

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي .. ﴾ (٩٨) [الكهف] أي :
الآخرة ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ .. ﴾ (٩٨) [الكهف] فإياكم أن تظنوا أن صلابة هذا
السدّ ومثاقته باقية خالدة ، إنما هذا عمل للدنيا فحسب ، فإذا أتى
وَعْدُ اللَّهِ بِالْآخِرَةِ وَالْقِيَامَةِ جَعَلَهُ اللَّهُ دَكًّا وَسَوَاءً بِالْأَرْضِ ، ذلك لكى
لا يفترون به ولا يتمسكون على غيرهم بعد أن كانوا مُسْتَنْذِلِينَ
مُسْتَضْعَفِينَ لِبَاجُوجٍ وَمَاجُوجَ . وكأنه يعطيهم رصيذاً ومناعة تقيهم
الطغيان بعد الاستغناء .

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ (٩٨) [الكهف] وإقعا لا شك فيه .

والنحقيق الأخير في مسألة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع
بمكان يُسَمَّى الآن (بلخ) والجبلان من جبال القوقاز ، ومما
موجودان فعلاً ، وبينهما فجوة مبنية فيها ، ويقولون : إن صاحب هذا
البناء هر قورش ، وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

﴿ جَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (٩٩)

فإذا كانت القيامة تركناهم يَمُوجُ بعضهم في بعض . كموج الماء
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض ، كما أنك لا تستطيع فصل
ذرات الماء في الأمواج ، يخلط فيهم الهابل بالنابل ، والقوى
بالضعيف ، والخائف بالمخيف ، فهم الآن في موقف القيامة ، وقد
انتهت العداوات الدنيوية ، وشغل كل إنسان نفسه .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ﴾ (٩٩) [الكهف]

وهذه هي النفخة الثانية : لأن الأولى نفخة الصُّعْق ، كما قال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (٦٨) [الزمر]

فالنفخة الأولى نفخة الصُّعْق ، والثانية نفخة البعث والقيامة ، والصُّعْق قد يكون مميتاً ، وقد يكون مُغْمِياً لفترة ثم يفيق صاحبه ، فالصُّعْق المميت كما في قوله تعالى :

﴿ وَفِي نُحُودٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٤٣) فَمَتَّعُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٤٤) [الذاريات]

أما الصُّعْقَةُ التي تُسَبِّبُ الإغماء فهي مثل التي حدثت لموسى - عليه السلام - حينما قال : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١٣) [الاعراف]

فالجبل الأشمُّ الراسي الصُّلْبَ اندكَّ لما تجلَّى له الله ، وخرَّ موسى مصعوقاً مُغْمِى عليه ، وإذا كان موسى قد صُعِقَ من رؤية المتجلَّى عليه ، فكيف برؤية المتجلَّى سبحانه ؟

وكان الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال له : لست ضئيفاً عليك بالرؤية ، ولكن قبل أن تراني انظر إلى الجبل أولاً ليكون لك مثلاً ، إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلَّى الله على الخلق ، لكن هل نتحمل نحن تجلَّى الله ؟

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلَّى لنا على الحالة التي نحن عليها في الدنيا ، أما في الآخرة ، فإن الخالق سبحانه سيُعِدُّنا إعداداً آخر ،

وسيفعلنا خلقه تناسب تجليه سبحانه على المؤمنين في الآخرة ! لأن
سبحانه القائل : ﴿ وَجْهَهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاضِرَةٌ ﴿ (٢٣) ﴾ [القيامة]
وسوف نلاحظ هذا الإعداد الجديد في كُلِّ أمور الآخرة ، ففيها مثلاً
تقتاترن ولا تنفرطون ! لأن طبيعتكم في الآخرة غير طبيعتكم في
الدنيا .

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علمياً دقيقاً :
﴿ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ .. ﴾ [الاعراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك !
لأنى بطبيعتى وتكوينى لا أراك ، إنما إن أريتنى أنت أرى .

وفى ضوء هذه الحادثة لموسى - عليه السلام - نفهم حديث
النبي ﷺ : « لا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُنْعَقُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ، فَاكُونَ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ
بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ ، أَمْ حُوسِبَ
بِصُعْقَةِ الْأَوَّلَى » (١) .

قالوا : لأنه صُعِقَ مرة في الدنيا ، ولا يجمع الله تعالى على عبده
صُعْقَتَيْنِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ (١٠٠)

أى : تُعرض عليهم ليروها ويشاهدوها ، وهذا العرض أيضاً
للمؤمنين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١) ﴿
[مريم] والبعض يظن أن (واردها) يعنى : داخلها ، لا بل واردها

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤٧٢) . وكذا مسلم فى صحيحه
(٢٣٧٤) من حديث أبى سعيد الخدرى .

بمعنى : يراها ويمرُّ بها ، فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذي سيمر عليه الجميع مضروباً على ظهر جهنم ليراهن المزمّن والكافر .

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة تُريه مدى نعمة الله عليه ورحمته به ، حيث نجّاه من هذا العذاب ، ويطم بفضل الإيمان عليه ، وكيف أنه أخذ بيده حتى مرّ من هذا المكان سالماً .

لذلك يُذكّرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول : ﴿ فَمَنْ رُحِّحَ عَنِ النَّارِ أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ لَازَ . . (١٨٥) ﴾ [ال عمران]

أما الكافر فسيُعرض على النار ويراهن أولاً ، فتكون رؤيته لها قبل أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفرع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها ، ولن يُفلت منها .

وقد وردت هذه المسألة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨) ﴾ [التكاثر]

والمراد : لو أنكم تأخذون عني العلم اليقيني فيما أخبركم به عن النار وعذابها كنتم كمن رآها ، لأنني أنقل لكم الصورة العلمية الصادقة لها ، وهذا ما نُسمّيه علم اليقين ، أما في الآخرة فسوف ترون النار عينها ، وهذا هو عين اليقين أي : الصورة العينية التي ستتحقق يوم القيامة حين تمرّون على الصراط .

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهي علاقة المؤمن بالنار عند هذا الحد ، ويُكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨) ﴾ [التكاثر]

أما الكافر والعاياذ بالله فله مع النار مرحلة ثالثة هي حقّ اليقين : يوم يدخلها ويباشر حرّها . كما قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنَزَّلْنَا مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) ﴾ [الواقعة]

إذن : عندنا علم اليقين ، وهو الصورة العلمية للنار ، والتي أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى ، وأن من صفات النار كذا وكذا وحذرتنا منها ، ونحن في بحيرة الدنيا وسعفتها ، وعين اليقين : في الآخرة عندما نمرّ على الصراط ، ونرى النار رؤيا العين ، ثم حقّ اليقين : وهذه للكفار حين يلقّون فيها ويباشرونها فعلاً .

وقد ضربنا لذلك مثلاً : لو قلّت لك : توجد مدينة اسمها نيويورك وبها ناطحات سحاب ، وأنها تقع على سبع جزر ، ومن صفاتها كذا وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة ، فإن صدقتني فهذا علم يقين . فإن مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأى العين فهذا عين اليقين ، فإن نزلت بها وتجوّلت خلالها فهذا حقّ اليقين .

إذن : فقله تعالى : ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) ﴾ [الكهف] ليس كعرضها على المؤمنين ، بل هو عرض يتحقّق فيه حقّ اليقين بدخولها ومباشرتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾

أى : على أبصارهم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية ، ليس هذا فقط ، بل ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾ [الكهف]

والمراد هنا السمع الذي يستفيد منه السامع ، سمع العبرة

والعظة ، والا فآذانهم مرجودة وصالحة للسمع ، ويسمعون بها ، لكنه سماع لا فائدة منه ؛ لأنهم يتفرون من سماع الحق ومن سماع الموعظة ويسدون دونها آذانهم ، فهم في الخير أذن من طين ، وأذن من عجين كما نقول .

أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۖ ﴾ (٨٣) (المائدة)

إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سمع لهم ، كما نقول نحن في لغتنا العامية : (أنت مطنش عني) ، يعني : لا تريد أن تسمع ، ومن أقوال أهل الفكاكة : قال الرجل لصاحبه : فيك من يكتم السر ؟ قال : نعم ، قال : أعطني مائة جنيه ، قال : كأني لم أسمع .

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة قولهم : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَبُونَ ﴾ (٢٦) [قصص]

يعني : شوشوا عليه ، ولا تعطوا الناس فرصة لسماعه ، ولو أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر في سامعه ما قالوا هذا ، لكنهم بأذنتهم العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير في سامعه تأثيراً يملك جوانب نفسه ، ولا بد لهذا العربي الفصيح أن يهتز للقرآن ، ولا بد أنه سيعرف أنه معجز ، وأنه غير قول البشر ، وحتماً سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً : ﴿ لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ ۖ ﴾ (٢٦) [قصص]

وفي آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَبَلِّغْ لِكُلِّ أَقَاكِ

أَنبِئْهُمْ (٧) نَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُطْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٨) ﴿

[الجابية]

وقد يتعدى الأمر مجرد السماع إلى منع الكلام كما جاء في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أُنُفُسَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ .. (٩) ﴿

[إبراهيم]

فليس الأمر منع الاستماع ، بل أيضاً منع الكلام ، فربما تحصل كلمة إلى أذانهم وهم في حالة انتباه فتؤثر فيهم ، أى منعوهم الكلام كما يقال : اسكت ، أو أغلق فمك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْلَمُ مَا جَهِنَّمُ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ﴾ (١٠)

قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ .. (١٠) ﴾ [الكهف] يعنى : اعمموا عن الحق فظنوا أن يتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة (عِبَادِى) وقلنا : إنهم المؤمنون بى المحبسون لى ، الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات نفوسهم ، وفرقنا بين عبيد وعباد .

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه المسجوبين له أولياء من دون الله ، كما قال تعالى : ﴿ لَنْ يَسْنِكَفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٢) ﴾ [النساء]

تكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاودونى بهم وهم أحببى ؟
يقول تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. (١٣) ﴾ [التوبة]

ومنهم مَنْ قَالَ : العَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ ، فَكَيْفَ تَتَّخِذُونَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمِمَّ لَا يَسْتَكْفُونَ أَنْ يَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ ، وَيُرَوْنَ شَرْفَهُمْ وَعِزَّتَهُمْ فِي عِبَادِيَّتِهِمْ لَهُ سُبْحَانَهُ ، فَإِذَا بِكُمْ تَتَّخِذُونَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ، وَيَا لَيْتَكُمْ جَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَعْدَائِي ، فَبِهَذَا مِنْهُمْ تَغْفِيلٌ حَتَّى فِي اتِّخَاذِ الشُّرَكَاءِ : لِذَلِكَ كَانَ جَزَاءَهُمْ أَنْ تُعَذَّبَ لَهُمْ جَهَنَّمُ :

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ﴾ [١٠٧] ﴿ [الكهف] وَالنَّزْلُ : مَا يُعَذَّبُ لِإِكْرَامِ الضَّعِيفِ كَالْفَنَائِقِ مَثَلًا ، فَهَذَا مِنَ التَّهَكُّمِ بِهِمْ وَالسُّخْرِيَةِ مِنْهُمْ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ [١٠٨]

(قُلْ) أَيْ : يَا مُحَمَّدُ ﴿ قُلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ [١٠٨] [الكهف] الْأَخْسَرُ : اسْمٌ تَفْضِيلٌ مِنْ خَاسِرٍ ، فَأَخْسَرُ يَعْنِي أَكْثَرُ خُسَارَةٍ (أَعْمَالًا) أَيْ : خُسَارَتُهُمْ بِسَبَبِ أَعْمَالِهِمْ ، وَهَؤُلَاءِ الْأَخْسَرُونَ هُمْ :

﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يَحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [١٠٩]

وَأَنْدَ ضَلَّ سَعَى هَؤُلَاءِ : لِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ الشَّرَّ ، وَيُظَنُّونَ أَنَّهُ خَيْرٌ ، فَهُمْ ضَالُّونَ مِنْ حَيْثُ يُظَنُّونَ الْهَدَايَةَ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا نَرَاهُ مِنْ أَعْمَالِ الْكَفَّارِ حَيْثُ يَبْنُونَ الْمَسْتَشْفِيَّاتِ وَالْمَدَارِسَ وَجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِ وَالْبِرِّ ، وَيَتَّكِدُونَ بِالْمَسَاوَاةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْقِيمِ الطَّيِّبَةِ ، وَيَحْسَبُونَ بِذَلِكَ أَنَّهُمْ أَحْسَنُوا صُنْعًا وَقَدَّمُوا خَيْرًا ، لَكِنْ هَلْ أَعْمَالُهُمْ هَذِهِ كَانَتْ لِلَّهِ ؟

الْوَاقِعُ أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا لِلنَّاسِ وَلِلشَّهْرَةِ وَالتَّارِيخِ ، فَلْيَاخُذُوا أَجُورَهُمْ مِنَ النَّاسِ وَمِنَ التَّارِيخِ تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَتَخْلِيدًا لَذِكْرِهِمْ .

وَمَعْنَى : ﴿ ضَلَّ سَعْيُهُمْ .. ﴾ [١٠٩] [الكهف] أَيْ : بَطَلَ وَذَهَبَ ،

وكانه لا شيء ، مثل السراب كما صورهم الحق سبحانه في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِفِغْفَةٍ يَعْشَاهُ الظَّالِمُونَ مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ لَمْ يَجِدْهُ سَيْمًا ۖ ۝ (٣٩) ﴾ [التور]

وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم ، ولا يمنعهم الأجر ؛ لأنهم أحسنوا الأسباب ، لكن هذا الجزاء يكرن في الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا ، ولا نصيب لهم في جزاء الآخرة .

وقد أوضحت الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَدَ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا حَرْثَ الدُّنْيَا نَزَدَ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝ (٤٠) ﴾ [الشورى]

ومع ذلك يبقى للكافر حقه ، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يظلمه أو يعتدي عليه ، وفي حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : سمعت أن محدثاً حدث عن رسول الله بحديث أحببت ألا أموت ، أو يموت هو حتى أسمع منه ، فسألت عنه فقيل : إنه ذهب إلى الشام ، قال : فاشتريت ناقة ورخلتها^(١) ، وسرت شهراً إلى أن وصلت إلى الشام ، فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أنيس ، فلما ذهب قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب ، قال جابر : فخرج ابن أنيس وقد وطيء ثيابه من سرعته ، قال عبد الله : واعتقنا .

قال جابر : حدثت أنك حدثت حديثاً عن رسول الله ﷺ : « إن الله ينادى يوم القيامة : يا ملائكتي ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه ، حتى النظمه »^(٢) .

(١) ارتحل البعير : جعل عليه الرحل . ويقال : رحلت البعير لرحله رحلاً إذا علوته . [لسان العرب - مادة : رحل] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٦٥/٣) من حديث عبد الله بن أنيس رضى الله عنه .

فانظر إلى دقّة الميزان وعدالة السماء التي تراعى حقّ الكافر ،
فتقتصر له قبل أن يدخل النار ، حتى ولو كان ظالمه مؤمناً .

وفي قوله تعالى : ﴿ ضَلُّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (١٤٤) [الكهف]
جاءت كلمة الضلال في القرآن الكريم في عدّة استعمالات يُحددها
السياق الذي وردت فيه . فقد يأتي الضلال بمعنى الكفر ، وهو قمة
الضلال وقمة المعاصي ، كما جاء في قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَمْ
تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَبْدُلِ الْكُفْرَ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (١٠٨) [البقرة]

ويُطلق الضلال ، ويُراد به المعصية حتى من المؤمن ، كما جاء
في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوَدَّةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بُيِّنًا ﴾ (٢٦) [الاحزاب]

ويُطلق الضلال ، ويُراد به أن يغيّب في الأرض ، كما في قوله
تعالى : ﴿ أَفَلَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتَأْتِنَا خَلْقٌ جَدِيدٌ .. ﴾ (١٧) [المسجدة]
يعنى : غيّبنا فيها واختفينا .

ويُطلق الضلال ويُراد به التسيان ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٢٨٩) [البقرة]

ويأتي الضلال بمعنى الغفلة التي تصيب الإنسان فيقع في الذنب
دون قصد . كما جاء في قصة موسى وقورعون حينما وكز^(١) موسى
الرجل فقضى عليه ، فلما كلمه فرعون قال : ﴿ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ
الضَّالِّينَ ﴾ (٢٠) [الشعراء]

(١) وكز : دفع وضرب - أى ، ضربه بجَمْع يده الواحدة لعمات - [القاموس الأوريم ٢ / ٣٥٤]

أى قتلته حال غفلة وبدون قصد ، ومن يعرف أن الوكزة ثقيل ؟
والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها ، ويحدث كثيراً أن
واحداً تدفسه سيارة ويتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية
انتى صادفتُ حادثه السيارة

ويأتى الضلال بمعنى ألا تعرف تفصيل الشيء ، كما فى قوله
تعالى ﴿ووجدك ضالاً فهدى﴾ (٧) [الضحى] أى لا يعرف ما هذا
الذى يعمله قومه من الكفر

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُخِشَتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا﴾ (١٥)

﴿كفروا بآيات ربهم ..﴾ (١٥) [الكهف] والآيات تُطلق ثلاثة
إطلاقات ، وقد كفروا بها جميعاً وكذبوا ، كفروا بآيات الكون الدالة
على قدرة الله ، فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها ، وكفروا بآيات
الاحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله ، وكذلك كفروا بآيات
المعجزات التى أنزلها الله لتأييد الرسل فلم يصدقوها إذن كلمة
﴿بآيات ربهم ..﴾ [كهف] هنا عامة فى كل هذه الأنواع .

(وبقائه) أى وكفروا أيضاً ببقاء الله يوم القيامة ، وكذبوا به ،
فمنهم من أنكره كلية فقال ﴿أَلَمْ يَلِدْنا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَنبأ
لمبعوثون﴾ (٨٦) [المؤسرين]

ومنهم من اعترف ببعث على هواه ، فقال : ﴿وَلَن رُّدِّدْتُ إِلَى رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنَّا مُنْقَلَبًا﴾ (٣٦) [الكهف]

ومنهم مَنْ قال إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا في ذلك كلاماً طويلاً ، إذن إما ينكرون البعث ، وإما يُصَوِّرُونَهُ بِصُورَةٍ ليست هي الحقيقة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ .. ﴾ (١٥) [الكهف] أى نطّلت ونهب نفعها ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا ﴾ (١٥) [الكهف]

وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا ﴾ (١٥) [الكهف] وقالوا : كيف نُؤمِّقُ بينها وبين الآيات التي تثبت الميزان ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَمْىَ بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (١٧) [الاسماع]

وقوله تعالى : ﴿ لَهْوٌ لِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ (٧) وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمَةٌ حَاقِيَةٌ (٩) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ (١٠) نَارٌ حَامِيَةٌ (١١) [الفرغة]

ونقول إن العلماء في التوفيق بين هذه الآيات قالوا^(١) : المراد بقوله تعالى ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا ﴾ (١٥) [الكهف] جاءت على سبيل الاحتقار وعدم الاعتبار ، فالمراد لا وزن لهم عندنا أى لا اعتبار لهم ، وهذه نستعملها الآن في نفس هذا المعنى نقول فلان لا وزن له عندى . أى لا قيمة له .

وبالبحث في هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ .. ﴾ (١٥) [الكهف] ولم يقل : عليهم ، إذن : الميزان

(١) قال الإمام أبو يحيى وكريّا الأنصارى في بحثه : فتح الرحمن يكشف ما يلتبس في القرآن ، (ص ٢٥٦) . قوله تعالى ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَثًا ﴾ (١٥) [الكهف] أى قبراً لحقارتهم وليس المراد فلا ينصب لهم ميراثاً لأن الميزان إما ينصب ليورث به المصنف في مقابلته السيئات ، والكافر لا حسنة له .

موجود ، ولكنه ليس في صالحهم ، فالمعنى : لا نقيم لهم ميزانا لهم . بل نقيم لهم ميزانا عليهم
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي
وَرُسُلِي هُزُوءًا ﴾ (١٦)

(ذلك) أى : ما كان من إحباط أعمالهم ، وعدم إقامتنا لهم وزنا ليس ثجيباً متناً عليهم أو ظلعاً لهم ، بل جزاء لهم على كفرهم فقوله ﴿ بِمَا كَفَرُوا .. ﴾ [الكهف] أى : بسبب كفرهم .

﴿ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوءًا ﴾ (١٦) [الكهف] فقد استهزأوا بآيات الله . وكلما سمعوا آية قالوا : أساطير الأولين ﴿ إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٥) [الشمس]

وكذلك لم يسلم رسول الله ﷺ من سفريتهم واستهزائهم ، والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله ﴿ إِنَّا نَحْنُ الذِّكْرُ ﴾ [الحجر] فقولهم ﴿ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ .. ﴾ (٦) [الحجر] أى القرآن وهم لا يؤمنون به سحرية واستهزاء

وفى سورة « المنافقون » يقول القرآن عنهم . ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُعَقِّبُوا عَلَيَّ مِنْ عِندِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَفْضُلَا .. ﴾ (٧) [المنافقون] فقولهم ﴿ رَسُولِ اللَّهِ .. ﴾ (٧) ليس إيماناً به ، ولكن إمّا غفلة منهم عن الكذب الذى يمارسونه . وإما سحرية واستهزاء كما لو كنت فى مجلس ، ورايت أحدهم يدعى العلم ويتظاهر به فنقول اسألو هذا العالم

وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله ﴿ وَإِنْ

يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْقِلُوا^(١) بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ابْدِكُوا وَيَقُولُونَ بِهُ
لَمَجْنُونٍ ﴿٥٦﴾ [القلم]

ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ، فيقول

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ
جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿٥٧﴾﴾

قوله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا .. (٥٧)﴾ [الكهف] سبق أن قلنا إن
الإيمان هو تصحيح الوجوداني العقدي لتصدر الأفعال مناسبة
لإيمانك بمن شرع ومن هذا كان الإيمان أولاً وشرطاً لقبول العمل
والأهم هنا من يعمل الخير لا من مطلق إيماني بل لاعتبارات أخرى ،
والنية شرط لازم في قبول العمل

لذلك يعاقب الله تعالى من يعمل العمل لمير الله ، يعاقبه بأن يكره
صاحبه ويججده ويكرهه بسببه ، بدل أن يعترف له بالجميل ومن هنا
قالوا (أتق شر من أحسنت إليه) وهذا قول صحيح لأنك حين تحسن
إلى شخص تدك كبريائه ، وتكون يدك العليا عليه ، فإذا ما أخذ خطأ من
الحياة وأصبح ذا مكانة بين الناس فإن كساب غير سوى النفس فإنه
لا يحب من تفصل عليه في يوم من الأيام ودك كبريائه ، لذلك تراه يكره
وحده ولا يحب أن يراه ، وربما دبر لك المكائد لتحتل من طريقه ،
وتحتل له الساحة ، لأنك الوحيد الذي يخرج حضوره

لذلك ، من عمل عملاً لغير الله أسلمه الله لمن عمل له فليأخذ
منه الجراء وإذا بالجزاء تأتي على حلال ما تنتظر ، فقد فعلت له

(١) أردفه - جعله يزدق (تزدق نفسه) كان أبصارهم كثرة يزدق لشدة حسدهم وسخطهم

[القاموس القويم ٩/ ٢٨٩]

لِيُكْرِمَكَ إِذَا هُوَ يُهَيِّئُكَ ، فَعَلْتَ لَهُ بِحَقِّكَ إِذَا هُوَ يَحْجُرُكَ فَعَلْتَ لَهُ
لِيُؤَالِيكَ إِذَا هُوَ عَدُوٌّ لَكَ ، لَئِكَ يَقْوُونَ الْعَمَلَ لَهُ عَاجِلُ الْحَزَاءِ ، أَمَّا
الْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَغَيْرُ مَضْمُونِ الْعَوَائِبِ ، فَقَدْ يُؤْفَى لَكَ وَقَدْ لَا يُؤْفَى

ثُمَّ أُرْدِفَ الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الْإِيمَانَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ، لِأَنَّ
الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا يَدُّ لَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنَ الْإِيمَانِ وَبِصَدْرِهِ عَنْهُ ، فَفَلِ
تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (١٧)﴾ [الكهف]

﴿عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (١٧)﴾ [الكهف] يَعْنِي عَمَلَ الشَّيْءِ الصَّالِحِ ،
فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ صَالِحًا بِنَفْسِهِ فَلَيْتَرَكَهُ عَلَى صَلَاحِهِ لَا يَفْسُدُهُ ، أَوْ
يَزِيدُهُ صَلَاحًا ، كَبَثْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ ، فَإِمَّا أَنْ تَتْرَكَهُ
عَلَى حَالِ صَلَاحِهِ لَا تُكْفَى فِيهِ مَا يَسُدُّهُ أَوْ تُفْسِدُهُ فَتُخْرِجَ الصَّالِحَ عَنْ
صَلَاحِهِ ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدَهُ صَلَاحًا فَتُضَيِّفَ إِلَيْهِ مَا يُحَسِّنُ مِنْ أَدَائِهِ
وَيَزِيدُ مِنْ كِفَائِهِ كَأَنْ تَبْنِيَ حَوْلَهُ سَرِيرًا بِحَمِيهِ أَوْ غَطَاءً يَحْفَظُهُ ،
أَوْ أَلَّةً رَفِيعَةً تُسَرُّ عَلَى النَّاسِ اسْتِعْمَالَهُ .

وَالْفَرْدُ حِينَ يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ تَكُونُ حَصِيلَتُهُ مِنْ صَلَاحٍ غَيْرِهِ أَكْثَرَ
مِنْ حَصِيلَتِهِ مِنْ عَمَلِهِ هُوَ ، لِأَنَّهُ فَرْدٌ وَاحِدٌ ، وَيَسْتَفِيدُ بِصَلَاحِ الْجَمْعِ
كُلِّهِ ، وَمِنْ هُنَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَقِلَّ أَوَامِرُ الشَّارِعِ وَتَكْلِيفَاتُهُ ، لِأَنَّهُ
بِأَخْذِ مَفْكَ لِيُعْطِيكَ وَكَيْؤُومَ حَيَاتِكَ وَقَتَ الْحَاجَةِ وَالْعَوَرِ ، وَحِينَمَا يَتَوَقَّرُ
لَكَ هَذَا التَّكَافُلُ الْاجْتِمَاعِيُّ تَسْتَقْبِلُ الْحَيَاةَ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ حَالِ الْيُسْرِ ،
مُحَمِّلَةً حَالِ الْعُسْرِ

وَسَاعَةً أَنْ يَأْمُرَكَ الشَّرْعُ بِكَفَالَةِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ ، فَرَنَهُ بِطَمَنَّتِكَ عَلَى
أَوْلَادِكَ مِنْ يَعْدِكَ ، فَلَا تَحْزَنِي إِنْ أَصَابَكَ مَكْرُوهٌ ، لِأَنَّكَ فِي مَجْتَمَعٍ
مُتَعَاوِنٍ سَيَكْفُلُ أَوْلَادَكَ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْيَتِيمُ فِي ظِلِّ الْإِسْلَامِ
وَتَعَالِيهِ أَسْعَدَ حَقًّا مِنْ حَيَاتِهِ فِي رِعَايَةِ أَبِيهِ ، لِأَنَّهُ بِمَوْتِ أَبِيهِ يَجِدُ

المؤمنين جميعاً أثناء له وربما كان أسوة مشعولاً عنه في حياته
لا يُفِيدُه بشيء ، بل ويصدُّه أخيراً حيث يقول الناس أيوه
موجود وهو يتكفل به

لذلك يقول أحمد شوقي^(١)

لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنْ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هَمِّ الْحَيَاةِ وَخُلْفَاهُ ذَكِيلًا
إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلْقَى لَهُ أُمًّا تَضَلَّتْ أَوْ أَبَا مَشْغُولًا

وقوله تعالى ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٧) [الكهف]
الفردوس هو أعلى الجنة ، والنُّزُل ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه
من الإقامة ومَقُومَات الحياة وترَفُّها . والإنسان حينما يُعدُّ النُّزُلَ
لضيفه يعده على حَسَبِ قدرته وإمكانياته وعنه بالأشياء ، فما بالك
إِنْ كَانَ الْمَعْدُ لِلنُّزُلِ هُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿حَذِّرِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ (١٨)

وخلود النعيم في الآخرة يُمَيِّزُه عن نعيم الدنيا مهما سَمَّ ، كما
أن نعيم الدنيا يَأْتِي على قَدَرِ تَصَوُّرِنَا في النعيم وعلى حَسَبِ
قدرتنا ، وحتى إِنْ بَلَّغْنَا الْقِمَّةَ في التَّعَمُّقِ في الدنيا فَرَدْنَا على خَوْفٍ
دائم من روائه ، فإِذَا أَنْ بَتَرَكْنَا النِّعَمَ ، وَإِذَا أَنْ تَتَرَكْنَا ، وَأَمَّا فِي
الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وَأَنْتَ مُخَلَّدٌ فِيهَا وَلَنْ
تَتَرَكْنَا النِّعْمَةَ وَلَنْ تَتَرَكْنَا

(١) هو أشهر شعراء العصر الحديث ، بلقب بأمير الشعراء مولده ووفاته بالقاهرة . شأ
في ظل لبيب المالك بمصر ولد ١٨٦٨ م تابع دراسة الحقوق في فرنسا من آثاره
« الشوقيات » « مجنون ليلى » « مصرع كليوباترا » توفي عام ١٩٣٢ م عن ٧٥ عاماً
(الاعلام بلركلي ١ / ١٣٦ - ١٣٧)

أما الراحة الأبدية في الآخرة فهي زمن لا نهاية له ، ونعيم خالد لا ينتهي . ففي أي شيء يطعم الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أي شيء يطعم ؟
لذلك قال تعالى بعدها

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١٩)

لأن قدرته تعالى لا حدود لها ، وما دامت قدرته لا حدود لها فامفدورات أيضاً لا حدود لها ، لذلك لو كان البحر مداداً أي حبراً يكتب به كلمات الله التي هي (كُنْ) التي تكون المفدورات ما كان كافياً بكلمات الله ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ (١٩) [الكهف] أي يمثل البحر

ونحن نقول مثلاً عن الساعة الجيدة لا يستطيع المصنع أن يخرج أحسن من هذه ، أما صنعة الله فلا تقف عند حد ، لأن المصنع يبالغ الأشياء ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنعها بكلمة كُنْ ؛ لذلك نجد في أرقى صادق الدنيا أقصى ما توصل إليه العلم في خدمة البشر أن تضغط على زر معين ، فيخرج لك ما تريد من طعام أو شراب .

وهذه الأشياء بلا شك معدة ومجهزة مسبقاً ، فقط يتم استدعاؤها بالضغط على زر خاص بكل نوع ، لكن هل يوجد نعيم في الدنيا يحضر لك ما تريد بمجرد أن يحطر على بالك ؟ إذن نعيم الدنيا له حدود ينتهي عندها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَارْتَبَتْ وَظَنُّ أَوْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَنَّا هُمْ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْن بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ (٢١)

[يوسر]

وكان الحق سبحانه يقول لما لقد استغفدتكم في الدنيا ،
وبلغتكم أقصى ما يمكن من متعها وزينتها ، فتعالوا إلى ما أعددتُ أنا
لكم ، اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله ، وتعالوا عيشوا ما قد
في عالم الأسباب فتعالوا إلى المسبب .

وإن كان الحق سبحانه قد تكلم في هذه الآية عن العباد الذي
تُكتب به كلمات الله ، فقد تكلم عن أقاليم التي يكتب بها في أية
أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسألة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي
الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَبِذْتُ كَلِمَاتٍ
لَّهِ ﴾ (٢٧) [المجادل]

ونقف هنا عند دقة البيان القرآني ، فلو تصورنا ما في لأرض
من شجر أقلام مع ما يتميز به الشجر من تجدد مستمر ، وتكرر
دائم يجع من الأشجار ثروة لا حصر لها ولا تنتهي ، وتصورنا ماء
البحر مداً يكتب به إلا أن ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود
وثابت لا يريد ولا ينقص

لذلك لما كان الشجر يتجدد ويتكرر ، والبحر ماؤه ثابت لا يزيد .
قال سبحانه ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ .. ﴾ (٢٧) [المجادل]
ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر ، والمراد سبعة أمثاله ، واختار
هذا العدد بالذات ؛ لأنه منتهى العدد عند العرب

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء في الطبيعة ، ومنها نعلم أن كمية
الماء في الأرض ثابتة لا تزيد ، لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخّر
ويعود من جديد فالإنسان مثلاً لو شرب طيلة عمره مائة طن من
الماء ، فاحسب ما يخرج معه من بول وعرق وفضلات في عملية
الإخراج نجدها نفس الكمية التي شربها ، وقد تنحرت وأخذت دورتها
من جديد ، لذلك يقولون : رُبُّ شربة ماء شربها من آدم الملايين

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ۝١١٠﴾

(قُلْ) أى : يا محمد وهذا كلام حديد ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. ١١٠ ﴾ [الكهف] يعنى خُذُونِي أُسْوَةً ، فإني سبب ملكا إنما أنا بشر مثلكم . وحملت نفسي على المنهج الذي أطالبكم به . فإنا لا أمركم بشيء وأنا عنه بنجوى . بل بالعكس كان ﷺ أقل الناس حظا من متع الحياة وزينتها .

فكان في المؤمنين به الاعتناء الذين ينمتعون بأطياب الطعام ، ويرتدون أغلى الثياب في حين كان ﷺ يعمر عليه الشهر والشهران دون أن يوقد في بيته نار لطعام^(١) ، وكان يرتدى المرقع من الثياب ، كما أن أولاده لا يرثونه ، كما يرث باقي الناس ، ولا تحل لهم الركة كغيرهم ، حُرِّمُوا مِنْ حَقِّ تَعْتَمِدَ بِهِ الْآخَرُونَ

لذلك كان ﷺ أدنى الاسوات أى أقل الموجودين في متع الحياة وزخرفها ، وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم تُجر لمحمد نفعا دنيويا . ولم تميزه عن غيره في زهرة الدنيا الفانية ، إنما ميزته في القيم والعضائل .

(١) عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يدر بنا ملال وملال وملال وما يوقد في منزل رسول الله ﷺ نار قلت أى خالة ، على أى شيء كنتم تعيشون ؟ قالت على الأسنن والتمر والماء أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦٧/٥ فتح) (٦٤٥٩/١١ فتح) وكذا مسلم في صحيحه (ج ٢ - فرد / ٢٨)

ومن هنا كان ﷺ يقول : « يرد على - يعنى من الأعلى - فأقول أنا ست مثلكم ، ويؤخذ منى فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم » .

والآية هنا لا تميزه ﷺ عن البشر إلا فى أنه ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ ..﴾ [الكهف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحَى إليه

ثم يقول تعالى ﴿أَتَمْنَا إِلَهُكُمْ إِنِّهٖ وَاحِدٌ ..﴾ [١١] ﴿[الكهف] أنما أداة قَصْر ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ..﴾ [١١]﴾ [الكهف] أى لا إله غيره ، وهذه قِصَّة المسائل ، فلا تلتفتوا إلى إله غيره ومن أعظم نعم الله على الإنسان أن يكون له إله واحد ، وقد صرَب لنا الحق سبحانه مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ..﴾ [٢٩] ﴿[الزمر]

فلا يستوى عند مملوك لعدة أسياد يتجاذبون ، لأنهم متشاكسون مختلفون يخار فيما بينهم ، إن أرضى هذا سقط ذلك هل يستوى وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن فعمد يُحمد الله عليه أنه إله واحد

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ ..﴾ [١١٠] ﴿[الكهف] الناس يعملون الخير لغايات رسمها الله لهم فى الجزاء ، ومن هذه الغايات الجنة ونعيمها ، لكن هذه الآية توضح لنا غاية أُسمى من الجنة ونعيمها ، هى لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ، فقلوه تعالى ﴿يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ ..﴾ [١١٠] ﴿[الكهف] تصرف النظر عن البعثة إلى المبعم تبارك وتعالى

فَمَنْ أَرَادَ لِقَاءَ رَبِّهٖ لَا مُجْرَدَ حِرَائِهِ فِى لَأَحْرَةِ ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا ..﴾ [١١٠] ﴿[الكهف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ، لأن العمل

الصالح دليل على أنك احترمت أمر الأمر بالعمل ، ووثقت من حكمته
ومن حبك لك فارتاحت نفسك في ظل طاعته ، فإذا بك إذا أويت إلى
مراشك تستعرض شريط أعمالك ، فلا تجد إلا خيراً تسعد به نفسك ،
وينشرح له صدرك ، ولا تتوجس شراً من أحد ، ولا تخاف عاقبة
أمر لا تحمد عقباه ، ممن الذي أعم عليك بكل هذه النعم ووفقت
لها ؟

ثم . ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١٦٠) [الكهف] وسبق أن قلنا إن
الجنة أحد ، فلا تشرك بعبادة الله شيئاً ، ولو كان هذا الشيء هو
الجنة ، فعليك أن تسمى بغاياتك ، لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها
وخالقها والمنعم بها عليك

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذي أعد وليمة عظيمة فيها أطايب
الطعام والشراب ، ودعا إليها أصحابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا
واحد لم يهتم بالطعام والشراب ، وسأل عن صاحب الوليمة ليسلم
عليه ويأمنس به .

وما أصدق ما قالته رابعة العدوية

كُلُّهُمْ يَعْْبُدُونَ مِنْ خَوْفٍ نار و يروْنَ النِّجَاةَ حَقًّا جَزِيلاً
أَوْ بَأَنُ يَسْكُنُوا الْجَنَّةَ فَيَحْظُوا بقصُور و يشربُوا سَكْسَكِيلاً
لَيْسَ بِى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ حَقًّا إِنَّا لَا ابْتِغَايَ مُحْسِنٍ بِدِيلاً
ومذا يشرح لنا الحديث القدسي : « لَوْ لَمْ أَخْلُقْ جَنَّةً وَنَاراً ، أَمَا
كَنتُ أَهْلاً لَأَنِّ أُعْبَدَ ؟ » .

فلا يسعى للعبد أن يكون تفعيلاً حتى في العبادة ، والحق سبحانه
وتعالى أهل بذاته لأن يُعبد ، لا خوفاً من ناره ، ولا صمعاً في جنته ،
فألهم أرومنا هذه المنزلة ، واجعلنا برحمتك من أهلها

سورة القصص

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كَهَيْعَصَ ١

هذه خمسة حروف منقطة ، تُتَنَقَّقُ باسم الحرف لا بِمُسْمَاءٍ ، لأن الحرف له اسم وله مُسَمَّى ، فعنلاً كلمة (كتب) مسماها (كتب) ، أما بالاسم فهي كاف ، تاء ، باء ، فالاسم هو العلم الذي وُضِعَ للدلالة على هذا اللفظ .

وفي القرآن الكريم سور كثيرة ابتدئت بحروف مُقطعة تُتَنَقَّقُ باسم الحرف لا مُسْمَاءٍ ، وهذه الحروف قد تكون حرفاً واحداً مثل ن ، ص ، ق وقد تكون حرفين مثل طه ، طس وقد تكون ثلاثة أحرف مثل الم طسم ، وقد تأتي أربعة أحرف مثل المر وقد تأتي بخمسة أحرف مثل كهيعص ، حمصق

(١) سورة مريم هي السورة (١٩) في ترتيب المصحف الشريف ، وهي سورة مكية ، عدد آياتها ٩٨ آية . وفي السورة الثالثة والأربعون في ترتيب النزول ، وقد نزلت بعد سورة فاطر وقيل سورة هـ . ناله ابن الضريس في فضائل القرآن نقله السيوطي في الإتقان في علوم القرآن (٢٧/١) وسورة مريم تقع كلها في الجزء السادس عشر من القرآن

لذلك نقول لا ندّ في تعلّم القرآن من السماع ، وإلا فكيف تُفرّق بين الم في أول البقرة فتنطقها مُقطّعة وبين ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ [الشرح] فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (٦٨) [القيامة]

ونلاحظ في هذه الحروف أنه يُنطق بالمسمّى المتعلم وغير المتعلم ، أما الاسم فلا يُنطق به ولا يعرفه إلا المتعلّم الذي عرف حروف الهجاء فإذا كان الرسول ﷺ أمياً لم يجلس إني معلم ، وهذا شهادة أعدائه ، ممن الذي علمه هذه الحروف ؟

إذن فإذا رأيت هذه الصروف المقطّعة فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى نطق بها بأسماء الحروف ، ونحن نتكلم بمسمّيات الحروف لا بأسمائها .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ عَبْدٌ مُذَكَّرًا﴾ (١)

الذكر له معانٍ متعددة ، فالذكر هو الإخبار بشيء ابتداءً ، والحديث عن شيء لم يكن لك به سابق معرفة ومنه التذكير بشيء عرفته أولاً ، ونريد أن نُذكرك به ، كما في قوله تعالى ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٥) [الدّارجات]

ويُطلق الذكر على القرآن ﴿إِنَّا نَعَزُّ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٩) [الحجر] وفي القرآن أفضل للذكر ، وأصدق الاخبار والأحداث ، كما يُطلق الذكر على كل كتاب سابق من عند الله كما جاء في قوله تعالى ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٤٣) [النحل]

والذكر هو السَّيِّئُ وِلَرْفَعَةِ وَالشَّرَفِ ، كما في قوله تعالى .
﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ .. ﴿٤٤﴾﴾ [الزحرف] وقوله تعالى ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا
إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ . ﴿١٠﴾ [الانبياء] أى : فيه صييتكم وشرفكم .
ومن ذلك قولنا فلان له ذِكْرٌ فى قوما

ومن الذِّكْرُ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ لربه بالطاعة والعبادة ، وذكُر الله بعدوه
بالمثوبة والجزاء والرحمة ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿فَاذْكُرُونِي
أَذْكُرْكُمْ .. ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة]

فقوله تعالى ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ .. ﴿٢﴾﴾ [مريم] أى هذا
يا محمد خبر زكريا ولصته ورحمة الله به

والرحمة ، هى تَجَلُّيَاتِ الرَّاحِمِ عَلَى الْمَرْحُومِ بما يُدِيمُ له صلاحه
لمهمته ، إذن : فكلُّ راحم ولو من البشر ، وكلُّ مرحوم ولو من
البشر ، ماذا يصح ؟ يعطى غيره شيئاً من النِّصَانِحِ تُعِينُهُ عَلَى أداء
مهمته على أكمل وجه ، فما بالك إنْ كانت الرحمة من الخالق الذى
خلق الخلق ؟ وما بالك إذا كانت رحمة الله لخير خلقه محمد ؟

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ، لأنه ﷺ أشرف الأنبياء وأكرمهم
وخاتمهم ، فلا رَحَىَ ولا رسالة من بعده ، ولا إكمال إذن فهو
أشرف الرسل الذين هم أشرف الخلق ، ورحمة كل نبي تأخذ حظها
من الحق سبحانه بمقدار مهمته ، ومهمة محمد أكرم المهمات

وكلمة (رَحْمَةً) هنا مصدر يؤدى معنى فعله ، بالمصدر مثل
الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول ، كما نقول ألعننى سَرَّبُ الرَّجُلِ
ولده ، فمعنى ﴿رَحِمْتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ زَكِيًّا﴾ ﴿٢﴾ [مريم] أى : رحم ربك
عبدك زكريا .

لذلك قال تعالى ﴿رَحِمْتَ رَبِّكَ ..﴾ [٢] ﴿[مريم] لأنها أعلى أنواع الرحمة ، وإن كان هذا يذكر رحمته تعالى بعبده زكريا ، فقد خاطب محمدا ﷺ بقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [٦٠٧] [الانبيا] فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ، بل هي رحمة عامة لجميع العالمين ، وهذه منزلة كبيرة عالية .

فالمراد من ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا﴾ [٧] ﴿[مريم] يعني هذا الذى يُتلى عليك الآن يا محمد هو ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التى هى أجلُّ الرحمات بعبده زكريا وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخلق مهانة ومذلة ، وهى كلمة بشعة لا تُقبل ، أما العبودية لله تعالى فهى عزٌ وشرف ، بل مُنتهى العزِّ والشرف والكرامة ، وعلما لذلك بأن العبودية التى تسوء وتُحزن هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره ، أما العبودية لله تعالى فيأخذ العبد خير سيده

لكن ، ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبر رسوله ﷺ بحبر عبده زكريا ؟

قالوا : لأنها رحمة تتعلق بصلاقة القدرة فى الكون ، وطلاقة القدرة فى أن الله تبارك وتعالى خلق للمسببات أسبابا ، ثم قل للأسباب أنت لست فاعلة بذاتك ، ولكن بإرادتى وقدرتى ، فإذا أردتُك ألا تفعل أبطلتُ عملك ، وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فإننا أجعلك تنهضين به .

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار فى النار ، ولم يكن حظ الله بإطعام النار عن إبراهيم ، أو بجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم أن يُنجى إبراهيم ، لأنه كان من الممكن ألا يُمكن خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه ، أو أن يُنزل مطرا

يُطْفِئُ مَا أَوْقَدُوهُ مِنْ نَارٍ ، لَكِنْ لَيْسَتْ نَكَايَةُ الْقَوْمِ فِي هَذَا ، وَلَوْ أَقْلَتْ
إِبْرَاهِيمَ مِنْ قَبْضَتِهِمْ ، أَوْ نَزَلَ الْمَطَرُ فَاطْفَأَ النَّارَ لَقَالُوا : لَوْ كُنَّا تَشْكُنًا
مِنْهُ لَفَعَلْنَا بِهِ كَذَا وَكَذَا ، وَلَوْ لَمْ يَنْزِلِ الْمَطَرُ لَفَعَلْنَا بِهِ كَذَا وَكَذَا .

إِذَنْ ، شَاءَتْ إِرَادَةُ اللَّهِ أَنْ تُكَيِّدَ هَؤُلَاءِ ، وَأَنْ تُظْهِرَ لَهُمْ طَلَاةَ
الْقُدْرَةِ الْإِلَهِيَّةِ فَتُكَيِّنَهُمْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ حَتَّى يُلْقَوْهُ فِي النَّارِ فِعْلًا ، ثُمَّ
يَأْتِي الْأَمْرُ الْأَعْلَى مِنَ الْخَالِقِ سُبْحَانَهُ لِلنَّارِ أَنْ تَتَعَطَّلَ فِيهَا خَاصِيَّةُ
الْإِحْرَاقِ ﴿ قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء]

وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ رَحْمَةِ اللَّهِ لِعَبْدِهِ زَكَرِيَّا تَعْطِينَا دَلِيلًا عَلَى طَلَاةِ
الْقُدْرَةِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَقِّ ، وَلِيُفَنِّنَا إِلَى أَنْ الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ جَعَلَ لِلْكَوْنِ
أَسْبَابًا ، فَمَنْ أَخَذَ بِالْأَسْبَابِ يَصِلُ إِلَى الْمُسَبَّبِ ، وَلَكِنْ إِيَّاكُمْ أَنْ تُفَنِّنُوا
فِي الْأَسْبَابِ ، لِأَنَّ اسْتَخْلَاقَ سُبْحَانِهِ قَدْ يُعْطِيكُمْ بِالْأَسْبَابِ ، وَقَدْ يُلْغِيهَا
نَهَائِيًا وَيَأْتِي بِالْمُسَبَّبَاتِ دُونَ أَسْبَابِ

وَقَدْ نَجَلَّتْ طَلَاةُ الْقُدْرَةِ فِي قِصَّةِ بَدْءِ الْخَلْقِ ، فَحِينَ نَعْلَمُ أَنَّ
جَمْعِيَّةَ النَّاسِ وَكَثَرَتِهِمْ يَمُّعُ عَنْ طَرِيقِ التَّرَاجُجِ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، إِلَّا
أَنَّ طَلَاةَ الْقُدْرَةِ لَا تَتَوَقَّفُ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ، وَالْخَالِقُ سُبْحَانَهُ يُدِيرُ
خَلْقَهُ عَلَى كُلِّ أَرْجَهِ الْخَلْقِ ، فَيَأْتِي آدَمَ دُونَ نُوْحٍ أَوْ نُوحٍ ، وَيَخْلُقُ
حَوَاءَ مِنْ ذَكَرٍ دُونَ أَنْثَى ، وَيَخْلُقُ عِيسَى مِنْ أَنْثَى بِدُونِ ذَكَرٍ

وَالْقُدْرَةُ الْإِلَهِيَّةُ - إِذَنْ - عَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالْأَسْبَابِ ، وَتُظَلُّ طَلَاةَ الْقُدْرَةِ
هَذِهِ فِي الْخَلْقِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ ، فَدَرَى الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ ،
لَكِنْ لَا يَتَمُّ بَيْنَهُمَا الْإِنْجَابُ وَتَتَعَطَّلُ فِيهِمَا الْأَسْبَابُ حَتَّى لَا نَعْتَمِدَ عَلَى
الْأَسْبَابِ وَنَتَعَمَّي الْمُسَبَّبِ سُبْحَانَهُ ، فَهُوَ الْقَائِلُ

﴿ يَلَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِمَّا نًا

وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ يَزُوجْهُمْ ذُرِّيَّتًا رِجَالًا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ [الصورى]

وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله تعالى استجاب لدعاء زكريا فى أن يرزقه الولد ، قال تعالى ﴿ذَكَرَ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴿٧﴾﴾ [مريم]

أى رحمه الله ، لكن متى كانت هذه الرحمة ؟

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿إِذَا نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾

أى . فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداء خفياً

والنداء لرب من ألوان الأساليب الكلامية ، والبلاغيون يقسمون الكلام إلى : خبر ، وهو أن تحبر عن شيء بكلام يحتمل الصدق أو الكذب وإنشاء ، وهو أن يطلب بكلامك شيئاً ، والإنشاء قول لا يحتمل الصدق أو الكذب .

والنداء من الإنشاء ، لأنك تريد أن تنشئ شيئاً من عندك ، ولو قلت يا محمد فأنت تريد أن تنشئ إقبالاً عليك ، فالنداء - إذن - طلب الإقبال عليك ، لكن هل يضح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه منك

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا كان إقباله عليك موجوداً فى كل وقت ، فما الغرض من النداء هنا ؟ نقول . الغرض من النداء الدعاء .

ووصف النداء هنا بأنه ﴿يَدَاءُ خَفِيًّا﴾ (١٦) ﴿إِمْرِيًّا﴾ لأنه ليس كنداء الخلق للخلق ، يحتاج إلى رفيع الصوت حتى يسمع أنه نداء لله . تشارك وتعالى به الذي يستوي عنده السر والجهر ، وهو القائل ﴿رَأْسُورًا هَوْنَكُمْ أَوْ أَجْهَرًا بِهِ إِيَّاهُ عَلِيمٌ يَدَاتُ الصُّدُورِ﴾ (١٧) [الملك] ومن أدب الدعاء أن ندعوه سبحانه بما أمرنا ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ (١٨) [الاعاء]

وهو سبحانه ﴿يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى﴾ (١٩) [ص] أي وما هو أخفى من السر ، لأنه سبحانه قبل أن يكون سرًا عم أنه سيكون سرًا لذلك ، جعل الحق سبحانه أعين الدعاء استدعاء العبيد ، لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء ، إن سمعه غجره ربما استنقصه ، وجعل الدعاء حفيًا بين العبد وربّه حتى لا يُفتضح أمره عند الناس

أما الحق سبحانه فهو ستر يحب السقر حتى على العاصيين . وكذلك ليدعو العبد ربه بما يستحي أن يذكره أمام الناس وليكون طليقًا في الدعاء فيدعو ربه بما شاء ، لأنه ربه ووليّه الذي يفزع إليه وإن كان الناس سيهزنون ويتعجبون من سألتهم أدنى شيء . فإن الله تعالى يفزع بك إن سألته .

لكن لماذا أحقّى ذكريا دعاءه ؟

دعا ذكريا ربه أن يرزقه الولد ، ولكن كيف يحقق له هذا المطلب وقد بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقر ؟ فكان الأسباب الموجودة جميعها مُعْطَلَةٌ عنده لذلك توجه إلى الله بالدعاء يا رب لا ملجأ لي إلا أنت . فأنت وحدك أنقادر على خرق الناموس والقانون ، وهذا مطلب من ذكريا جاء في غير وقته .

أخفاه أيضاً . لأنه طلب الولد في وجود أباء عمومته الذين سبّحلمون منهجه من بعده ، إلا أنه لم ياتمهم على منهج الله ، لأن ظاهر حركتهم في الحياة غير متسقة مع المنهج ، فكيف يأمنهم على منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ليورث النبوة من بعده ، فسوف يغضب هؤلاء من دعاء زكريا ويمادونه ، لذلك جاء دعاؤه خفياً يسره بينه وبين ربه تعالى .

سؤال آخر تصفى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد في هذه السن المتأخرة ، وبعد أن بلغ من الكبر عتياً ، وأصبحت امرأته عاقراً ؟

لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة في ذلك في الآيات القادمة فقال ﴿يَرْتَبِي وَيُورِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ .. (٦)﴾ [مريم] إذن فالعلة في طلب الولد دينية محضة ، لا يطلبه لمفئته دنيوى . إنما شغفه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج الله وحمايته من الإفساد .

لذلك قوله (يرتبى) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره البعض ؛ لأن الأنبياء لا يورثون ، كما قال النبي ﷺ « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »^(١) وبذلك يخرج النبي من الدنيا دون أن ينتفع أحد من أقاربه بعاله حتى الفقراء منهم

فالمسألة مع الانبياء حالصة كلها لوجه الله تعالى ، لذلك قال بعدها . ﴿وَيُورِثُ مِنْ آلٍ يَعْقُوبُ . (٦)﴾ [مريم] أى النبوة التى

(١) حديث مطلق عليه أخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٨) ، والبخارى في صحيحه (٣٠٩٢) بمصره عن عائشة رضى الله عنها ، وبلفظ مسلم : إن نبيوا النبى ﷺ حين توفى ﷺ أرس أن يهش عشم بر عمار إلى أبى بكر . فيصالحه ميراثون من النبى ﷺ قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله ﷺ « لا نورث ما تركناه فهو صدقة »

تفانقوها . فلا يستقيم هنا أبداً لأن تفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا الفانى .

ومن ذلك قوله تعالى ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ..﴾ (١٦) [السل] ففي أى شيء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إنى . فما موقف إخوته السابقين ؟ لابد أنه ورثه فى النبوة والملك ، فالمصالة بعيدة كل البعد عن الميراث المادى^(١)

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا

هذا هو النداء ، أو الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام . ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ..﴾ (١٧) [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول . يارب أو نقول يا الله ، فقال زكريا (رب) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر يتعلق بعطاء إلهيوية الذى يشمل المؤمن والكافر ، إنه يطلب الولد وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب ، وهذه من عطاء الرب سبحانه وتعالى . وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية . وهى أن يحمل المنهج من بعد أبيه .

فكان زكريا عليه السلام دعا ربه : يا ربَّ يا مَنْ تعطى مَنْ آمَنَ بك ، وتعطى مَنْ كفر ، يا مَنْ تعطى مَنْ أطاع ، وتعطى مَنْ عصى ، حاشاك أن تمنع عطاءك عن أطعك ويدع الناس إلى طاعتك .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٥٢/١) : « للعطاء فيه ثلاثة أجوبة قيل هى وراثه نبوة وقيل هى وراثه حكمة وقيل هى وراثه مال أما قولهم وراثه نبوة فعخال لأن النبوة لا تورث ووراثه العلم والحكمة مذهب حسن » وقال ابن كثير فى تفسيره (١١١،٢) « اختار ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح يورث مولى ويورث من آل يعقوب النبوة » بتصرف

أما الدعاء بالله ففي أمور العبادة والتكليف

ثم يُقدِّم ذكرها عليه السلام حيثيات هذا العظم ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾ (١) [مريم] والوهن هو الضعف وقال ﴿وَهِيَ الْعَظْمُ﴾ (٢) [مريم] لأن لكل شيء قواماً في الصلابة والقوة . فمثلاً الماء له قوام معروف والدُّهن له قوام ، واللحم له قوام ، والعصب والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان . والعظم هو أقوى هذه الأشياء ، والعظم في بناء الجسم البشري مثل (الشاسيه) في لغة العصر الحديث ، وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب ، فإذا أصاب العظم - وهي أقوى العناصر - ضعفاً ووهناً فغيرها من باب أولى

لذلك ، فإن الرجل العريس حينما شكا إجهاداً والقحط ماذا قال ؟ قل مرّت بنا سنون صعبة فسنة أذابت اللحم - أي بعد الجوع وعدم الطعام - وسنة أذهبت اللحم - أي بعد أن أنهت اللحم - وسنة مجت العظم .

فكان العظم هو آخر مخزن من مخازن القوت في جسم الإنسان ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشرب والعظم في هذه الحالة يوجّه غذاءه للمخ خاصة ، لأنه ما دام في المخ بقية قبول حياة فمحدث للجسم من تلف قبل الإصلاح والعودة إلى طبيعته ، إذن فسلامة الإنسان مرتبطة بسلامة المخ .

لذلك نجد الأطباء في الحالات الحرجة يركّزون اهتمامهم على سلامة المخ ويرثون عليه حياة الإنسان أو موته ، حتى إن توقف القلب يمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية . أما إن توقف المخ فهذا يعني الموت .

فكأن نبي الله زكريا - عليه السلام - يقول . يارب ضعف عظمي ، ولم يعد لدي إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة

ولما كان العظم شيئاً باطنياً مدفوناً تحت الجلد ، فهو حيثية باطنة ، فأراد زكريا عليه السلام أن يأتي بحيثية أخرى ظاهرة مينة . فأتى بامر واضح ﴿ وَاصْلُ الرُّأْسُ شَيْئاً ۚ ۞ ﴾ [مريم] فبشبه انتشار الشيب في رأسه واشتعال النار ، فالشعر الأبيض الذي بعلوه واضح كالنار

والمتمثل في هذا التشبيه يجد أن النار أيضاً تقتذى على الحطب وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما في الحطب الحيوية النباتية التي تمد النار فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية في الحطب أخذت النار في التضاؤل ، حتى نصير جذوة لا لهب لها ثم تنطفئ

واشتعال الرأس بالشيب أيضاً دليل على ضعف الجسم ووهن قوته ، لأن الشعر يكتسب لونه من مادة ملونة سوداء أو حمراء أو صفراء توجد في بُصَيَلَة الشعرة ، وتُمد الشعرة بهذا اللون . وضعف الجسم يُضعف هذه المادة تدريجياً حتى تختفي ، وبالتالي تخرج الشعرة بيضاء ، والبيض ليس لوناً ، إنما البياض عدم اللون نتيجة ضعف الجسم وضعف الغدد التي تفرز هذا اللون

لذلك ، نجد اعترفين الدين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعون عليه المواد المختلفة أول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سواهم ، لأن السوائف عادة بعد أن يهذبها الحلاق تأخذ أكبر قدر من المواد الكوية التي تؤثر على بُصَيَلَات الشعر وعلى هذه المادة الملونة ، والشعرة مثل الأنبوبة يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الحلاقة مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة

ثم يقول ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ [مريم] أى لم أكن فيما مضى بسبب دعائى لك شقياً ، لاسى مُستجَابُ الدعوة عندك ، لكما أكرمتنى سابقاً بالإجابة فلم أكن شقياً بدعائك ، بل كنت سعيداً بالإجابة ، فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة ، واحملنى سعيداً بأن تُجيبنى ، خاصة وأن طبقى منك طاعة لك ، فأما لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على من يحمل عنهم ، ويفوم بهذه المهمة من بعدى

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه ، فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب حزنت وكانتك شقيت بدعائك ، وقد يكون شقاء كذب ، لأنك لا تدري الحكمة من المنع وعدم الإجابة ، لا تدري أن الله تعالى ينحكم فى تصرفاتك .

وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه لا خير لك فيه ، فمعه عنك وعدل لك ما أخطأت فيه من تقدير الخير ، فاعطاك ربك من حيث ترى أنه معك ، وأحسن إليك من حيث ترى أنه حرمك ، لأنك طالبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومع الله من حيث يعلم أن الخير ليس فى ذلك .

ثم يذكر زكريا عليه السلام علة أخرى من علة العِلل ولَبَّ هذه للمسألة ، فيقول

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلَىٰ مِنْ وِرَآئِي وَكَانَتْ
أَمْرًا نِّي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾

(الموالى) من الولاء ، ومع أقاربه من أبناء عمومته ، فهم الجيل الناسى الذى سيأتى بعده ، ويحاف أن يحملوا المدهج ودين الله من

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم في الحياة عدم اهليتهم لحمل هذه المهمة .

﴿ مِنْ وَرَائِي .. ﴾ (٥) [مريم] سبق أن أوضحنا في سورة (الكهف) أن كلمة وراء تأتي بمعنى خلف ، أو أمام ، أو بعد ، أو غير هذا جاءت بمعنى . من بعدى

ثم يقول : ﴿ وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا .. ﴾ (٥) [مريم] والعاقرة هي التي لا تلد بطبيعتها بداية ، أو صارت عاقرة بسبب بلوغها سن اليأس مثلاً . ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة ، وقد سبق أن وصفنا زكريا حاله من الضعف والكبر . ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرة لا تلد ، إذن : فأسباب الإنجاب جميعها مُعطلة .

وقوله : ﴿ وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا .. ﴾ (٥) [مريم] أي : هي بطبيعتها عاقرة ، وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئاً عليها ، فلم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك .

ثم يقول ﴿ لَهَبٌ لِي .. ﴾ (٥) [مريم] والهبة هي العطاء بلا مقابل ، فالأسباب هنا مُعطلة ، والمستدمات تقول : لا يوجد إيجاب ؛ لذلك لم يقل مثلاً أعطني ، لأن العطاء قد يكون عن مقابل ، أما في هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات ، فكانه قال يارب إن كنت ستعطيني الولد فهو هبة منك لا أملك أسبابها : لذلك قال في آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام - ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ^(١) إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. ﴾ (٦٩)

[إبراهيم]

(١) كان عمر إبراهيم - عليه السلام - حين بشر بإسماعيل وإسحاق (١١٧) عاماً قاله سيد ابن جبير فيما نقله السيوطي في الدر المنثور (٤٩/٥)

وبدأ رِقَّةً وملاحظه قوله تعالى ﴿على الكبر﴾ (١٠٠) برأيه
جيد أن يسترد (على) هنا بمعنى (مع) و (و) (و) فلا تارة
احرف و (مع) حرفان فإضافة بدل الحق تبارك وتعالى عن الحذف
إلى المعنى لا بد أن وراء هذا انعطاف إصانة جديدة ، وهي أن (م) (م)
عبد المعبود (على) متفقد لمعية والاستعلاء ، فكان من
أن اندمج ب (م) بمعنى ألا يوجد الولد ، لكن طلاقة قدرته اعطى
الكبر

من بيت أيضا قوله تعالى ﴿وإن ربك لموسعidor للناس على
ظلمهم﴾ (١٠٠) (إبراهيم) كان لظلم يقتضي ب بعدهوا لأن رجما انه
بهم ومفسرته لهم عبدا على استحقاق ابعقاب

وقوله ﴿من لدنك﴾ (١٠٠) (إبراهيم) أي من عندك أنت لا
بالاسباب (وايا) ح ولذا صراحا يليني في حمل اماته طليع
منهك إلى الناس لتسلم لهم حركة الحياة .

ثم سور

﴿يَرْثِي وَيَرْثِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَحْسَنَ لَهُ رَبِّي رِزْقًا﴾ (١٠١)

سبق أن أوضح الميراث هب لا يراد به ميراث امار لا
الامناء لا يورثون وما يرثون من مال فهو صدقة من بعدهم
بمراد هب ميراث العسم والسيود والملك وحمل منهج الله إلى الناس
وملاحظ أنه لم يكتف بقوله (يرثي) بل قال ﴿وَيَرْثِي مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾
(١٠١) (إبراهيم) فإسب أنا النعمة في الطاعة هي آل يعقوب ، فهناك
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، وهذا تواضع منه ومراعاة
لأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم

وقوله ﴿وَاحْمِلْهُ رَبِّهِ ذِي الْعَرْشِ﴾ [النور: ٤٦] سر صيداً عنه من

بم يقول الحق سبحانه

﴿يَنْزِكُكَرِيًّا إِذَا نَبَّشْتُكَ بِغُثِّهِ أَسْمَدُ نَحِيٍّ﴾

لَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ قُلُوبًا سَمِيًّا ﴿٧﴾

المبطل له د غصنه يجد هذه الآية قد اختصرت من لفظة ما
يعلم من سماعها ثمة في دالة السماع ، وأنه قادر على كمال
معنى فكر معنى الآية سمع الله دعاء كريا وحديثات طلبة ،
مخابه بقوله : يسر ثريا (٧) [مريم]

و توحد - الكلام إلى كرى عنه السلام هكذا ماضرة . نيل على
سرعة الاستجابة لدعائه ، فجاءت الإجابة هذا د . ندم

ومثال ذلك ما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام -
ولقيس قال سليمان : أياكم يائسي بها نيل د يائسي مسلمين
(٣٠) قال عيسى من الحق د نيك به فسر أن صوم من سمعت وإتي عليه
نقر (٣٠) قال الذي عنده علم من الكتاب أنا نيك به قبل أن يرتد
أنت طرفك فلما رآه يسر حدة قال هذا من فضل ربي نستوي أأشكر
أم أنكر . (٣١) [س]

مبسر قوله ﴿فَجَبَلْ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ .. (٤) [النور] وقوله
﴿وَأَهْ فَبَقَرًا عِنْدَهُ﴾ .. (٥) [النور] كلام يقتضيه سياق القصة ، كان
يقول عازي به مذهب وآثر بالعرش بكر جاء الأسلوب بسريعا

(١) الخ - حاد - يطلى على العين وعلى البصر وقوة تعالى ﴿وَإِنَّا أَنَا بِكَ بِقُلْ أَنْ
يرتد إليك طرفك (٥) [النور] أي بصرك ، أي مقدار غضب العين ومذهب

ليتناسب مع سرعة الحدث في إحضار عرش بلقيس من مكانه .

وقوله . ﴿إِنَّا نُبَشِّرُكَ . . (٦)﴾ [مريم] الإشارة هي الإخبار بما يسرك قبل أن يحىء ليستطيل أمد الفرح بالشئ السار ، وقد يُبشرك مساويك ويكذب في البشري . وقد تأتي الظروف والأحداث مخالفة لما يظنه ، فكيف بك إذا بشرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون الإشارة من الله فاعلم أنها حق وواقع لا شك فيه

وقوله ﴿بِغْلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى . . (٧)﴾ [مريم] أى وسماه أيضا ونحو تعلم أن للبشر اختيارات في وضع الأسماء للمسميات ، وبهم الحرية في ذلك ، فواحدة تسمى ولدها (حرنكش) هي حرة . والآخرى تسمى ابنتها الزنجية (قمر) هي أيضا حرة

إلا أن الناس حين يُسمُون يتمنون في المسمى مواصفات تُسرُّ النفس وتقرُّ العين فحين تُسمى سعيداً تفاؤلاً بأن يكون سعيداً فعلاً ، والاسم وضع لدلالة على المسمى ، لكن أيمك هذا المتفائل أن يأتى المسمى على وفق ما يحب ويتحنى ؟ لا ، لا يملك ذلك ولا يضمه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم في هذه المسألة ، وقد يأتى المسمى على غير مراده

أما إذا كان الذى سُمى هو الله تعالى فلا بد أن يتحقق الاسم في المسمى ، وينطبق عليه ولا بد أن يتحقق مراده تعالى في من سماه . وقد سُمى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحيى فلا بد أن تتطابق عليه هذه الصفة ، ويحيى فعل ضمه يموت ، إذن فهو سبحانه القادر على أن يحييه ، لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاماً ؟ الحياة هنا والعيش يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً ، فقد أحياه وتحققت فيه صفة الحياة

وبذلك استدلل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا
سيموت شهيداً ليظل حياً كما سماه الله وقد كان .

وقوله ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ (٧) [مريم] السميُّ اختلف
العلماء في معناها فقالوا تاتى بمعنى نظير أو مثيل أو شبيه
وأما سميًّا بمعنى اسمه كاسمه .

ومن ذلك قوله تعالى ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَعَبَّدَهُ
وَاصْطَبَرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (٦٥) [مريم] فقالوا سميًّا هنا تحمل
المعنيين هل تعلم له نظيراً أو شبيهاً . لأنه سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ ..﴾ (١١) [الشورى] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (٤) [الإخلاص]

ويمكن أن نقول بهذا المعنى أيضاً فى قصة يحيى عليه السلام ،
إلا أنه يقع فيه شيء وهو أن الله تعالى حينما قل فى مسألة
يحيى ﴿لَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ (٧) [مريم] واعتبرناها بمعنى
المثل أو النظير والشبيه ، فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله
فى الصلاح والتقوى ، فإين - إدن - أبو الأنبياء إبراهيم عليه
السلام ؟ وإين إسماعيل وإسحق ؟

فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه
لا يستقيم هنا ، لأن الله تعالى جعل من قَبْر يحيى مَنْ هو أفضل من
يحيى ، أو مثله على الأقل .

أما المعنى الآخر فيكون ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (٦٥) [مريم] أى .
هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى
قصة يحيى عليه السلام ، لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على
ابن زكريا ، ولم يكن أحد تسمى به من قبل ، أما بعده فقد انتشر هذا
الاسم ، حتى قال الشاعر

وَسَيُتْلَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّمَن يَخْتَرُ لِرَدِّ قِصَاصِ اللَّهِ بِهِ سِير

ونقف هنا على اية من آيات الله في التسمية ، حيث لم يجرؤ أحد حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعسرون انكادهم للخالق سبحانه ، لم يجرؤ أحدهم أن يسمى الله (وجرية احتيار الاسماء مكفولة ، وهذا إن شأنا فإلما بدل على أن كفرهم عناد ونجح) وأهم غير صادقين في كفرهم ، ويعلمون أن الله مودحون ، لذلك يجاهرون على انفسهم وعلى اولادهم أن يُسموا به الاسم

(إن كلمة (سمى) في مسألة الألوهية تؤخذ على المعنيين أما في مسألة يحيى فقد تجنبن إلا المعنى الثاني

وهذا أن الحق سبحانه وتعالى استعرض الاسماء السابقة فلم يجد في الماضي من سمي (الله) فأعطيها تحديداً وهو تعلم أنه سبحانه (٦٥) [مريم] ؟ فلم يحدث بعد هذا التحدي أن يُسمى أحد بهذا الاسم .

قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَاتَبَ أَمْرًا نِي
عَاقِرٌ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٨

لم سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه ، واضطر إلى حصولها أغراء ذلك في أن يؤمل في معرفة الوسيه وكيف سيتم ذلك ، وتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقرة ؟

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله ، وهو يعلم تماماً أن الله تعالى عام بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا يستنكر حدوث هذه البشرى ولا يستدرك على الله وحاشاه أن يصدق ذلك

وإنما أطمعته البشري في أن يعرف الكسفة ، كما حدث في قصة موسى - عليه السلام - حينما كلمه ربه واحتاره ، وأقرده بهذه الميزة فأعراه الكلام في أن يطلب الرؤيا . فقال ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ .. ﴾ [الاحقاف]

وكما حدث في قصة - إبراهيم عليه السلام - لما قال لربه ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى .. ﴾ [البقرة] وأبو الأنبياء لا يشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ، ولكنه يريد أن يعرف هذه الطريقة العجيبة . والكلام ليس في الحقيفة وجوداً وعدمًا ، إنما هي كيميية وجود الحقيقة ، والكلام في الكيفية لا دجر له بالوجود

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسألة لا تُقال إنما تُناشر عملًا ، فأمره بما نعلم من هذه القصة وهو أن يحضر أربعة من أطير نفسه ثم يضمهن إليه ليتأكد بنفسه من حقيقتهم ثم أمره أن يُقطعهن أجزاء ثم يُفرق هذه الأجزاء على قمم الجبال ثم بعد ذلك تدرك له الخالق سبحانه أن ينموهن بنفسه ، وأن يصدر الأمر منه فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتنسب قبيها الحياة من جديد ، وهذا من مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل ، بل جعل من لا يستطيع ذلك يفعلهُ ويقدر عليه

بأن كسان البشر يعدون أثر قدرتهم إلى الضعفاء ممن لا يقدر على حمل شيء يأتي بمر يحملهُ له ، ومن يعجز عن حمل شيء يأتي بمن يقوم به ، ويظهر هو ضعيفاً لا يقدر على شيء أما الحق سبحانه وتعالى عنده قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قوياً قادراً على الفعل

(١) يقول تعالى في هذا لإبراهيم ﴿ لَتَعْدُ أَرْبَعَةٌ مِّنَ النَّارِ حُمْرُهَا إِنْ تَكُنْ حَمَلٌ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا لَّمْ أَتَعْهِنْ بِأَثْنِكَ سِدًّا رَّاعِمًا إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة]

فقره . ﴿أَنْتَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ (٨) [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية ، كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه . ﴿أَوَلَمْ تُؤْمِنْ ..﴾ (٢٦٠) [البقرة] ؟ أى بقدرتى على إحياء الموتى ، قال (بلى) أى نعم أومن ﴿وَلَنَكُنَّ لِعَظَمَتِكَ قُلُوبًا﴾ (٢٦٠) [البقرة] أى إسى الكيفية التى يتم بها الإحياء .

أو . أن زكريا عليه السلام بقوله ﴿أَنْتَ يَكُونُ لِي غُلَامٌ﴾ (٨) [مريم] يريد أن يؤثّق هذه البشرى ويسجلها ، كما تعدّ ولدك بأن تشتري له هدية فيلجّ عليك من هذه المسألة ليؤكد وعدك له ، ويستلذّ مانه وعدّ مُحقق لا شكّ فيه ، ثم يذكر زكريا حيثيات تعجبه من هذا الأمر فيقول

﴿وَكَاثِبَاتٍ امْرَأَاتٍ عَاقِرَاتٍ وَفَقَدَ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عَتِيًّا﴾ (٨) [مريم]

عتياً من عتاً يعنى طقى وتجبر وافسد كثيراً . والعتو الكفر ، والعتى هو القوى الذى لا يُقال ، لذلك وصف الكبر الذى هو رمز للضعف بأسه عتياً ، لأن ضعف الشيب والشيخوخة ضَعْف لا يقدر أحد على مقاومته ، أو دفعه أبداً ، مهما احتال عليه بالأدوية والعقاقير (والفيتامينات) .

ويبدو أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام ، وتلجّ عليه ، لأنه دع الله كثيراً أن يرزقه الولد ، فعن موضع آخر يقول ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٩) [الانبيا] فزكريا عليه السلام يريد الولد الذى يرثه وهو موروث : لأن الله تعالى خير الوارثين

لكن يأتى الرد . ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ﴾^(١) لَهُ
 زَوْجَهُ .. ﴿٩٠﴾ [الانبیاء] ونلاحظ انه تعالى قبل ان يقول ﴿وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ
 زَوْجَهُ .. ﴿٩٠﴾ [الانبیاء] التى مستجيب هذا الولد ، قال ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ
 يَحْيَىٰ .. ﴿٩٠﴾ [الانبیاء] مصلاح الزوجة ليس شرطاً فى تحقق هذه
 البشرى وحدوث هذه الهية .

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها
 شيء ، فهو سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقرة ، فالصنعة
 الإلهية لا تقف عند حدٍّ ، كما لو تعطل عندك أحد الاجهزة مثلاً فذهبت
 به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلف به كبيراً ، فينصحك بتركه
 وشراء آخر جديد ، فلا حيلة فى إصلاحه .

لذلك أصلح الله تعالى لذكرى زوجها حتى لا نظن أن يحيى جاء
 بطريقة أخرى ، والزوجة ما تزال على حالها .
 ثم يقول الحق سبحانه .

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنٍ وَقَدْ خَلَقْتَنكَ
 مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا﴾^(١)

(قَالَ) أى الحق تبارك وتعالى ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ .. ﴿١﴾﴾
 [مريم] أى أنه تعالى قال ذلك وقصى به . فلا تعافى فى هذه
 المسألة . فنحن أعلم بك وما أنت فيه من كبر ، وأن زوجتك عاقرة ،
 ومع ذلك سأهبك الولد

(١) قال قتادة وسعيد بن جبیر وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقراً فجعلت ولوداً . وقال بن
 عباس وعطاء : كانت سبية الطلق طوية اللسان ، فأصلحها الله فجعلها حسنة الطلق . قال
 القرطبي : ويمتل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الطلق ولوداً (تفسير القرطبي
 ٤٥٦٦/٦) وقال ابن كثير فى تفسيره [١٦٢/٢] : « والظاهر من السياق الاول ،

وقوله تعالى ﴿هُرَّ عَلَىٰ مَنِّ ۖ﴾ (١٠١) ﴿مَرْمَرٍ﴾ وفي آية أخرى يقول في قصة النعش ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ﴾ (١٢١) ﴿الرَّومِ﴾ فلا تظن أن الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شيء هين وشيء أهون . وشيء شاق . فالمراد بهذه اللفاظ تقريب المعنى إلى أنهاننا

والحق سبحانه وتعالى على كلامنا محسوس وعلى منطقنا قاطع
من موجود فهو في نظرنا من الخلق من غير موحود ، كما قال
الحق سبحانه وتعالى ﴿ أَفَعَيَّسَ بِأَخْلَقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لِسْنِ خَلْقٍ
خَلِيدٌ ﴾ (٢٥)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مِنْ فَسْأَلَةِ الْإِيجَادِ بِرُحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهَا سَهْلٌ وَاسْتَهْلُ
 أَوْ صَعْبٌ وَاصْعَبُ ، لِأَنَّ هَذَا يُقَالُ لِمَنْ يَعْمَلُ الْأَعْمَالَ عِلَاحًا وَيُؤَاوِلُهَا
 مُرُورَةً ، وَهَذَا فِي أَعْمَالِنَا نَحْنُ الْبَشَرُ ، أَمَا الْحَقُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَهُوَ
 لَا يَعَالِجُ الْأَفْعَالُ بَلْ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَهُوَ كَمَا أَرَادَ ﴿ ثُمَّ أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ
 شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ﴿ ١٠ ﴾ ﴿ ١١ ﴾

ثم يُدَالِ الحق سبحانه وتعالى بالأقوى فيقول ﴿وَقَدْ حَقِقتْ
مِنْ قَبْلِ رَلْمِ تَكْ شَيْعَا ۝﴾ [مريم ٥] فلأنَّ يوجود يحسبى من شىء أقرن
غربة من ان أوجد من لا شىء

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾ ﴿

(٦) في نفس أي من ذلك ، وليس الشيء . خطته وعماه رأيهه وخطه مُمْتَلَأٌ عَجِير
[القنوسى التويم ١٨٨٢]

(آية) أى علامة على أن امرأته قد حمت في يحيى ، وكان
مكرها عليه السلام يتفعل الأمور ولا صبر له طول تسعة أشهر من
يريد أن يعيش في ظل هذه النعمة ، وكأنها واقع لا يفك ليست حامداً
شاكراً عسيها وتطل النعمة في بلك رغم أن ولده ما يزال جنيناً في
بطن أمه

فيحييه رب ﴿ آتَاكَ إِلَّا تَكْلَمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ (١٠) [مريم]
علامتك ألا تكلّم الناس ثلاث ليالٍ و (ألا) ليست للهى عن الكلام
بين هي إخبار عن حالة ستحدث به دون إرادته ، فلا يتكلم الناس مع
سلامة حوارحه ودون علة تمنعه من الكلام ، كحرس أو غيره

لذلك قال ﴿ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ (١٠) [مريم] أى سليماً معافى ،
سوى التكرين ، لا نقص فيك ولا قصور في جارحة من حوارحتك
وهكذا لا يكون عدم الكلام عيباً ، بل آية من آيات الله .

وهناك فرق بين أمر كونه وأمر شرعى الأمر الكونى هو
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى ألا يكون والأمر الشرعى ما لك
فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعاً ، أو تعصيه فتكون
عاصياً

وهذا الذى حدث لمكرها أمر كونه ، وآية من الله لا إخبار له
فيها ، وكان الحق سبحانه يعطينا الدليل على أن يوجد من لا مطقة
أسباب . وقد يبقى الأسباب سليمة سالحة ولا يظهر المسبب ،
فالتساؤل هنا موحود والآلات المطلق سليمة ، ولكنه لا يقدر على
الكلام

فتأمل طلاقة القدرة ، فقد شاء سبحانه زكريا الولد بغير أسباب ، وهذا
مع وجود الأسباب ، فكلا الآيتين سواء في قدرته تعالى ومشيئته

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ
سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ ١١ ﴾

إذن حدثت هذه المسألة لزكريا وهو في (المحراب) أي مكان
العبادة والصلاة ، وعادة ما يكون مرتفعاً على شرف عما حوله ، وكان
مصلّي الأنبياء والصالحين وسُمي محراباً لأنه يحارب فيه الشيطان
بكَيْدِهِ ووسوسته وقد ذكر المحراب أيضاً في قصة داود عليه
السلام ﴿ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ ۝ ٧١ ﴾ [ص]

وقد وردت هذه اللفظة من قصة زكريا عليه السلام في آية أخرى
بَلَّغَتْ أيضاً على أن البشارة بيحيى كانت وهو في محرابه ، حيث قال
تعالى ﴿ فَتَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ
بِيَحْيَى مُصَدِّقًا ۝ ٣٩ ﴾ [آل عمران]

وقوله تعالى ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ۝ ١١ ﴾ [مريم] قلنا إن الرُوحِي له
معنى لُحُوِي ومعنى شرعي ، الروح لغة الإخبار بطريق خفي .
وعلى هذا المعنى يأتي لُوحِي بطرق متعددة ، فإله تعالى يُوحِي
لِلرسل والأنبياء ، ويُوحِي لغير الرسل من المصطفين ، كما في قوله
تعالى ﴿ وَأَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ أَوْصِيَاءِهِ ۝ ٧ ﴾ [القصص] أي
أخبرها بطريق خفي . هو طريق الإلهام

وَيُوحَىٰ إِلَى الْمَلَائِكَةِ ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا
الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (١٢) [الأنفال]

وَيُوحَىٰ لِلصَّالِحِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الرِّسَالِ : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ
أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ..﴾ (١٣) [المائدة]

وَيَتَعَدَّى الْإِعْلَامُ بِخَفَاءٍ إِلَى الْحَضَرَاتِ ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ
اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (١٤) [النحل]

بَلْ يَتَعَدَّى إِنْوَحَىٰ إِلَى الْجَمَادِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ
زُلْزَالَهَا (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ
نُحْدِثُ أَهْبَارَهَا (٤) بَأْسًا رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (٥)﴾ [الزلزلة]

وَقَدْ يُوحَى الشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴿يُوحَىٰ بَعْضُهُمْ إِلَى
بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ..﴾ (١٦) [الأنعام]

وَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ﴿وَأَنَّ الشَّيَاطِينَ يُوْحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ
لِيُجَادِلُوكُمْ ..﴾ (١٧) [الأنعام] لَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَأْتِي الْإِنْسَانَ إِلَّا بِطَرِيقٍ
حَفِيٍّ . وَوَسوسة في خواطره

أما الوحي الشرعي فهو إعلَام من الله وحده إلى نبي يدعى لنبوّة
ومعه معجزة إذن فالوحي إعلَام حَقٍّ من الله للرسول

نقوله تعالى : ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ..﴾ (١) [مريم] أي : قال لهم
بطريق الإشارة ، لأنه لا يتكلم ﴿أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (٢) [مريم]
بُكْرَةً أول النهار ، وعَشِيًّا آخره ، يعني : طوّقوا النهار بالتسبيح
بداية ونهاية . وكان زكريا عليه السلام قد بدت عليه علامات الفرج

والإنسباط بالمشغري ، ورأى أن شكره لله وتسبيحه لا ينهض بهده
النعمة ، فأمر قومه أن يسبحوا الله معه ، ويشكروه معه على هذه
النعمة ، لأنها لا تحصى وحده ، بل هي عامة لكل القوم

ثم يقول تعالى

﴿يَسِيحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ
وَأَنَّكَ أَتْلُوهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا﴾

تلحظ أن الآية الكريمة استقلت بـ «بِقُوَّةٍ» واسمعة ، وطوت فترة طويلة
من حياة يحيى - عليه السلام - فقد كان السياق يتحدث عنه وهو
مشغري لوالده ، وهو ما يزان في بطن أمه جيباً ، ونحاة يحاطبه
وكانه أصبح أمراً واقعاً ﴿يَسِيحِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ .. (١٢٦)﴾ [مریم]
فقد بلغ مبلغ السمع ، وأصبح أملاً لحمل مهمة الدعوة ، (إن
المسألة ماحودة مأخذ الجذ ، وهي حقيقة واقعة

وقوله ﴿خُذِ الْكِتَابَ .. (١٢٦)﴾ [مریم] أي التوراة ، ومنها منهج
الله الذي يُطَمِّم لهم حركة حياتهم ﴿بِقُوَّةٍ﴾ ، (١٢٦) [مریم] أي
بإخلاص في جفطة وحرض على العمل به لأن الحزم استمراوى
والمهيج الإلهي الذي جاءكم في التوراة ليس المراد أن تعلمه فقط بل
وتفعل به

والا فقد قال تعالى هي نبي إسرائيل ﴿مِثْلُ الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ﴾

(١) الحكم الأحكام والمعروف بها قال مجاهد أفهم رقت معمر بن راشد طغنى أن
لصبي قالوا يحيى بن زكريا ادع بنا طبع قال ما لك طبع [أورد السيويني
في لدر العنبر ٤٨٥/٥]

بم لم يعملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا .. (١٠) ﴿ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَكَدَّ حِمْلُهُ
الله الدَّورَة ، فلم يحصوه ولم يعملوا بها

والخسوة هي الطاقة الفاعلة التي تدبر دواليب الحياة حركة
، سكوتاً وحيداً مثلاً سفينة الفضاء التي تنطلق إلى الفضاء الخارجي ،
وتظل تدور فيه عدة سنوات وتتساءل من أين لها بالوفاء الذي
يُحركها طوال هذه المدة ، والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود إلا
بمقدار ما يصرحها من مدار اسجادية الارضنة . فبذ ما خرجت من
بطاري لادائية وهي متحركة تطل متحركة ولا تتوقف إلا بقوة
توقعها ، وكذلك الساكن بطل ساكناً إلى أن تأتي قوة تحركه

إن القوة إما أن تُحرك الساكن أو تُسكن المتحرك وتصده
، من ذلك ما نراه في السبائك الحديدية من مصدات توقف القطارات
لأنك إن أردت أن توقف القطار فجميع عنه الوقود لكي يظل به قوة
دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه ، وهذا ما يسمونه قانون
البعاطلة بمعنى إن كان انشء متحركاً فيحتاج إلى قوة توقفه ، وإن
كان ساكناً يحتاج إلى قوة تحركه

ومن ذلك قانون الفصور الذاتي الذي تعلمناه في المدارس
وتلاحظه إذا تحركت بك السيارة تحذ أن جسمك يندفع للخلف لأنها
تحركت للأمام وأنت ساكن فإن توقفت السيارة تحرك جسمك
للأمام لأنها ترفقت وأنت متحرك إن هذه الأشياء التي تتحرك في
الكون أو الساكنة نتيجة قوة

فقوله تعالى ﴿ حُدِّثُوا بِقُوَّةٍ .. (١٢) ﴾ [مريم] لأن الكتاب فيه

أوامر وفيه نواه ، يأمر بالخير وينهاك عن الشر ، فإن أمرت بالخير وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دفع تدفعك إلى الخير ، وكأنك كنت ساكناً تحتاج إلى قوة تحريك ، وإن نهاك عن الشر وأنت تفعله فانت في حاجة إلى قوة تمنعك وترقف حركتك في الشر والمنهج هو هذه القوة التي تحركك إلى الخير وأنت ساكن ، وتُسكنك عن الشر وأنت متحرك

ثم يقول تعالى : ﴿وَاتَّبِعْهُ لَنُحْكِمَ صَبِيًّا﴾ [مريم] الحكم - العلم والفهم للتوراة ، أو الطاعة والعبادة ، ﴿صَبِيًّا﴾ [مريم] في سن مبكرة^(١) ، لأن المسألة عطاء من الله لا يخضع للأسباب ، فجاء يحيى عليه السلام مبكراً النضج والذكاء ، يفوق أقرانه ، ويسبق زمانه ، وقد أثر عنه وهو صغير أن دعاه أقرانه للعب فقال لهم « ما للعب خلقتنا »^(٢)

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا﴾

ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حل كبر وضعف والديه ، وهو كطفل يحتاج من يشمله بالعطف والحنان ، ويعوضه حنان الوالدين ، ويحتاج إلى من يعلمه ويربّيه ، لذلك تولّى الحق سبحانه وتعالى هذه المهمة ، فهو سبحانه خالقه ومُسمّيه ومُتولّيه فوهبه حناناً منه

(١) قال قتادة ومقاتل وهو ابن ثلاث سنين [الدر المنثور ٤٨٤/٥] وعزاه لعبد الله بن أحمد بن حنبل في رولت الزهد وابن أبي حاتم وأورد حديثاً عن ابن عباس عزاه لأبي بصير وابن مردويه والديلمي أن رسول الله ﷺ قال « أعطى الله الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين »

(٢) أخرجه الحاكم في تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ « قال الفطمان ليحيى بن زكريا اذهب بما تلعب فقال يحيى ما للعب خلقتنا لنميرا نصلى » [وزيد الصبوحى في اندر المنثور ٤٨٥/٥]

سبحانه ﴿مَنْ لَدُنَّا ..﴾ (١٣) [مريم] من عبداً ، لأن طاقة الحسان عدد
الوالدين قد نضبت ،

وقوله ﴿وَرِكَاءٌ ..﴾ (١٤) [مريم] أى ، طهارة من الذنوب وصفاء
نفس وبركة ، وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم
له حركته فى الحياة افعل كذا ولا تفعل كذا .

﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ (١٥) [مريم] أى ، استجاب لهذا الحسان ، وأثمرت فيه
هذه التربية فكان تقياً أى متنفذاً لأوامر الله مُجتنباً لنواهيه ، وبذلك
وقى نفسه من صفات الجلال من الله تعالى .

وقلنا إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تنقيه مانعاً يحميك
ويبعدك عن إيذائه ، فنقول اتق الله واتق النار ، كيف ذلك ونحن
نريد أن نصل إلى معيته سبحانه ؟

نقول اتق الله أى اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته
وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره ، فليست مطبقاً لأذى شئ
من العذاب ، والنار من جنود الله ومظهر من مظاهر قهره ، فاتقاء
الشر جزء من اتقاء الله ، والوقاية اتقى تحميك من صفات الجبروت
والجلال هى الطاعة بامتثال الأوامر والنواهي .

ثم يقول تعالى

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ (١٦)

فرعم أن يحيى عليه السلام جاء أبويه فى حال كبرهما
وضعفهما ، ولم يجد منهما المنان الكافى والتربية المناسبة ، ولم

يشعر معهما بالأبوة الكاملة فكان دورهما في حياته ثابوا
وحمايتهم عليه بأمانة فواصلته ، مع هذا كله كان باراً بهما سائياً
عليهما وقال عنه ايضاً : **وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيّاً** ، مديماً

وصفه الجبروت وصفه العصيان لا يُنصَوْران من يود على
والله ، إلا حيث يرى من أبيه شروفاً عنه وانصرافاً عن : عاقبته ،
وحيث يرى من أمه استغلاً عن تربيته ، فهي تاركته له غير مُسْرِئَةٍ
بحقه

أذلك يرى صورا من هذا الجبروت ومن هذا العصيان ، ويسمع
من يُدْعَو على أمه وعلى أبيه لأنه لم يجد مديهما العطف والحنان
والرعاية ، فتقطعت بينهما أواصر لأبوة ويبدو أن ركبنا حكى لولده
ما حدث ، وفحص عليه قصصه ، فتفهّم الولد دور والديه ونفى عنهما
بأن تقصير مكان بهما باراً رحيماً ، ولهما طائفة متواصلات

ثم يقول الحق سبحانه

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

هذه مسائل ثلاث تُعَدُّ علام حياة للإنسان الميلاد والموت
والبعث وقد حصة الله بإسلام يوم مولده لأنه ولد على غير العادة
في الميلاد فأُمّه عاقرة قد أسست ، ومع ذلك لم تتعرض للألمسة الذنوب
ولم يعترض أحد على ولادتها وهي على هذا الوصف ، فلم يتجرأ
أحد عليها ؛ لأن ما حدث لها كان آية من آيات الله وقد بشر الله بها

ركباً لفكون العُشْرَى إعدداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب .

وخصّه بالسلام يوم يموت ، لأنه سيموت شهيداً والشهادة غير
الموت الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة وكذلك
خصّه بالسلام يوم القيامة يوم يُبعث حياً

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ اتَّيَدَّتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾

ونصه مريم في واقع الأمر كانت قبل قصة ركبها ويحيى ، لأن
طلب ركبها للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام
عندها لم يأ به وهو كلفها ومُتَوَلَّى أمرها ، فتعجب أن يرى عندها
ردّها لم يحسن اليها ، وهي مقبلة على عبادتها في محرابها ، فقال
له ﴿يَسْمُرِيْمُ أَنِّي لَكَ هَذَا فَالْتَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ
غَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧)

وكان هذه أول بداية قانون من أين لك هذا ، لكن عطاءه تعالى
لا يخضع للأسباب ، من هو سبحانه يرزق من يشاء متى شاء وبغير
حساب

وشاءت إرادة الله أن تخطق مريم بهذه المقولة ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣٧) [ال عمران] لأنها ستُفْعَلُ ركبنا إلى شيء

١) انتبه امرئ ورسم نفسه بعيداً عن الناس أي أن مريم اعتزلت أهلها في مكان
شرفي [القاموس اللغوي ٢ : ٢٥١] .

وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير زوج ،
فلن تعترض على هذا الوصع ، وستعلم أنه عطاء من الله

وكذلك نبهت هذه الآية زكريا - عليه السلام - إلى فضل الله
وسعة رحمته ، وهذا أمر لا يغيب عن نبى الله ، ولكن هناك قضايا
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بؤرة الشعور وبعيدة عن
الاهتمام ، فإذا ما ذُكر بها انتبه إليها ، لذلك يقول الحق - سبحانه
وتعالى - ﴿ هَٰذَا نَذَارٌ لَّكَ زَكْرِيَّا رَّبُّهُ .. ﴾ (٢٨)

نما دام أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فلماذا لا أسمع الله
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى ، وطالما أن الرزق بغير
حساب فلن يحثه كبر السن أو العقم أو خلافه

بذن ، فمريم هى التى أوحى زكريا بهذا الدعاء ، واستجاب الله
لزكريا وورقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيداً لمريم ، فلا تنزعج
من حملها ، وترد هذه المسألة إلى أن الله يرزق من يشاء بغير
حساب ، وليكون ذلك إيتاساً لنفسها واطمئناناً ، وإلا فمن الممكن أن
تلعب بها الظنون وتتتابها الشكوك ، وتتصور أن هذا الحمل نتيجة
شئ حدث لم تشعر به ، أو كانت دمنة مثلاً

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقطع عنها كل هذه الشكوك ،
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام ثم يأت به أحد
إليها ، وهى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد .

قوله تعالى : ﴿ وَذَكَرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ .. ﴾ (٢٩)

[مريم]

الكتاب هو القرآن الكريم ، أى الذكر يا محمد فى كتاب الله الذى

أرجاه إليك مما تذكر قصة مريم ، وقد سبق الحديث عن هذه لقصة في سورة (آل عمران) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن نذر أمها لما في بطنها لخدمة بيت المقدس ، ولم يكر يصلح لخدمة بيت المقدس إلا الذكوران الذين يتحملون مشقة هذا العمل فلما وضعتهما أنثى لم يوافق ظنهما رادة الله ، ولم تستطع مريم خدمة البيت مكاناً أفرغت نفسها لخدمته تيمناً ، وديناً حملت نفسها عليه حملاً ، حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذي اتخذته خلوة لها لعبادة الله بعيداً عن أعين الناس .

ومريم هي ابنة عمران ، وقد قال القرآن في خطابها : ﴿ يَا أُخْتُ هَارُونَ .. ﴾ (٧٤) [مريم] ولذلك حدث لهنّ عند كثير من الناس فظنوها أخت نبي الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى عليهما السلام

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ، لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى ليمن قل لهم أهلها . إنكم تقولون إن مريم هي أخت موسى وهارون ، مع أن بين مريم وعمران أبى موسى أحد عشر جيلاً ۱۱

فكان رسول الله ﷺ : أما ذكرتم لهم أن الناس كانوا يستقاولون بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيسمون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون ،^(١)

حتى ذكروا أنهم في جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٣٥) ، والترمذي في سننه (٢١٥٥) من حديث المغيرة ابن شعبه ، قال الترمذي هذا حديث صحيح قريب لا تعرفه إلا من حديث ابن إدريس

رجل اسمهم هارون ابن هالاساء، مما مضاهيه عنهم، و
عمران، لكن ليس ابا موسى، وَاخت هارون، لكن ليس هو، و
موسى

وقد افرد القرآن سورة كائنه باسم مريم وحصلها وشمها
باسمها واسم أبيها وسبق أن أوضحنا أن التشخيص هو قصة مريم
حاء لأنها فذة ومفردة بين نساء العالم بشيء لا يحدث ولن يحدث الا
لها، فهذا أمر شخصي لن يتكرر هي واحدة اخرى من باب حواء

أما إن كان الأمر عاماً يصبح أن يتكرر هذاتى القصة دون
تشخيص كما في حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمتان
للكفر، وهما زوجتان لسببين كريمين وعن زوجة فرعون كمثال
للإيمان الذي قام في باب الكفر وهي عُقْر دود فالمرار هنا ليس
الأشخاص، بل المراد ببار حرية العقيدة، وأن المرأة بها هي الإسلام
حرية عقيدة مستقلة ذاتية وانها غير تابعة هي عقيدتها لأحد سواء
أكانت زوجة بنى أم زوجة مام من أئمة الكفر

وقوله تعالى ﴿إِذْ اسْتَبَدَّ مِنْ هِثْبا مَكَانَ شَرْفِيا﴾ (١٠٠) [١٠٠]

﴿استبذت من أهلها﴾ (١٠٠) [مريم] أي استغدت عنهم، من تبت
الشئ عنه أي بعده فكان أنسب ذى لاهل، ولكن أنسب كى
الأهل والقرى يقول ﴿من أهلها﴾ (١٠٠) [١٠٠] مريم يقف من
الباس فقد تركت مريم امرأته ابنس معها وأحسنهم عندها وحب
إلى هذا المكان

﴿مَكَانًا شَرْفِيا﴾ (١٠١) [مريم] لكن شرفى أى سىء، فكل مكان

نصبح أن يكون شرقياً ويصبح أن يكون غربياً ، فهي - إس - كلمة دائرة في كل مكان لكن هناك علم بارز في هذا المكان ، هو بيت المقدس والعراة إذن شرقي بيت المقدس وقد جنة ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس بتفرع لعبادة ولخدمة هذا المكان

لكن ، لعاذا احتارت الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون غيرها من الجهات ، قالوا : لأنهم كانوا يتفعلون بشروق الشمس ، لأنها سعة النور لعادي الذي يسير الناس على هداه فلا يتعثرون ، وللإنسان في سيرة نور ، نور مادي من الشمس أو القمر أو النجوم والمصابيح ، وهو النور الذي يطهر له الأشياء من حوله ، فلا تصطدم بما هو أقوى منه فيحطم ولا بأصعب منه فتحطمه

وكذلك له نور من منهج الله يهديه في مسائل القيم ، حتى لا يتخبط فاتها بين ذروب ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٣٥)﴾ [النور] ثم يقول بعدها ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ .. (٣٥)﴾ [النور]

أي نور السماء الذي ينزل بالوحي لهداية الناس

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧)

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٢٦١ / ٥) ، إنما حصر المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار ، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها حكاه الطبري وحكي عن ابن عباس أن قال : لا أعلم البشري لم تفتح التنصاري المشرق قبله ، لقول الله عز وجل ﴿إِذْ أُنذِرَتْ مِنْ أَمَلٍ كَانَ شَرْقًا﴾ (٣٦) [مريم] . فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة .

الحجاب هو الساتر الذي يوجب للإنسان عن غيره ويوجب غيره عنه ،
فما فائدة أن تتخذ بيتها وبين أهلها سترًا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ بقول .
انتبذت من أهلها مكانًا بعيدًا ، هذا في المكان ، إنما لا يمنع أن يكون هناك
مكنٌ آخر يسترهما حتى لا يطالع عليها أحد ، فهناك إذن مكان ومكن

والحجاب قد يكون حجابًا مقررًا فهو ساتر مطلق ، وقد يكون
حجابًا مستورًا بحجاب غيره ، فهو حجاب مُركَّب ، كما يصنع أهل
الزحف الآن الساتر من طبقتين ، إحداهما تستر الأخرى ، فيكون
الحجاب نفسه مستورًا ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مًسْتُورًا ﴾ [الإسراء]
وقوله تعالى ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا .. ﴾ (١٧) [سريم]

كلمة الروح في القرآن الكريم لها إطلاقات متعددة ، أولها الروح
التي بها قوام حياتنا المادية ، هناك نفخ الله الروح في لعادة بنت فيها
الحياة والحس والحركة ودارت كل أجهزة الجسم ، وهذا المعنى في
قوله تعالى :

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ [الحجر]

لكن ، هل هذه الحياة التي تسرى في المادة بروح من الله هي
الحياة المقصودة من خلق الله للخلق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة
هي المقصودة فما أهمونها ؛ لأن الإنسان قد يعمر بها ويموت بعد
ساعة ، أو بعد يوم ، أو بعد سنة ، أو عدة سنوات

إذن ، هي حياة قصيرة حقيرة هيئة ، هي أقرب إلى حياة الديان
والهوام ، أما الإنسان الذي كرمه الله وخلق لكون من أجله فلا بد أن

تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له ، هذه الحياة الأخرى الدائمة
الباقية يقول عنها القرآن : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤)

﴿ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ﴾ أى الحياة الحقيقية ، أما حياتك الدنيا فهي
مُهَدَّدة بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتياً ، فمنهايك إلى الموت .
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يهددها موت فهي فى الآخرة .

فإذا كان الضائق - تبارك وتعالى - جعل لك روحاً فى الدنيا
تتحرك بها وتناسب مدة بقاءك فيها ، ألا يجعل لك فى الآخرة روحاً
تناسبها تناسب بقاءها وسرمديتها ، والقرآن حينما يتحدث عن هذه
الروح يقول للناس ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ .. ﴾ (٢٤)

فكيف يدعوهم لما يحييهم ، ويخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم ، هم
أحياء الحياة الدنيا ، لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ، أما
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها

وكما سَمَّى الله السُّرُّ الذى ينفخه فى المادة فتدبّ فيها الحركة
والحياة « روحاً » ، كذلك سَمَّى القيم التى تحيا بها النفوس حياة
سعيدة « روحاً » ، كما قال تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ
أَمْرِنَا .. ﴾ (٥٢) [الشورى] أى القرآن الكريم .

كما سَمَّى الملك الذى يقرئ بالروح رُوحاً : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
(٦٣) ﴾ [الشعراء] وهو جبريل عليه السلام

يسر جفوله تعالى : « فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا .. (٧) » [مريم] أى
 خبرنا عنه السلام ﴿ فَنُفِثَ لَهَا نَفْسًا سَوِيًّا ﴾ [٨] ﴿ [مريم] معنى تمثّل
 أى نفس هذه حقيقته إبه تمثّل بها ، أما حقيقته معرّاة ذات
 .. الحرة ، وذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع . قلناذا - إذن - جاء
 الملك بهم في صورة بشرية ؟

أهم ما هو .. ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء خفية . وكذلك
 يسر نحن .. أى السمع بمكثه مع البشر ببشورته هكذا مهما
 قابل - الحاضر - أى .. مناسب الآخر ، ولا بدّ في لقاءهما أن يتصوّر
 الملك في صورة بشر ، أو يترقى البشر إلى صفات الملائكة ، كما
 في عيسى عليه السلام إلى صفات الملائكة في حادثة الإسراء والمعراج ،
 « لا يتم الارتفاع بغير الخشوع إلا بهذا التقارب

لذلك .. بعد الحذر أن يكون الرسّام ملكاً رؤى عليهم الحق
 تبارك وتعالى ﴿ لَلَّ لَمْ كَادَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمِطُّونَ مَظْمِنِينَ لَرَأَى
 عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ [٩٥]

وقال ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَحَلًا وَلَلْبَاسُ عَلَيْهِمْ مَا يُلَاسُونَ
 [٩٦] ﴾ [٩٦] [٩٦] لا يمكن أن يلتقى الملك بالبشر إلا بهذا التقارب

جاء جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشرية لأناس
 .. ولا تفرح إن رآته على صورته الملائكية ﴿ فَمَشَى لَهَا بَشَرًا ..
 [٩٧] ﴾ [مريم] أى من جنسها ﴿ سَوِيًّا ﴾ [٩٨] [مريم]

أى سوى الخلقة والتكرس ، وسما ، قد استجمت عصاؤه
 وتناست على أجمل ما يكون البشر فلا يعيبه كبر جبهته أو أمه أو
 فمه . كما يرى في بعض الناس .

وهذا كله لإيثار مريم وطمانينتها ، وأيضاً بيثنت أيتها العذراء العفيفة ، لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أدت له {عجائب} ولا تطلعت إليه في الحديث ، ولا نطقت بكلمة واحدة يفهم منها ميل إليه ، بل قالت كما حكى القرآن

﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا﴾ (١٨)

فلم تظهر له إعجاباً ، ولا مالت إليه بكلمة واحدة ، وهذا دليل على عففتها وطهارتها واستقامتها والتزامها

وقولها ﴿أَعُوذُ...﴾ (١٨) أي ألتجأ وأعتصم بالله منك ، لاسي أخاف أن تفك بك ، أو تعتدي عليّ وأن ضعيفة لا حول لي ولا قوة لا بالله ، فاستعبدت به منك . والمؤمن هو الذي يحترم الاستعاذة بالله ويقدرها ، فإن استعذت بالله أعادك وإن استجرت بالله أجازك

وبما خطب النبي ﷺ امرأة^(١) ، وكانت على شيء من الحسن أثار غيرة نساءه ، فحشين أن تغلبهن على قلب رسول الله ، فدبرن به أمراً يبعدها من أمامهن ، فقلن لها - وكانت غرة ساذجة - أن رسول الله ﷺ يحب إذا قنرب منه إنسان أن يقول له : أعوذ بالله منك ، فم كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه فقال لها « لقد استعذبت بمعيتي ، الحقى بأهلك »^(٢) .

فقول مريم ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ نَقِيًّا﴾ (١٨) [مريم] لأن المؤمن النقي هو الذي يخاف الله ، ويحترم الاستعاذة به ، وكأنها

(١) جاء في تاريخ الطبري أنها ملكة بنت داود الليثية (١٢٢/٢) أو فاطمة بنت الضحاک الكلابية (١٣١/٣)

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبي أسيد رضي الله عنه

قالت : إن كنت تقياً فابتعد عني ، واحتارت الاستعاذة بالرحمن لما عندها من لامل إن لم يكن تقياً مؤمناً أن يبتعد عنها رحمة بها وبضعفها ، ولجأت إلى الرحمن الرحيم الذي يحميها ويحرسها منه .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ (١٩)

قال ﴿رَسُولُ رَبِّكِ .. (١٩)﴾ [مريم] ولم يقل رسول الله ؛ لأن الرب هو المتولى للقريبة الذي يُحسِنها ويصونها من الفساد ، فعطاء الربوبية عطاء مادي ، أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوي قَمَى هو العبادة ، فانا رسول ربك الذي يتولأك ويرعك ويحرسك فلا تخافى

وقوله : ﴿لأهب لك .. (١٩)﴾ [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم هبة من الله تميز خاضعة للأسباب التكوينية ، فالهبة في هذه الحالة هبة حقيقية مَحْضَة ، فقد قلنا في قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى لزكريا حال كونه كبير السن وامراته عاقرة ، لكن على أية حال ما الجهاران موجودان الذكورة والأنوثة ، لكن في حالة مريم فهي أنثى بلا ذكر ، وهنا إهبة المحضه ، والمعجزة الحقيقية .

وقوله ﴿غُلَامًا زَكِيًّا (١٩)﴾ أى مُتَقًى مُطَهَّر هَافًى الْخَلْقَة

ثم يقول الحق سبحانه عن مريم

﴿ قَالَتْ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ
وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٢٠)

(أنى) استفهام عن الكيفيات لئى يمكن أن تتم بها هذه
لمسألة ، وتعجب كيف يحدث ذلك

وقوله ﴿يَمْسَسْنِي ..﴾ (٢) ﴿[مريم] المسّ هنا كناية وتعبير مُهذَّب
عن المكاح . وقد نفّت السيدة مريم كل صور النقاء بين الذكر
والأنثى حين قالت ﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢٠) [مريم]
فالنقاء الذكر بالأنثى له وسائل الوسيلة الأولى هى الرواج الشرعى
لذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل ، وهو إيجاب وقبول .
وعقد وشهادة ، وهذا هو المسّ الحلال

الرسيلة الثانية أن يتم هذا القاء بصورة محرمة بمرافقة الأنثى
أو غصباً عنها وقد نفّت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت
﴿وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ ..﴾ (٢) [مريم] لا فى الحلال ، ولا فى الحرام ،
وإنا بداتى ﴿لَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢) [مريم] إذن فمن أين لى بالفلام ؟

وكلمة مسّ جاءت فى القرآن لدلالة على الجماع ، كما فى قوله
تعالى : ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا مَسَّكُمْ مِنْهُنَّ ..﴾ (٣٣) [البقرة]
فالمراد بالمسّ هنا الجماع ، لذلك فقد فسر لإمام أبو حنيفة قوله
تعالى ﴿لَا مَسَّكُمْ النِّسَاءَ ..﴾ (٤٣) [النساء] بأنه الجماع ، لأن القرآن أطلق
لمسّ ، وأراد به النكاح ، والمسّ فعن من طرف واحد ، أما لعلامة
نهى مُفاعلة بين اثنين ، فهى من باب أولى تعنى جامعتم .

وقولها . ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٢٠) [مريم] ابغى هى المرأة التى تبغى
الرجال . والبغاء - هو الزنا ، والبغى التى تعرض نفسها على
الرجال ومدعوهم ، وربما كرههم على هذه الجريمة

وتولها ﴿يَغْيَا ٢٠﴾ [مريم] مبالغة في البغى وهو الظلم ، واختارت صيغة المبالغة بغى ولم تقل باغية ، لأن باغية تتعلق بحقوق ما حول العرّض ، أما الاعتداء على العرّض ذاته فيناسبه المبالغة في هذا الفعل

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنَ وَلِنَجْعَلَكَ

آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ٢١﴾

كما قال الحق سبحانه لذكرى حينما تعجب أن يكون له ولد ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ .. (٢١) ﴾ [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من كبر السن ، وأن امرأتك عاقر لا تلد ، لكن الأمر جاء من الله وصدر حكمه ، وهو وحده الذى يملك التنفيذ ، فكَمَ التعجب إذن ؟

وهنا مجد بعض المفسرين على القرآن يعترضون على قوله تعالى : (كَذَلِكَ) بالفتح فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم (كذلك) ، والسيلقى والمعنى واحد ، وأيهما أبلغ من الأخرى ، وإن كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟

وهذا الاعتراض منهم دتج عن قصور فهمهم لكلام الله ، فكلمة (كذلك) عبارة عن ذا اسم إشارة وكيف الخطاب التى تفتح فى خطاب المذكر ، وتكسر فى خطاب المؤنث .

وهما أيضاً قال (ربك) أى الذى يتولى تربيتك ورعايتك . والذى يربيه ربّه يربيه تربية كاملة تعينه على أداء مهمته المرادة للمربى

وقوله ﴿ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ۖ ۝٢٧ ﴾ [مريم] كما قال في مسألة اسعد بعد الموت . ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ ۝٢٨ ﴾ [الروم] فكلمة هَيْنَ وأهْوَنُ بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - لا تُؤخَذُ على حقيقتها . لأن هَيْنَ وأهْوَنُ تقتضي صعب وأصعب ، وهذه مسائل تناسب فهم الإنسان في معالجته للأشياء على قَدْرِ طاقتِه وإمكاناته ، أما بانبسطة الخالق سبحانه فليس عنده هَيْنَ وأهْوَنُ منه ، لأنه سبحانه لا يفعل الأفعال مُعَالَجَةً ، ولا يزاولها ، وإنما بقوله تعالى (كُنْ)

فالحق سبحانه يحاسبنا على قَدْرِ عقولنا ، فقوله ﴿ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ۖ ۝٢٧ ﴾ [مريم] أى بمنطقكم أتم إن كنتم قد خلقتكم من غير شيء ، فإعادتكم من شيء موجود أمر هَيْنَ

ثم يقول تعالى . ﴿ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۖ ۝٢٨ ﴾ [مريم]

هل كان لغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة أن يُظهر الحق سبحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا بل هناك هدف آخر ﴿ وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ ۝٢٨ ﴾ [مريم] أى ، أمراً عجيباً ، يخرج عن مألوف العادة ولأسباب ، كما نقول هذا آية هى احْسُنْ ، آية هى الذكاء . فالآية لا تُقال إلا لشيء الذى يخرج عن معتاد التناول

والآية هنا أن الخالق - تبارك وتعالى - كما خلق آدم - عليه السلام - من غير أب أو أم ، وخلق حواء من غير أم - خلق عيسى - عليه السلام - من أم دون أب ، ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم ، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجس من يشاء عقيماً

إذن فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه فالآية لناس
هى أن يعلموا علاقة قدرته تعالى فى الخلق ، وانها عبر حاصلة
للاسباب ، وليست عملية ميكانيكية ، بل إرادة للخالق سبحانه أن
يريد أو لا يريد

لكن ، اكانت الآية فى خلق عيسى عليه السلام أم فى أمه ؟ كان
من الممكن أن يوجد عيسى من أب وأم ، فالآية - إذن - فى أمه ،
ما هو السبب الاصيل فى هذه الآية ، لذلك يقول تعالى فى آية
أخرى . ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ ﴾ [المؤمن] فعيسى ومريم
آية واحدة ، وليست آيتين ، لانهما لا يفصلان .

ثم يقول تعالى . ﴿ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ ﴾ [٢١] ﴿ [مريم] وَجَعَلْنَا الرِّحْمَةَ فِي خَلْقِ
عيسى عليه السلام على هذه الصورة . أنه سبحانه يرحم الناس من أن
يشكّوا فى أن قدرة الله متوّطة بالاسباب ومتوّفة عليها ولو كان هذا
اشكّ محرد خاطر فإنه لا يجوز ولا يصح بالنسبة للخالق سبحانه ،
وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بوقع يؤكد أن طلاقة
القسرة تاتى فى لخلو من شيء ، ومن بعض شيء ، ومن لا شيء .

ونوله ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا ﴾ [٢٢] ﴿ [مريم] أى مسألة منتهية
لا تقبل المداقشة ، فإياك أن تناقش فى كقييتها ، لأن الكلام عن شيء
فى المستقبل إن كان من متكلم لا يملك إنعاده ما يقول ويمكن الأ ينم
مراده لاي سبب من الاسباب كان تقول سافعل غدا كنا وكذا
ويأتى غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة
عن إرادتك ، إذن فانت لا تمك كل عناصر العمل

أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذي يملك كل عناصر الفعل فإن قوله حقٌ وواقع ، فقال تعالى - ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ٢١﴾ [مريم]

ولما تكلمنا عن تنسيجات الأفعال بين الماضي الذي حدث قبل الكلام ، والمضارع الذي يحدث في الحال ، أو في الاستقبال قلنا ، إن هذه الأفعال بالنسبة للحق سبحانه تتحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية .

فهذا قال تعالى ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٢١﴾ [الفتح] فهل كان الحق سبحانه غفوراً رحيماً في الماضي ، وليس كذلك في الحاضر والمستقبل ؟ لا ، لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيماً فرحمته وصفته أزلية حتى قبل أن يرحم من يغفر له ومن يرحمه

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضي ، فالصفة موجودة فيه سبحانه أزلاً فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلق وبصفة الخلق خلق ، كما ضربنا مثلاً لذلك نقول فلان شاعر ، فهل هو شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر ، وبالشعر صنع القصيدة ؟ إذن فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا وجود الصفة فيه ما قال .

فالصفة - إذن - أزلية في الحق سبحانه . فهذا قلت ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٢١﴾ [الفتح] فقد ثبتت له هذه الصفة أزلاً ولأنه سبحانه لا يتغير ، ولا يعارضه أحد فقد بقيت له ، هذا معنى ، كان ولا يزال

وهذه المسألة واضحة في استهلال سورة النحل ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ١﴾ [سحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه

الآية ، كيف يقول سبحانه (أتى) بصيغة الماضي ، ثم يقول ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١) [النور] أى فى المستقبل ؟ نقول لأن قوله تعالى (أتى) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ، فليس هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة الماضي وهى فى الواقع أمر مستقبل
ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢)

(فَحَمَلَتْهُ) أى . حملت به على الحذف والإيصال ، والحمل يقتضى حاملاً ومحمولاً ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢) [مريم] لا تظن أن هذه اللقطة من القصة نقطة مُفَادَة . فالانتباد الأول كان للخلة للعبادة ، وهذا ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ .. ﴾ (٢) [مريم] أى ابتعدت عن التوم لما أحسست بالحمل ، وخشيت أعين الناس وفضولهم فخرجت إلى مكان بعيد .

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ

قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا نَسِيًّا ﴾ (٣)

﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٣) [مريم] الفعل جاء فلان أى باختياره ورضاه . إنم أجاهه فلان أى جاء به رغماً عنه وبدون إرادته ، فكان المخاض هو الذى أجاهها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا المكان رغماً عنها ﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٣) [مريم] أى جاء بها ، فكان هناك قوة خارجة عنها تشدها إلى هذا المكان .

والمخاض هو الألم الذي يفتاب المرأة قبل الولادة ، وليس هو الطلق الذي يسبق نزول الجنين

وقوله ﴿ فَجَاءَهَا الْمَخاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (١٣) [مرسم] أوضح لنا علة مجيئها إلى جذع النخلة ، لأن المرأة حينما يأتي وقت ولادتها تحتاج إلى ما تستند إليه ، وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضع ، أو رفيقة بها تفرغ إليها وتقاسمها هذه المعاناة ، فالجاف المحاصر - إذن إلى جذع (النخلة) ، وجاءت النخلة مَعْرِفَةً لأنها نخلة معلومة معروفة

وحذع النخلة ساقها الذي يبدأ من الحدر إلى بداية الجريد ، فهل ستتشبث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع ستأخذ الجزء القريب منها فقط ، وأطلق الجذع على سبيل المبالغة ، كما في قوله تعالى ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حُدُورَ الْمَوْتِ ﴾ (١٩) [البقرة]

ومعلوم أن الإنسان يستأدنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها ، فعبر عن المعنى بالأصابع مبالغاً في كثرة الصوت المرعج والصواعق التي تفرق بهم .

وذن ، فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر لا تستطيع إخفاؤه ، ولا تقدر على ستره ، فقد قبلت قبل ذلك أن يُبشّرَها الملك بعلام زكى ، وقبلت أن تحمل به ، فكيف بها الآن وقد بصّول الأمر من الكلام إلى الواقع النفسي ، وه هو لوليد في أحشائها ، وقد حن موعد ولادته ؟

لابد أن ينتابها نزوع انفعالي فالأمر قد خرج عن نطاق السّتر

والتكتم ، فإذا بها تقول ﴿ بَلَّغْتَنِي مِن قَبْلِ هَذَا رَكْعَتُ نِسَاءً نَفْسًا ﴾ (٢٣) [مريم] أى . تمتت لو ماتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب ، مع أن الملك حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهب لها علاماً ركبياً تعجبت قائلة ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بِغِيَا ﴾ (٢٤) [مريم]

مجرد تعجب وانفعال عاىء ، أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية فلا بد من عمل نزوعى شديد يُعَبِّرُ عما هى فيه من حيرة ، لذلك تمتت الموت ، مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ، كما ورد فى الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة ألا نتمنى الموت ، بل نقول : اللهم آهينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى ما كانت الوفاة خيراً لى ^(١)

وقلنا إن تمنى الموت العنوى عنه ما كان فيه اعتراض على قدر الله ، وتعدد على إرادته سبحانه ، كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاقت بك فتمتنى الموت ، أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركت فهذا أمر آخر

وقد ورد فى القرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بنى إسرائيل الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه ^(٢) ، وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ^(٣) ، وأن الدار الآخرة لنا خاصة عند الله ، فبهذا ردَّ عليهم القرآن لكريم

(١) عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : لا يمتنى أحدكم الموت لضرب رجل به ، فإن كان لابد متمنياً فليقل اللهم آهينى ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى ما كانت الوفاة

خيراً لى ، أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٨٠) ، وكذا البخارى فى صحيحه (٦٢٥١) (٢) وقال تعالى ﴿ وَهَاتَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُضَادُّكُمْ بِدِينِكُمْ إِن كُمْ بِرِئَاسِ اللَّهِ ﴾ [البقرة]

(٣) قال تعالى ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتُخَذُكُمْ عِبَادَ اللَّهِ مِنْ هُنَا قُلْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ﴾ [البقرة]

والله طالما أن الأمر كما تقولون ، والآخرة لكم ﴿فَتَمَوُّتُ الْمَوْتِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة] ثم قرأ الحق سبحانه ما سيكون منهم فقال ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ..﴾ [٩٥] [البقرة]

وقال عنهم ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ..﴾ [٩٦] [البقرة]

وما داموا لن يتمنوا الموت ، وما داموا أحرص الناس على الحياة فلا بد أن حياتهم هذه التي يعيشونها أفضل لديهم من الحياة الأخرى .

فالمؤمن - إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هرباً من بلاء أصابه أو اعتراض على قدر الله ، ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل مما هو فيه .

وقولها ﴿نَسِيًا مِّنْهُمْ﴾ [٢٣] [مريم] النسيء . هو الشيء التافه الذي لا يؤت به ، وهذا عادة ما ينسى لعدم أهميته ، كالرجل الذي نسي عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ، وفي الطريق تذكرها فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ، وهكذا تمتد مريم أن تكون نسياً منسياً حتى لا يذكرها أحد

ولم تكتب بهذا ، بل قالت ﴿نَسِيًا مِّنْهُمْ﴾ [٢٣] [مريم] لأن النسيء الشيء التافه الذي ينسى في ذاته ، لكن رغم تافهته فربما يجد من يذكره ويعرفه ، فأكدت النسيء بقولها (منسياً) أي : لا يذكره أحد ، ولا يفكر فيه أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَنَادَتْهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنُ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾
﴿٢٤﴾

﴿من تحتها﴾ . ﴿٢٤﴾ [مريم] فيها قراءتان (مَنْ ، مَنْ) صحيح أن جبريل عليه السلام ما زال موجوداً معها لكنه ليس تحتها ، بل ذلك على أن الذي ناداها هو الوليد ﴿أَلَا نَحْنُ نُنْزِلُ﴾ .. ﴿٢٤﴾ [مريم] وحزن مريم منشؤه الانقطاع عن الناس ، وأنها في حالة ولادة ، وليس معها مَنْ يسندها ويساعدها ، وليس معها مَنْ يُحْضِرُ لها لوازم هذه المسألة من طعام وشراب ونحوه .

لذلك تعهدوا ربهم وتعالى فوفّر لها ما يُقِيْتُهَا من الطعام والشراب ، فقال ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ ﴿٢٤﴾ [مريم] والمسرى هو النهر الذي يجري بالماء العذب الرّلال ، ثم يعطيها الطعام المناسب لحالتها ، فيقول تعالى

﴿وَهَزَّيْنَا إِلَيْكَ بِجَنَّةِ النَّخْلِ تَسْقُطُ عَلَيْهِ رُطَبًا حَنِئًا﴾
﴿٢٥﴾

وهكذا وفّر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر استبقائها ، وهي مُرْتَبَةٌ على حَسَبِ أَمْعِيَّتِهَا لِلإِنْسَانِ الهواء والشراب والطعام ، والإنسان يصبر على الطعام شهراً دون أن يأكل ويمكنه أن يقف على ما هو مخزون في حَسَبِ من غذاء ، لكنه لا يصبر على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما في جسمه من

مائية ، في حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ، ويمكن أن يموت
من كُتْمِ نَفْسٍ واحد

لذلك ، من حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يُمَلِّك الطعام كثيراً ،
وَيُمَلِّك الماء قليلاً ، وَلَا يُمَلِّك الهواءَ لأحد أبداً ، لأنك لو غَضِبتَ على
أحد فَمَنَعْتَ عنه الهواءَ لماك قُلَّ أنْ تَرْضَى عنه ، إذن عناصر
استبقاء الحياة مرتبة حَسَبَ أهميتها في حياة الإنسان ، وقد ضمنها
الحق سبحانه لمريم وجعلها في متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها
أحد

فالهواء موجود وهي في الحلاء ، ثم الماء فأجرى تحتها نهراً
عذباً زلالاً ، ثم الطعام فقال ﴿ وَهَزَى إِلَيْكَ جِدْعَ النَّخْلِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ
رُطْبًا جَيًّا ﴾ (٦٥) [مريم] وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُظهر
لمريم آية أخرى من آياته ، فأمرها أن تهرُجَ جِدْعَ النخلة اليابس الذي
لا يستطيع هَرُجُه الرجل القوي ، فما بالها وهي الضعيفة التي تعاني ألم
الولادة ومشاقها ؟

كما أن الحق سبحانه قادر على أن يُنْزِلَ لها طعامها دون جهد
منها ودون هَرُجها ، إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين ، طلب
الأسباب والاعتماد على المسبب ، الأخذ بالأسباب في هَرُج النخلة ، رغم
أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة ، وجاء بها إلى النخلة لتستند
إليها وتتشبث بها في وحدتها لعدم أن الإنسان في سعيه مُطَالِب
بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفاً .

لذلك يبقى لمريم اتِّصاف الأسباب مع صَعْفها وعدم قدرتها ، ثم

تعتمد على المسبب سبحانه الذي أنزل لها الرطب فستويًا نصيبًا ،
وهل استطاعت مريم أن تهر هذا الجذع الكبير اليابس ؟

نبا مجرد إشارة إليه تدل على امتثال الامر ، والله تعالى يقول
إنزل الصعام لها ، وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله .

ألم تر أن الله قال لمريم وهزى إليك الجذع يساقط الرطب
وإن شاء أعطاماً ومن غير هزة ولكن كسل شيء لك سبب

وقوله ﴿تَسَاقُطُ﴾ (٢٥) [مريم] أي تتساقط عليك ﴿رطباً
جياً﴾ (٢٥) [مريم] أي استوى واستحق أن يجنى ، وليس مبتسراً
قبل مواعده ، ومن الرطب ما يتساقط قبل نضجه فلا يكون صالحاً
للأكل

وقوله ﴿تَسَاقُطُ عَلَيْكَ﴾ (٢٥) [مريم] فيه دليل على استجابة
الجماد وانفعاله ، وإلا فالهبة لم تخرج عن طوع أمها إذ لم
الفتها طواعية واستجابة حين ثم نضجها

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَكُلِي وَاشْرَبِي وَغَرِّي عَيْنًا فَمَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي
إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٢٦)

ونلاحظ هنا أن الحق - تبارك وتعالى - عند إيجاد الفتة لمريم
جاء بالماء أولاً ، فقال : ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾ (٢٦) [مريم] ، ثم
أتى بالطعام فقال ﴿وَهَزَى إِلَيْكَ الْجَذْعَ النَّخْلَةَ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جِيًّا﴾
(٢٥) [مريم] لأن الماء أولى من الطعام في احتياج الإنسان ، أما عند

الامر بالانتفاع قال . ﴿عَكَلْنِي وَأَشْرَبْنِي .﴾ (٢٦) [مريم] قدا بالطعام
قبل الشراب ، لماذا ؟ لأن الإنسان عادةً يأكل أولاً ، ثم يشرب .
فالماء مع أهميته ، إلا أنه يأتي في العادة بعد الطعام ، فسبحان من
هذا كلامه

وقوله ﴿وَقَرَّبْنِي عَيْنًا .﴾ (٢٦) [مريم] بعد أن وقّر لها الحق
سبحانه الطعام والشراب الذي هو قوام المادة وبه يتم استبقاء
الحياة ، لكن بعد لطعامه والشرب يبقى لديها حزن عميق وآلم وحيرة
مما هي فيه ، لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذي هو
قوام المادة يعطيها السكينة والطمأنينة ويخفف عنها ألم انفس وحيرة
العواد .

﴿وَقَرَّبْنِي عَيْنًا .﴾ (٢٦) [مريم] قرى أى اسكنى وهذا التعبير
بعد العرب كناية عن السرور ، ومنه قوله تعالى على لسان امرأة
فرعون ﴿فَرَّتْ عَيْنِي لِي وَلَكَ .﴾ (١٠) [النصر]

والعرب تعبر بقرّة العين ومكونها عن السرور لأن سكوت العين
على مرأى واحد لا تتحول عنه دليل على أن العين صادقة مرأى
جميلاً تصعد به وتسرّ فلا يغنى عنه مرأى آخر ، فتظن ساكنة عليه
لا تتحرك عنه

وقد يستعمل هذا التعبير في المقابل أى في الشر والدعاء على
إنسان وتمنى الشر له ، كالمراة التي دخلت على أحد الحلفاء فنهرها
فقلت له أتمّ الله عليك نعمته وأقرّ عينك . فظنّ الحضور أنها تدعو
له ، لكنه ظنّ لمرادها ، فقال لجلسائه ما فهمتم ما تقول ، إنها

تقصد أتم الله عليك نعمته أي أنزلها ، أما سمعتم قول الشاعر

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ نَدَا نَقْصُهُ تَرَقَّبُ وَوَالَا إِذَا قِيلَ تَمَّ

ذلك لأن الإنسان بطبيعته ابن أغيار ، لا يثبت على حال ، فإذا ما وصل إلى القمة وتمت له النعمة ، وهو ابن أغير فلا بُدَّ أن يتحول عنها

وقولها أقر الله عينك ، أي أسكنها بالعمى .

فقوله تعالى مريم ﴿وَفَرَىٰ عَيْنًا ۖ﴾ (٢٦) ﴿[مريم] أي كوسى سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أعطاك ، فما تهتمين به وتحزين هو عين النعمة التي ليست لأحد غيرك من نساء العالمين

ثم يقول تعالى ﴿فَإِمَّا نَرِيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٢٦) ﴿[مريم]

وهنا يتولى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها الذي لا نجد له هي ممرراً في أعواف الناس ، فمن يلتبس عُذراً لامرأة تحمل وتلد دون أن يكون لها روج ، ومهما قالت فلن تُصنَّق ولن تسلم من السنة القوم وتحريحهم

إذن فجواب ما يكره السكوت ، فأمرها سبحانه أن تلم الصمت ولا تجادل أحداً في أمرها ﴿فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٢٦) ﴿[مريم] والصوم هنا أي . عن الكلام ، كما حدث مثل هذا في قصة زكريا ، لأن المعجزات قريبة من بعضها ، فقد أعطى الله

زكريا مع عَطَبِ الآلات ، وأعطى مريم بنقص الآلات ، ولا يبرر هذه المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى

وهذه المسألة اعترض عليها بعض لذين يحبون أن يتقنوا على القرآن ، فقالوا كيف يأمرها بالصوم عن الكلام ، وفي نفس الوقت يأمرها أن تقول نذرت لرحمن صوماً^(١) ؟

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رآته ليتم بذلك إعلان صومها ، ثم انقطعت عن الكلام ، ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة ، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها ، فإن اختلفت اللغات بين البشر لأن كل جماعة تواصلوا على لغة خاصة بهم ، فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يشعق عليها الجميع ، فمثلاً حين توميء برأسك هكذا تعنى نعم في كل اللغات ، وحين تشير بأصبعك هكذا تعنى لا إذن فالدلالة لغة عالمية وعامة .

وقد تعرض القرآن الكريم في موضع آخر لهذه المسألة في قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ ﴾ (٩٢) [الكهف]

أي لا يفهمون من الفهم ، فهم يفهمون من باب أولى ، ومع ذلك كان بينهم كلام وإشارة ولغة ، وفهم كل منهم عن الآخر ﴿ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُورَ وَمَا جُورَ ۖ ۖ ﴾ (٩٤) [الكهف]

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصاري في : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ، ص ٢٥٥ . قوله تعالى ﴿ فَقَوْلِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنسِيًا ۖ ﴾ [مريم] مرتب على مقدّر يبيّن وبين الشوط للتعبير ، فإما تترى من البشر أحداً فيسلك الكلام ، فقولى إني نذرت .. الآية . وبهذا سقط ما قيل من أن قولها : إني أكلم اليوم إنسياً ، كلام بعد النذر ، إذ هو بهذا التقدير من تمام النذر لا بعده .

ونلاحظ في قوسها ﴿ فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِسِيًّا ﴾ [مريم] أن التهم
عن الكلام مع لشمر خاصة فلم تَقُلْ لن أتكلم - وإلا فمعها جبريل -
عليه السلام - يكلمها وبينهما تقامم ، لعله يرى لها مخرجاً ، وقد
كدت مريم واثقة مطمئنة إلى هذا المخرج ، فإذا كان ربها - تبارك
وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام فإنه سينطق الوليد لبيتكم هو
ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم

ولما تكلمنا في قوسه تعالى ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي ..
﴿ [مريم] استبعدنا أن يكون هذا النداء من جبريل ، قلنا : إنه
نداء الوليد ، بذلك اطمانت مريم وعلمت أنها أمام معجزة عظمى ،
ووثقت تمام الثقة أنها حين تُشعر إليه سيترككم هو ويرد عنها الحرج
مع قومها ، لأن الكلام معنٌ يقدر على الكلام لا يأتي بحجة تُقنع
الناس عن خلاف العادة ، أما حين يتكلم وهو في المهد ، فهذا يعني
أنه معجزة حارقة لبعاده ، فإذا كان الوليد معجزة فالمعجزة في أمه
من باب أولى

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالَ أَوْ لِمَ يَمُرُّ
لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾ [٢٧]

ونعجب للسيدة مريم فبذل أن تخجل مما حدث وتستقر بوليدها
عن أعين الناس ، أو تنقر به إلى مكان آخر في قياض الأرض ، إذا بها
تحمله ، وتذهب به وتبادر به قومها ، وما كانت لتفعل ذلك وتنجرا
عليه إلا لتقنها في الحجة التي معها ، ولنى سواقيها على يد وليدها .

لذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله في باريس ، بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك ؟ سبحان الله إنهم يعلمون أنه إفت وباطل ، لكنهم يريدونه كأنهم لا يفهمون .

فاجاب الشيخ رحمه الله ببساطة بالوجه انذى قابلت به مريم قومها وهى تحمل وليدها . أى بوجه الوثق من البراءة ، المطمئن الى تأييد الله ، وأنه سبحانه لن يسلمها أبداً ، لذلك لما نزلت براءة عائشة فى كتاب الله قالوا لها اشكرى الذين ، فقالت بل أشكر الله الذى برأى من فوق سبع سموات^(١) .

فلما رآها القوم على هذه الحال قالو فيها قولاً غليظاً ﴿يَنْحَرِمُونَ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيّاً﴾ (٢٧) [مريم] فرياً . الفرى للجلد . تقطيعه ، والامر الفرى الذى يقطع معتاداً عند الدس فليس له مثيل أو من الفرية وهى تعد الكذب

ثم قالوا لها

﴿يَتَأَخَتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ

وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَوِيّاً﴾ (٢٨)

قولهم لمريم ﴿يَتَأَخَتَ هَارُونَ ..﴾ [مريم] هذا كلام جارح وتقرير ومبالغة منهم فى تعييرها ، فنسبوها إلى هارون الذى سُمى

(١) قالت عائشة رضى الله عنها ان الوحي نزل على رسول الله ﷺ فمسكتنا عنه ، وانى لا تبين السرور لى وجهه وهو يمسح عينيه ويقول « أبشروى يا عائشة فقد أبول الله براءتك » قالت وكنت أشد ما كنت غضباً فقال لى أبواى قومى إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا لعمده ولا لأحدك ، ولكن أحمد الله الذى أبول براءتى فقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه أخرجه البخارى فيما ذكره ابن كثير من تفسيره (٢٧١/٣) من حديث طويل

على اسم النسي ، فانت من بيت صلاح ونشاط في طاعة الله ، فكيف يصدر منك هذا العمل ؟ كما ترى أنت سيدة محجة يصدر منها في الشارع عمل لا يتناسب ومظهره فتلومها على هذا اسلوبك الذي لا يتصور من مثلها .

وقوله ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَرٍ ﴾ (٧٨) [مريم] الرجل السوء هو الذي رُ صحبت أصايبك عنه سوء . وذلك بالآذى ﴿ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴾ (٧٨) [مريم] قلنا إن البغي هي المرأة التي تبغي الرجال وتدعوهم إليها ، فالمراد من أين لك هذه الصفة ، وأنت من أسرة خيرة صالحة ؟

وفي هذا دليل على أن نضح الأسر يؤثر في الأبناء ، فحين نكون الأسرة المؤمنة والبيت احلتزم بشرع الله ، وحين نحتضن الأبناء ونحوظهم بالعناية والرعية ، فسوف تستقبل جيلاً مؤمناً واعياً نافعا لنفسه ولمجتمعه .

إذن فقرلهم ﴿ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَرٍ ﴾ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا (٧٨) [مريم] اتهام صريح لمريم ، وتأكيد على أنها وقعت في محذور . وكانهم مضرون على رميها بالفاحشة .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي

الْمَهْدِ صَبِيًّا ۖ ﴾ (٧٩)

أي حين قال القوم ما قالوا أشارت إلى الوليد وهي راثقة ان سيترككم ، مطمئنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة ، بل دليل البراءة فلم أشارت إليه تقول لقومها اسألوه ، تعجبوا ﴿ قَالُوا كَيْفَ

تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩﴾ [مريم] ونلاحظ في قولهم أنهم لم يستبعدوا أن يتكلم الوليد ، فلم يقولوا كيف يتكلم من كان في المهد صبيًّا ؟ بل قالوا ﴿كَيْفَ تُكَلِّمُ ..﴾ ﴿٢٩﴾ [مريم] أي نحن مستبعدوا أن نكلموه ، فكانهم يطعنون في أنفسهم وفي قدرتهم على فهم الوليد إن كلمهم

والمهد هو المكان الممهد المعدّ لوم الطفل ، لأن الوليد لا يقدر أن يبعد الأذى عن نفسه ، فالكبير مثلاً يستعيح أن يمهّد بنفسه مكان نومه ، وأن يُخرج منه ما يُورق نومه وراحته ، وعنده وعي ، فهذا آلمه شيء في نومه يستطيع أن يتخلّل من الحالة التي هو عليها ، وينظر ماذا يؤلمه .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ﴾ ﴿٣٠﴾

وكانه قال للقوم : لا تتكلموا أنتم ، أنا الذي سأتكلم ثم يادبرهم بالكلام ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى ، وفي هذا دليل على أنه قد يُقال فيه أنه ليس عبداً ، وأنه إله أو شريك للإله

لذلك كانت أول كلمة نطق بها ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] فالمعجزة التي جاءت بى لا تمنع كونى عبداً لله ، لذلك لو سألت الذين يعتقدون في عيسى عليه السلام أنه إله أو شريك للإله إنكم تقولون أنه تكلم في المهد ، فماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبداً ، لأن قوله ونطقه . ﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] ينفي معتقدهم من أساسه

ليس هذا وفقط ، بل ﴿آتَانِي الْكِتَابَ ۖ﴾ ﴿٣٠﴾ [مريم] لكن كيف

أتاه الله الكتاب وهو ما يزال وليداً في مهده ؟ قالوا ، على اعتبار أنه أمر مفروغ منه ، وحادث لا شك فيه ، كانه يقول أنا أهل لأن اتحمل أمانة السماء إلى أهل الأرض ، مع أن الكتاب لم يات بعد ، إلا أنه ملئن لقنه ربه لكتاب بالفعل ، وإن لم يات الوقت الذي يبلغ فيه هذا الكتاب

﴿وجعلني نبياً﴾ (٢٠) ﴿[مريم] نسلوكي سلوك قويم ، ولا يمكن أن يكون قبيحاً مطعون بعد ذلك ، وإن كان هناك مطعون فهو بعيد عني ، ولا ذنب لي فيه

ثم يقول :

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (٢١)

أي وشرع لي أيضاً ما دمت حياً وقد قال عيسى عليه السلام في المهد هذه الكلمات ليبرئ أمه الصديقة ، ذلك أنهم اتهموها في أمر شيء لديها ، ولذلك لم يكن ليجدي أي كلام منها ، وإنقاذاً لها ابلاغها الحق عن طريق جبريل أو عيسى عليهما السلام أن تقول . ﴿إِنِّي نَسِيتُ لِلرَّحْمَنِ مَرَمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾ (٢٢) [مريم]

ثم يقول

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَيْنِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾ (٢٣)

فلم يذكر والديه هنا ، ولم حرص على تفسير برّه بها ؟ قالوا - لأن البعض قد ظن أن عيسى - عليه السلام - حينما يكرر ويعرف قصة خلقه ، وإن أمه أثت به من غير أب ، ودون أن يمسخها بشر

قد تترك هذه المسألة ظلالاً في نفسه وتساوره الشكوك في أمه ،
فأرد أن يقطع كل هذه الظنون .

ذلك لأنه هو نفسه الدليل ، وهو بنفسه الشاهد على براءة أمه ،
والدليل لا يشكك في المدلول ، فكانه يقول للقوم إياكم أن تظنوا
أنى سأجرا على أمي ، أو يخطر ببالي خاطر سوء نحوها .

ثم يقول : ﴿وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً﴾ (٣٢) [مريم] فنفى عن نفسه
صفة الجبروت ومقسوة والتعاضم . لأن الرسول لا بد أن يكون ليس
الجانب رقيقاً بقومه ؛ لأنه أتى بخريج الناس مما أبغوه من الفساد إلى
ما ينقل عليهم من الطاعة

والإنسان بطبعه حين يآلف الفساد يكره من يخرج عن فساد ،
فمن الطبيعي أن يتعرض النبي لاستفزاز القوم وعنادهم ومكابرتهم ،
فلو لم يكن ليس الجانب ، رقيق الكلمة ، يستميل الأذن لتسمع والقلوب
لتعي ما صلح لهذه المهمة .

لذلك يضاطب الحق - تبارك وتعالى - نبيه محمداً ﷺ بقوله
﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَصَوْا بِنَ حَوْلِكَ﴾ (١٥٩) [الر عمران]
ومعنى ﴿شَقِيّاً﴾ (٣٢) [مريم] أى عاصياً ، وما أبعد من هذه
صفاته عن معصية الله أتى يشقى بسببها الإنسان .

ثم يقول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال

﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ
وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٢٣)

سبق أن قلنا في قصة يحيى عليه السلام ، أن هذه الأحداث أعلام

ثلاثة في حياة الإنسان يوم مولده ، ويوم موته ، ويوم أن يسبعث يوم القيامة ، فما وجه السلامة في هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه السلام ؟

قوله . ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ ..﴾ (٣٣) ﴿[مريم] لأن يوم مولده مرّ بسلام ، رغم ما فيه من عذاب ، فلم يتعرض له أحد بسوء ، وهو الوليد الذي جاء من دون أب ، وكان من الممكن أن يتعرض له ولأمه بعض المحتشمين الغيورين بالإيذاء ، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث ، ومرّ الميلاد بسلام عليه وعلى أمه .

﴿وَيَوْمَ أَمُوتُ ..﴾ (٣٤) ﴿[مريم] لأنهم أحذوه ليصوبوه ، فنجّاه الله من أيديهم ، وألقى شبيهه على شخص آخر ، ورفع الله تعالى إلى السماء .

﴿وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٣٥) ﴿[مريم] فليس هناك من الرسل من سيُسال هذه الأسئلة ، ويناقش هذه المناقشة التي نُوقِشها عيسى في الدنيا

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِمُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا لِي بِنَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا لِي بِنَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ (١٦٦) ﴿ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به ..﴾ (١٦٧) ﴿[العائدة]

وليس هذا قنحاً في مكانة عيسى عليه السلام ، لأن ربه تبارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ما أمر به ، ولكن أراد سبحانه توبيخ القوم الذين أحذوه وأمه إلهين من دون الله ، فوجه السلام في يوم ﴿أُبْعَثُ حَيًّا﴾ (٣٥) ﴿[مريم] أنه نُوقِش في الدنيا وبُرثت ساحتُه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ
الَّذِي فِيهِ يَمَتُّونَ﴾ ٣٤

﴿ذلك .. ٣٤﴾ [مريم] أى ما تقدم من قصة عيسى عليه السلام ﴿قَوْلَ الْحَقِّ .. ٣٤﴾ [مريم] أى بقولها الله تعالى قَوْلَهُ حَقٌّ ، والحق هو الله ، فالذى قَمَرُ عليك هذا القصص هو الله ، وقوله الحق الذى لا باطل فيه ، فيكون الحق الذى هو ضد الباطل ، فالمعنيان ملتقيان .

أو يكون المراد بقول الحق كلمة (كُنْ) التى بها يتم الخلق

ثم يقول تعالى ﴿الَّذِي فِيهِ يَمَتُّونَ ٣٤﴾ [مريم] من العراء وهو الاختلاف والجدال بالباطل ، فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشككون فيه ، ويتجادلون بالباطل ، وأنهم سيقولون فيه الأقاويل ، وكان الله تعالى يقول لهم اتركوا هذه الأقاويل والباطيل فى شأن عيسى وخذوا بما أحبرتكم به من خبره ، فهو الحق الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٣٥

لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفي الولد بالذات ؟

قالوا لأن مسألة الشريك لله تعالى تنفى بأولية العقل ، فهن كان

كُلُّ إِلَهٍ صَاحِبٌ لِلْفَعْرِ أَتَرَكَ ، فهذه صورة مكررة لا تناسب الإله .
وإن كان هذا إلهاً لكذا وهذا إله لكذا ، فما عند أحدهما نقص في
الآخر ، وهذا محال في إله ، ولو أن هناك إلهاً آخر لأذهب كل منهما
بجزءه ، كما قال سبحانه . ﴿ إِذَا أَذْهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ ۞ ﴾ (٩١)

لذلك نعى مسألة الولد ؛ لأنها ذات أهمية خاصة بالنسبة لقصة
عيسى عليه السلام ؛ لأن الولد من الممكن أن يُستبعد عنه الدليل ،
لماذا ؟ لأن دليله اتحاد الولد أو حبُّ الولد ، والإنسان يحب الولد
ويسعى إليه ، لماذا ؟

قالوا لأن الإنسان ابنُ دنياه ، وهو يعلم أنه ميت ميت ، فيحبُّ
أن يكون له امتداد في الدنيا ويذكر من بعده ، فالإنسان يتمسح في
الدنيا حتى بعد موته ، وهو لا يدري أن ذكر الإنسان لا يأتي بعده ،
بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح

إذن فحبُّ الولد هنا لاستدامة استبقاء الحياة ، وهذا محال في
حقِّ الله تبارك وتعالى ؛ لأنه اليبقى الذي لا يزول

وقد يتخذ الولد ليكون عزوة لأبيه رستداً ومُعِيناً ، وهذا دليل
الضعف ، والحق سبحانه هو القوي الذي لا يحتاج إلى معونة أحد
إنَّ فاتحاً الولد أمر منقضي عنه تبارك وتعالى ، فهو أمر لا يليق
بمقام الألوهية ، ويجب أن تُتَرَّه الله تعالى أن يكون له ولد ، لذلك
يقول تعالى بعدها . ﴿ سُبْحَانَهُ ۖ ۞ ﴾ (٩٥)

وسبحان تدل على التنزيه المطلق لله تعالى تزيهاً له في ذاته ،
وفي صفاته ، وفي أفعاله ، فهو سبحانه ليس كمثله شيء ، وإنَّ

وجدتُ صفةً مشتركةً بينك وبين الله كأن يكونَ الله تعالى وجهه ويد .
وبكَ وجهه ويد ، فأياك أن تنزل بالمستوى الأعلى فتقول وجهه
كوجهي ، أو يده كيدي ، لأن لك وجوداً والله تعالى وجود فهل
وجودك كوجود الله ؟

وجودك مسبوق بعدم ويلحقه العدم ، ووجوده تعالى لم يسبق
بعدم ولا يلحقه العدم ، فطريك - إذن - أن تقول في مثل هذه
المسائل . ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ١ ﴾ [الزورى]

والمستبعد لعادة (سُبْح) في القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصيغ
المبضى ﴿ سُبْحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ٢٠٠ ﴾ [الحديد]
والمصارع . ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ٢١ ﴾ [الجمعة]

والامر في ﴿ سُبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى ١ ﴾ [الاعلى]

فلما دام الكون كله سُبْحُ لله ، ولم ينقطع عن تسبيحه ، بل ما زال
مُسَبِّحًا ، فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ، لأنهم جزء من منظومة
الكون المسبِّح ، وعليهم أن ينتظموا معه ، ولا يكونوا مشاراً في كون
الله .

أما المصدر (سبحان) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق لله
تعالى ، حتى قبل أن يخلق الخلق ، والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن
يخلق مَنْ يُذَرِّهُ كما في قوله تعالى ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرٌ بِعِندِهِ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَلْيَسِ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ٢١ ﴾ [الإسراء]

لأن المسألة عجيبة وفوق إدراك العقل ، فقد جاء بالمصدر
(سبحان) الدال على التنزيه المطلق لله ، كانه تعالى يُحَذِّرُ الذين

يُحْكُمُونَ عَقُولَهُمْ ، وَلَا يُحْكُمُونَ قُدْرَةَ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ بِقَانُونِ الزَّمَانِ
وَالْعَمَّانِ وَالْبُعْدِ وَالْمَسَامَةِ ، فَكُنْ فَعْلٌ يَتَنَاسَبُ قُوَّةً وَقُدْرَةً مَعَ قُدْرَةِ .

ثم يقول تعالى ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٣٥)
[مريم] ذلك لأن الآية في خلق عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس
كلها وخارقة للعادة التي ألفها الناس ، فلما كان أن تتعجب من فعل الله
تعالى في يحيى ، حيث جاء به مع عطب الآلات ، أو تتعجب من خلق
عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات

وإياك أن تتعجب من كلام عيسى وهو في العهد صبياً ، فهي
أمور نعم حارقة للعادة وللنواميس ، فحُذِّثْهَا فِي إِطَارِ (سُبْحَانَهُ)
وتتزيها له ، لأنه تعالى إذا أراد شيئاً لا يعالجه بعمل ومزاولة وإنما
يعالجه (بَكُنْ) فيكون

ولا تظن أن خلق الأشياء متوقف على هذا الأمر (كُنْ) ، فإن
كان الفعل مَكُونًا مِنْ (كَافٍ) وَ (نُونٍ) فقبل أن تنطق النون يكون
الشيء موجوداً ، لكن (كُنْ) هو أقصر ما يمكن نصره لها ، والحق
سبحانه يخاطبنا بما يُقَرِّبُ هذه المسألة إلى عقولنا ، وإلا مرادته
سبحانه ليست في حاجة إلى قول (كُنْ) فما يريد الله يكون بمجرد
إرادته

كما أنك لو أمعنت النظر في قوله تعالى ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا
يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۖ ﴾ (٣٥) [مريم] تجد (يَقُولُ لَهُ) أي للشيء ،
فكان الشيء موجود بالفعل ، موجود أزلاً ، فالامر بَكُنْ ليس لإيجاده
من العدم ، بل لمجرد إظهاره في عالم الواقع .

ثم يقول .

﴿وَلِلَّهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ۝۳﴾

الرب هو المتولى للتربية والرعاية . والتربية تعنى أن يأخذ المربى المربى بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مهمته والقيام بها . كما لو أردت مهندساً تربيه تربية مهندس ، وإن أردت طبيباً فربيه تربية طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله ، وبحسبنا لداعيهم من الشرك إلى الإيمان ، ومن انمعية إلى الطاعة .

فالمعنى ما دام أن الله تعالى ربى وربكم ، والمتولى لتربيتنا جميعاً ، فلا بد أن يربى لكم من يصلحكم ، لأن الله تعالى لا يخاطبكم مباشرة . بل سيبحثنى إليكم أبلغكم رسالته . وأدعركم إلى عبادته وحده لا شريك له ، وما دام الله ربى وربكم فمن الواجب أن تطيعوه ﴿فَاعْبُدُوهُ ۝۳﴾ [مريم] والعبادة أن تطيع العابد معبوده فى أوامره وفى نواهيه كما قال تعالى . ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ ۝۵﴾ [البقرة]

ثم يقول تعالى ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیْمٌ ۝۳﴾ [مريم] أى . الذى لا النواة فيه ولا اعوجاج ، وهو الطريق الذى يؤمنك لمقصودك من أقرب طريق ، وبأقل مجهود ، ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۝۳۷﴾

﴿مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۳۷﴾

الأحزاب . أى الذين اختلفوا فى عيسى عليه السلام من قومه ، فمنهم من قال هو له ، ومنهم من قال . ابن له . وآخر قال هو

ثالث ثلاثة . ومنهم مَنْ رماه بالسحر وقال عنه بعضهم ابن زنى - نستغفر الله مما يقوله الظالمون والكافرون -

والاحزاب . جمع حزب . وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ من المبادئ ، ورأى من الآراء يدافعون عنه ويعتقدونه ، ويسيروا في حياتهم على وفقه . ويخضعون حركة حياتهم لخدمته

ومعنى . ﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ . [مریم] يعنى من داخل المؤمنين به ومن اتباع عيسى أنفسهم ، فالذين قالوا عنه هذه الاباطيل ليسوا من اعدائه ، بل من المؤمنين به .

وهكذا اختلف القوم في امر عيسى ، وكان لكل منهم رأى ، وجميعها متناقضة للصواب بعيدة عن الحقيقة ، لذلك توعدهم الخالق سبحانه بقوله . ﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مریم] فقد قلتم في عيسى ما قلتم في الدنيا ، وخضتم فيه بما احببتم من القول . لان الله تعالى جعل ارادتكم نافذة على جوارحكم ، واعطاكم حرية الفعل والاحتيار ، فوجهتم جورحكم واخترتهم ما يغضب الله ، فكان عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه . ولا بد لهم من عقوبة آجلة في الآخرة تناسب ما حدث منهم في حق نبيهم وفي حق ربهم تبارك وتعالى .

﴿ قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مُشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [مریم] ومشهد يوم عظيم هو يوم القيامة ، يوم تُنلَى السرائر . يوم يقوم الناس لرب العالمين ، يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله

وسماه المشهد العظيم ، لانه يوم مشهود يشهده الجميع ! لان العذاب في الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون ، ولا يشهده

السابقون ولا اللاحقون ، أما عذاب الآخرة فهو المشهود العظيم الذي يراه كل الخلق .

وربما كان بعض المذاب أهون من رؤية الغير للإنسان وهو يُعَذَّب ، فربما تحمل هو لعذاب في نفسه أما كونه يُعَذَّب على مرأى من الناس جميعاً ، ويرويه في هذه المهانة وهذه الذلة وقد كان في الدنيا عطيماً أو جباراً أو عاتياً أو ظالماً ، لا شك أن رؤيتهم له في هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم في آية أخرى ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَعُوا عَلَى الْأَرْضِ فَقَالُوا بَلَّيْنَا بُرْدًا وَلَا نَكْذِبُ بآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام] (٢٧) هذا منهم مجرد كلام : ﴿ بَلَّيْنَا بُرْدًا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْشَوْنَ مِنْ قَبْلُ .. ﴾ [الأنعام] (٢٨) أي ظهر بهم ما كانوا يخشون ولم يقل يخفى عنهم ، كانتهم كانوا يعلمون عنه شيئاً ولكنهم أحفوه .

وقال عنهم ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴾ [المعدة] (١٢)

فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا عن غير وعي ، فينكرون ويبصرون آيات الله في الكون ولا يؤمنون ، أما في الآخرة فقد انكشفت لهم الحقائق التي طالما أنكروها ، ولم يعد هناك مجال للمكابرة أو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعده

﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوَنَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [٢٨]

قوله ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصُرْ .. ﴾ (٣٨) [مريم] أى . أسمع بهم وأبصر بهم ، وهذه من صيغ التعجب على وزن (أفعه به) يعنى ما أشد سماعهم ، وما أشد بصرهم ، فهم الآن يُرمفون السمع ويُدققون النظر حتى إن الإنسان ليتعجب من سماعهم الدقيق ، وبصرهم المحيط بعد أن كانوا فى الدنيا يضعون أصابعهم فى آذانهم فلا يسمعون ، ويستفشون ثيابهم فلا يبصرون ، كانوا فى غمى عن آيات الله الراضحات التى تثبت صدق الرسل ، وعن الآيات التى تحمل الأحكام ، وعن الآيات الكونية التى تدل على قدرة الصانع الحكيم

وقوله ﴿ يَوْمَ يَأْتُوا .. ﴾ (٣٨) [مريم] أى . أسمع بهم وأبصر بهم فى هذا اليوم يوم القيامة ، ولإنسان بحكم خلق الله تعالى له ، واستخلافه فى الأرض جعل له لسيطرة على جوارحه فهو يأمرها فتطيعه ، فجوارح الإنسان وعاقباته مُسخرة لإرادته ، فلسانك تستطيع أن تتلق بـ لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول لا إله أو تقول . الله ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك فى هذه أو تلك ، وما أعطاك الله هذه الحرية وكفل لك الاختيار إلا لأنه سبحانه عليه يوم القيامة أردت الخير الذى وجهت إليه أم أردت الشر الذى نهاك عنه ؟

أما يوم القيامة فتتحل هذه الإرادة ، ويبطل سلطانها على الجوارح فى يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ [عافر] يومها يستشهد الجوارح على صاحبها . كما قال الحق سبحانه تعالى ﴿ يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (٢٤)

[الدور]

ويقول تعالى ﴿ وَقَالُوا بَلْؤُودِهِمْ لَمْ نَشْهَدْهُمْ عَلَيْهِمْ قَالُوا أُنْفِقُوا الْفُلَّ الذى أُنْفِقَ كُلُّ شَيْءٍ .. ﴾ (٢٦) [فصلت]

لم لا ؟ وقد تعمرت الجوارح من قيد الإرادة ، وجاء الوقت لتشتكى

إلى الله ، وتنطق بكلمة الحق التي كتمتها تحت وطأة الإرادة وقهرها .

وسيق أن ضربنا مثلاً لذلك بمجموعة من الجنود يسرون تحت إمرة قائدهم لمباشر ، ويأتعون بأمره ، وبطبعوه طاعة عمياء ، فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى انطلقت أسنتهم بالشكوى من تعسف قائدهم وغطرسته .

ثم يقول تعالى : ﴿ لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣٨) [مريم] فإيا ليتهم فهموا هذه المسألة ، لكنهم ظلموا ، وما ظلموا إلا أنفسهم ، والله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين ، ولا ينقص من ملكه تعالى وسطانه ، لكن كيف يظلم الإنسان نفسه ؟

يظلم الإنسان نفسه ، لأنه صاحب عقل واضح يستقبل الأشياء ويميزها ، وصاحب نفس شهوانية تصادم شهواتها العاجلة هذا العقل الواعي وتصادم الصبح الرباني الذي يأمرها بالخير وينهاها عن الشر ، هذه النفس شهواتها تدعو الإنسان إلى مراده وتوقعه في المتعة الوقتية واللذة الفانية التي تستوجب العذاب وتُفوّت عليه الخير الباقي والنعم الدائم

لذلك يقول تعالى ﴿ وَكَانَ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ ﴾ (٤٤) [يونس]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٩)

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ .. ﴾ (٣٩) [مريم] الإنذار : هو التحذير من شر قادم

والحسرة هي الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما يفوتها خير لا يمكن تداركه ، وحينما تلقى شيئاً لا تستطيع دفعه أما الندم فيكون حزناً على خير فاتك ، لكن يمكن تداركه ، كالتلميذ الذي يخفق في امتحان شهر من الشهور فيندم ، لكنه يمكنه تدارك هذا الإخفاق في الشهر التالي ، أما إذا أخفق في امتحان آخر العام فببه يندم ندماً شديداً ، ويحسّر على عام فات لا يمكن تداركه الخسارة فيه

ذلك سيقول الكفار يوم القيامة ﴿نَحْسَرْتْنَا عَلَىٰ مَا قُرُّنَّا فِيهَا﴾ .
 ﴿٣١﴾ [الأنعام]

والمعنى ، يا حسرتنا تعالىّ فهذا أوانك ، واحضري فقد فاتت القرصة إلى غير رجعة إذن فيوم الحسرة هو يوم القيامة ، حيث لن يعود أحد ليتدارك ما فاتته من الخير في الدنيا ، وليت العقول تعي هذه الحقيقة ، وتعص لها وهي ما تزال في سعة الدنيا

ومعنى ، ﴿إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ﴾ .. ﴿٢٩﴾ [مريم] أي وقع وحادث ، ولا يمكن تلافيه ، ولم يعد هناك مجال لتدارك ما فات ، لأن الذي قضى هذا الأمر وحكم به هو الله تبارك وتعالى الذي لا يملك أحد رده أمره أو تأخيره عن مواعده أو مناقشته فيه ، فسيحانه ، الأمر أمره ، والقضاء قضاؤه ، ولا إله إلا هو

وروى عن رسول الله ﷺ : أن الله حينما يدخل أهل الجنة الجنة ، ويدخل أهل النار النار يأتي بالموت على هيئة كبش ، فيقول للمؤمنين : أتعرفون هذا ؟ قالوا نعم هو لموت جاءنا وعرفناه ، ويقول للكفار : أتعرفون هذا ؟ يقولون عرفناه ، فسميت

الله الموت ويقول لأهل الجنة خلوا بلا موت ولأهل النار خلوا بلا موت^(١) .

وهكذا قضى الله الأمر ليقطع الأمل على الكفار الذين قد يظنون أن الموت سيأتي ليُخرجهم مما هم فيه من العذاب ويريحهم ، فقصر الله عليهم هذا الأمل وآيسهم منه . حيث جاء بالموت مُشَفَّصاً وذبحه أمامهم ، فلا موت بعد الآن فقد مات الموت .

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى ﴿وَنَادُوا بِمَالِكٍ لِيَفْهَرْ عَلَيْنَا رُبَّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَأْكُورُونَ (٧٧)﴾ [الزخرف]

ثم يقول تعالى ﴿وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٩)﴾ [مريم] الغفلة . أن يصرف الإنسان ذهنه عن أفكر في شيء واضح الدليل على صحته . لأن الحق - تبارك وتعالى - ما كان ليُعَذِّبَ خلقه إلا وقد أظهر لهم الأدلة التي يستقبلها العقل الطبيعي فيؤمن بها

فالذي لا يؤمن - إذن - إما غافل عن هذه الأدلة أو متعامل عنها أو جاحد لها . كما قال سبحانه ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَ وَاسْطِهَا أَيْدِيَهُمْ ظُلُمًا وُجُوهًا .. (١٤)﴾ [النمل]

ومن الغفلة غفلتهم عن الموت ، وقد قالوا من مات قامت قيامته^(٢)

ومن حكمة الله أن أبهم الموت ، أبهم وقتاً ، وأبهم سبباً .

(١) حديث شافعي عليه أخرجه البزار في صحيحه (٤٧٣) وكذا مسلم في صحيحه (٢٨٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقد وصف الكفار في الحديث بأنه كفى ألمج قال القرطبي : « الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أمل الجنة والدار السوء واليباس ، فقله ابن حيو من الفتح (٤٢٨/٨)

(٢) ذكره المجلد في كشف الغطاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه . وقامه ، أكثروا ذكر الموت فإنكم لن تذكروا في عنى كثره عليكم ، وإن تذكروا في سبق وسمعه عليكم ، الحديث

وأبهمه مكاناً ، فكان إبهام الموت هو عين البيان للموت ، لأن إبهامه يجعل الإنسان على استعداد للقاءه في أى وقت ، وبأى سبب ، وفي أى مكان ، فالموت يأتى غفلة ، لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب أو مكان .

فالحفل يموت وهو فى بطن أمه ، ويموت بعد يوم ، أو أيام من ولادته ، ويموت بعد جائة عام ، ويموت بسبب وبدون سبب ، وقد نتعجب من موت أحدنا فجأة دون سبب ظاهر ، فلم تصدمه سيارة ، ولم يقع عليه جدار أو حجر ، ولم يداهمه مرض ، فما السبب ؟ السبب هو الموت ، إنه سيموت أى أنه مات لأنه يموت ، كم يقل ، والموت من دون أسباب هو السبب

ثم يقول الحق سبحانه -

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾

كيف يقول الحق سبحانه ﴿ نَرِثُ الْأَرْضَ .. ﴾ [مریم] وهى الكون كله ملك لله تعالى ؟ قالوا ، لأنه تبارك وتعالى هو المالك الأعلى ، وقد ملك من خلقه من ملك ، هذا فى الدنيا ، أما فى الآخرة فليس لأحد ملك على شيء ، ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه وأعضائه ، فالأمر كله يومئذ لله تعالى ، فيرد الملك إلى صاحبه الأعلى ، ولا أحد يرث هذا الملك إلا الله تعالى .

لذلك ، فالذين اغترؤا بنعم الله فى الدنيا فظنوا أن لهم مثلاً فى الآخرة ، فقال أحدهم ﴿ وَتَيْنِ رُفِدَتْ إِلَيَّ رَبِّي لِأَجْدُنْ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [الكهف] نقول له لا ، صحيح سترد إلى ربك ، لكن لن يكون لك عنده شيء ، لأن الذى ملكك فى الدنيا ملكك من باطل ملكيته تعالى . فإذا ما جاءت الآخرة كان هو الوارث الوحيد

وقوله ﴿وَالْيَا يَرْجِعُونَ﴾ (٤٥) [مريم] أى أن الأمر لا يتوقف على أن فرت ملكهم ، ويذهبوا هم لحال سبيهم ، بل سدرت ملكهم ، ثم يرجعون إلينا لنحاسبهم فلن يخرجوا هم أيضاً من قبضة الملكية
ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٤٦)

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى استهلال سورة مريم عن ميلاد سيدنا يحيى لذكريا ، وعن ميلاد سيدنا المسيح من مريم ، أراد أن يعرض لنا موكبا من موكب الرسالات التى أرسلها الله نورا من السماء لهداية الأرض ، فقال

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ..﴾ (٤٦) [مريم]

فهو أبو الأنبياء وقمتهم ؛ لأن الله تعالى مدحه بقوله .

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ..﴾ (٦٢) [النحل]

قليل هناك فرد يحتوى على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها ، لكن المجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية ، وهذا دكى ، وهذا حاد البصر ، وهذا نابغ فى العلب ، وهذا فى الزراعة ، مواهب متفرقة بين البشر ، لا يجمعها واحد منهم ، فلا طاقته ولا حيياته ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوبا فى كل شيء ، فالكمال كله مُوزع فى الخلق ، إلا إبراهيم ، فقد كان عليه السلام يساوى فى مواهبه أمة بأكملها .

وقوله ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (٤٦) [مريم] صديق من ملة صدق ، ومعناها ، تكلم بواقع ، لأن الكذب أن تتكلم بغير واقع وهذا يُسمى صادق فى ذاته . أما قولنا صديق أى مبالغة فى الصدق ،

نقد بلع الغاية في تصديق ما يأتي من الحق تبارك وتعالى ، فهو
يطيع ويذعن ولا يناقش ، كما رأينا من أم موسى - عليه السلام -
عما قال لها الحق سبحانه ﴿ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَيْهِ فِي آثَمٍ وَلَا تُخَالِي
وَلَا تُحْزَنِي .. ﴾ (٧) [النقص]

يا الله ، أي أم يمكن أن تُصدّق هذا الكلام ، وتنصاع لهذا الأمر ؟
وكيف تُسبّي ولدا من شر أو موت مظنون بموت مُحَقَّق ؟

إنّ ، فهذا كلام لا يُصدّق ، وفوق نطاق العقل عند عامة الناس ،
أما من موكب الرسالات فالأمر مختلف ، فمعرفة أن سمعت أم موسى
هذا النداء لم يساورها خاطر مضالّف لأمر الله ، ولم يراودها شك
فيه ، لأنّ وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان أبداً ،
وهذه قضية مُسلّمة عند لرسول .

إنّ الصّدّيق هو الذي بلغ الغاية في تصديق الحق ، فيورثه الله
شفافية وإشراقاً بحيث يهتدي إلى الحق ويميّزه عن الباطل من أول
نظرة في الأمر ودون بحث وتدقيق في المسألة ، لأن الله تعالى يهبك
النور الذي يُبدّد عنك غيابات الشك ، ويهبك الميزان الدقيق الذي تزن
به الأشياء ، كما قال سبحانه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ
لَكُمْ فُرْقَانًا .. ﴾ (٢٩) [الأنفال]

ومن هنا سمّى أبو بكر رضى الله عنه صديقاً ، ليس لأنه صادق
في ذاته ، بل لأنه يُصدّق كل ما جاءه من رسول الله ﷺ ، لذلك لما
أخبروه خبر الإسراء والمعراج الذي كُتب به كثيرون ماذا قال ؟
قال : « إن كان نقد صدق »

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (١٠١٣/٥) وتلمحه أنه قيل به - أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟
فقال أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بحبر السماء ، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس ،
والسماء أهد منها بكثير

فالامر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ، فهذا هو الميزان عنده ، وطالما ان رسول الله قد قال فهو صادق ، هكذا دون حدال ، ودون مناقشة ، ودون بحث في ملايسات هذه المسألة ، لذلك من يوسها وهو صديق عن جدارة .

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى ﴿وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ ۚ﴾ (٧٥) [المائدة] اسمها صديقة ؛ لانها صدقت ساعة ان قال لها الملك ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (١٦) [مريم]

فترقت بهذه البشارة ، وأخذتها على انها حقيقة واقعة ، فلما جاء الوليد أشارت إليه وهي على ثقة كاملة وبقين تام أنه سينطق ويتكلم

إذن فالصديق ليس هو الذي يصدق ، بل الذي يُصدق . وهكذا كان خليل الله إبراهيم (صديقاً) وكان أيضاً (نبياً) لأن الإنسان قد يكون صديقاً يعطيه الله شفافية خاصة ، وليس من الضروري أن يكون نبياً ، كما كانت مريم صديقه وأبو بكر صديقاً ، فهذه إذن صفه ذاتية إشرافية من الله ، أما النبوة فهي عطاء وتشريع يأتي من أعلى ، وهذا يأتي من السماء بجمل النبي مسئوليته .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ

وَلَا يَغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (٤٢)

هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبي جاء ليُعبد سلوك الناس على وفق منهج الله ، وأولهم أسره ، وقد ذكره القرآن هكذا بأبوت إبراهيم دون أن يذكر اسمه ، إلا في آية واحدة قال فيها ، ﴿لِأَبِيهِ آزر ۖ﴾ (٧١) [الأنعام]

وهذه الآية أحدثت إشكالا فظنَّ البعض أن آزر هو أبو إبراهيم الحقيقي الصليبي ، وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوي الشريف الذي يوضح طهارة أصل النبي محمد ﷺ حيث قال : « أنا خيار من خيار ، ما زلت أنتقل من أصلاب انظارين إلى أرحام الطاهرات »^(١)

ذن : فاصول النبي إلى آدم « طاهر متزوج طاهرة » ، فلو قلنا إن آزر الذي قال الله في حقه : ﴿ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۚ ﴾ [النوبة] هو أبو إبراهيم ، لكان في ذلك تعارض مع الحديث النبوي ، فكيف يكون في آباء محمد ﷺ مثل هذا الكافر ؟

ولو تأملنا إصلاقات الأبوّة في القرآن الكريم لخرجنا من هذا الإشكال ، فالقرآن تكلم عن الأبوّة الصليبية المباشرة ، وتكلم عن الأبوّة غير المباشرة في الجد وفي العم ، فسمي الجد أبا ، والعم أبا ، لأنه يشترك مع أبي في جدي ، فله واسطة استحق بها أن يُسمي أبا ، وفي القرآن نصان أحدهما يُطلق على الجد أبا ، والآخر يُطلق على العم أبا

فالاول في قوله تعالى من قصة يوسف عليه السلام

﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي حَبْرًا تَأْكُلُ الْعُيُورَ مِنْهُ نَبْتًا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا مَرَكٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦)

ماختاروا يوسف لتأويل رؤياهم : لأنهم رأوه من المحسنين ،

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (١/٩٦٦) من حديث وثقة بين الاستيعاب لـ سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشا من كنانة ، واصطفى من قريش بني هاشم ، واصطفاني من بني هاشم » وعبد ابن مسافر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير (١/٢٧٨) من أنس قال : قرأ رسول الله ﷺ ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [التوبة] بعنح الياء ، وقال : « تا أنفسكم بسبا وجسرا وحسبا ، بيس في آياتي من يس اسم سجاح ، كلنا نكاح » .

فكان الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن ، فلما تعرضوا لأمر يهمهم لم يلحظوا إلا لهذا الرجل الطيب ، فمقاييس الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال

فلما قابوا به ﴿ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٣٦) [يوسف] علم أنهم متتبعون حركاته وتصرفاته ، وكيف سلوكه بينهم ، فأراد أن يزيدهم مما عنده من إشراقات ، فأمره ليس مجرد سلوك طيب وسيرة حسنة بينهم ، بل عنده أشياء أخرى فقال : ﴿ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْرِيهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا .. ﴾ (٣٧) [يوسف]

ثم ترك الإجابة عن سؤالهم ، وأخذ في الحديث فيما يخصه كنبى وداعية إلى الله ، فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الله ، وليس هو بذاكى منهم ، فقال : ﴿ ذَلِكَمَّا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ (٣٧) قال وَأَنْتُمْ مِلَّةَ آدَمَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ .. ﴾ (٣٨)

ثم يلفت نظر رفاقه إلى بطلان ما هم عليه من عبادة أرباب متفرقين لم يفعلوهم شيء ، فهاهم يتركوبهم ويلجئون إلى يوسف الذى له رب واحد ﴿ يَتَصَاحَبُ اسْتَحْجِ الْأَرْبَابَ مُتَشَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٣٩) [يوسف]

وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريصاً على نشر دعوته وهداية مَنْ حوله ، حتى وهو فى سجنه ما نسي مهمته ، وما قصر فى دعوته ، فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد ، وإلا لو أجابهم عن سؤالهم من بداية الأمر لاتصرفوا عن هذه الموعظة ، وما أعاروها اهتماماً .

والآن يعود إلى سؤالهم وتفسير رؤيهم ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي

رَبِّهِ^(١) حَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١) ﴿

[يوسف]

شاهدنا في هذه القصة هو قوله تعالى ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ (٢٨) ﴿[يوسف] ويوسف بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم ، فسعى الأجداد آباء .

وقد يُسمى الممُّ أباً ، كما جاء في قوله تعالى ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآلِهَةَ آبَاؤُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ (١٣٢) ﴿[البقرة] فعند إسماعيل في آباء يعقوب ، وهو عمه .

إس . لو أن القرآن الكريم حينما تحدث عن أبي إبراهيم فقال (لأبيه) في كل الآيات لاتصرف المعنى إلى الأبوة الصلبيّة الحقيقية ، أما أن يقول ولو مرة واحدة ﴿لأبيه أزر﴾ (٧٤) ﴿[الأنعام] فهذا يعني أن المراد عمه ، لأنه لا يؤتى بالعلم بعد الأبوة إلا إذا أردت العم ، كما نقول نحن الآن حين نريد الأبوة الحقيقية جاء أبوك هكذا مبهم دون تسمية ، وفي الأبوة غير الحقيقية نقول جاء أبوك فلان .

وبناءً عليه فقد ورد قوله تعالى ﴿لأبيه أزر﴾ (٧٤) ﴿[الأنعام] مرة واحدة ، ليثبت لنا أن أزر ليس هو الأب الصلبي لإبراهيم ، وإنما هو عمه^(٢) ، وبذلك يسلم لرسول الله ﷺ طهارة نسبه ونقاء سلسلته إلى آدم عليه السلام .

(١) الرب يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى راعي الأسرة ورئيسها [القاموس القويم ١/ ٢٥١]

(٢) أزر اسم أصحى وقد اختلف في اسم أبي إبراهيم ، فالنسابيون والمفسرون على أن اسم أبيه « تارح » وبعضهم قال « تارح » . وبعضهم قال ، إنهما اسمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضاً واليعقوب قال إن تارح اسم وأرد لقب وقيل إن أزر هو اسم للصم الذي كانوا يمدونه انظر تفسير القرطبي [٣/ ٢٥٤٤] ، وابن كثير في تفسيره (١١٩/ ٢) وقصص الأنبياء لابن كثير (ص ١٠٤) ، وسنن العرب (مائة أزر) وقصص الأنبياء عبد الوهاب النجار (ص ٩٣-٩٦)

وقوله ﴿يَأْتِ .. (٤٢)﴾ [مریم] وكان التركيب العربی يقتضى أن يقول يا أبی ، إلا أنهم يحذفون ياء المتكلم ويعوضون عنها بالياء ، فلما جاءوا قالوا . لأن (آیت) لها مَلَكُظ دقيق ، فهو يريد أن يثبت أنه وإن كان أباً إلا أن فيه حنان الأبوين . الأب والام . فجاء بالياء التي تشير إلى الجانب الآخر ، لذلك تجدها لا تُقال إلا في الجنانية المطلقة (يا آیت) كما لو ماتت الأم مثلاً . فقام الأب بالمهمتين معاً ، وعوض الأبناء حنان الأم المفقود

وقوله . ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (٤٣)﴾ [مریم] يبدو من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع أبيه أدب الدعوة ، حيث قدم الموعظة على سبيل الاستفهام حتى لا يشعر آياه بالمقص ، أو يظهر له أنه أعلم منه .

﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (٤٣)﴾ [مریم] نلاحظ أنه لم يقل من البداية لم تعبد الشيطان ، بل أخر هذه الحقيقة إلى نهاية المناقشة . وبدل أن يقول الشيطان حلل شخصيته وأبان عناصره ، وكشف عن حقيقته لا يسمع ولا يبصر ، ولا يغني عنك شيئاً ، فهذه الصفات لا تكون في المعبود ، وهي العلة في أن تتجنب عبادة ما دون الله من شجر أو حجر أو شيطان ، وخصوصاً في بيئة إبراهيم - عليه السلام - وكانت مليئة بالآوثان والأصنام .

لأن العبادة ماذا تعنى ؟ تعنى طاعة عابد لمعبود هي أمره ونهيهِ ، فالذين يعبدون ما دون الله من صنم أو وكن أو شمس أو قمر ، بماذا أمرتهم هذه المعبودات ؟ وعن أى شيء تهنئهم ؟ وماذا أعدت هذه المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن عصاها ؟ ما المنهج الذي جاءت به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شيء من هذا كله ، إذن فعبادتهم باطلة

ثم يقول

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ
فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (٤٢)

يكرر نبي الله إبراهيم هذا النداء الحنون مرة أخرى . وكأنه يريد أن يثير في أبيه غريزة الحنان . ويؤلف عنده أواصر الرحمة . كأنه يقول له إن كلامي معك كلام الابن لأبيه . كما نفعل نحن الآن إن أراد أحدا أن يُحَدِّثَ إليه قلب أبيه يقول يا والدي كذا وكذا يا أبي اسمع لي وكذلك حال إبراهيم - عليه السلام - حيث نادى آياه هذا النداء في هذه الآيات أربع مرات متتاليات ، وما ذلك إلا لحرصه على هدايته . والخذ بيده إلى الطريق المستقيم .

وقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ﴾ (٤٢) [مريم] أي لا تظن يا أبي أنني متعالم عليك ، أو أنني أفضل . أو أنكى منك ، فهذا الكلام ليس من عندي . بل من أعلى مني ومنك ، فلا غصاصة في سماعه والانصياع له ، وهو رسالة كَلِّفْتُ بِإِبْلَاغِكَ إياها ، وهذا الذي جاءني من العلم لم يأتك أنت ، وهذا اعتذار رقيق من خليل الله . فالمسألة ليست ذاتية بين ولد وعمه . أو ولد وأبيه ، إنها مسألة عامة تعدت حدود الأبوة والعمومة

ولذلك بما تحدثنا في سورة الكهف عن قصة موسى والخضر - عليهما السلام - ، قلنا إن العهد لصالح التمس لموسى عذراً ، لأنه تصرف بذهاب على علم عنده . ليس عند موسى مثله ، فقال له ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾ (٦٨) [الكهف] وكذلك قال إبراهيم لأبيه حتى لا تاخذه العزة . ويألف من الاستماع لولده .

ثم يقول ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ (١٣) ﴿[مريم] لان هذا المنهج الذي أدعوك إليه ليس من عدي ، بر من أهلي منى ومنك ، والصراط السوي هو الطريق المستقيم الذي يوصلك للهاية بايسر مشقة ، وفي أقصر وقت

ثم يقول

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ (١٤)

تلحظ أن إبراهيم في بداية محاورته لآبيه قال : ﴿لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ (١٣) ﴿[مريم] وهنا يقول ﴿لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ..﴾ (١٤) ﴿[مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر ، فكيف يكون ذلك ؟

قالوا لان الشيطان هو الذي يُسَوِّلُ عبادة الصم أو الشجر أو الشمس أو القمر ، فالامر مردود إليه وهو سببه ، إلا أن إبراهيم عليه السلام حلل المسألة المباشرة ، لأن أباه يعبد صنعا لا يسمع ولا يبصر ، ولا يَغْنِي عنه شيئا ، وهذا بشهادتهم أنفسهم ، كما جاء في قوله تبارك تعالى ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ﴾ (٧٢) ﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (٧٣) ﴿[الشعراء]

فهذا استفهام ، ولا يستفهم مستفهم مجادل مَرَّ يجادله عن شيء ، إلا وقد علم أن الجواب لا بد أن يكون في صالحه لانه اقتحمه على الجواب إذن فعبادة ما نون الله مردها إلى لغواء الشيطان .

ثم يستطرد إبراهيم قائلاً : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرُّحْمَنِ عَصِيًّا ۝١٤ ﴾
[مريم] عصياً . مبالغة في العصيان ، فالشيطان ليس عاصياً ، بل
عَصِيًّا يعصى أوامر الله يُلْدَدُ وعند
ثم يقول

﴿ يَتَأْتِيَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ
فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝١٥ ﴾

ما زال خليل الله يتلطف في دعوة ابنه فيقول ﴿ يَمَسُّكَ عَذَابٌ .. ۝١٤ ﴾
[مريم] ولم يقل مثلاً - يصيبك - فهو لا يريد أن يصدمه بهذه
الحقيقة ، والمسر هو الالتصاق الخفيف ، وكأنه يقول له ، إن أمرك
يهمني ، وأخاف عليك مجرد هبوا التراب أن ينالك وهذا منتهى
الشفقة عليه والحرص على نجاته

ثم يقول ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝١٥ ﴾ [مريم] أي ، قريباً منه ،
وتابعاً له يصيبك من العذاب ما يصيبه ، وتُعَذَّبُ كما يُعَذَّبُ .
وهكذا انتهت هذه المحاورة التي احتوت أربعة نداءات حانية ،
وجاءت نموذجاً فريداً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ،
قراعت مشاعر الأب الذي يدعو ولده ويقدم له النصيح ، وترتبت
الأمور ترتيباً طيبياً ، وسكسكتها تسلسلاً لطيفاً لا يثير حفيظة السامع
ولا يصدمه .

وقد راعى الحق - تبارك وتعالى - جوانب النفس البشرية فامر أن
تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو
قسوة الدعوة ، وقسوة أن يترك ما ألف ، ويخرج منه إلى ما لم يالف .

فأنت حين تدعو شخصاً إلى الله فإنما تُخرجه عن الفساد الذي ألفه ، وهو لم يَألف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولاً ، ثم اعتدده بالفعل والممارسة ثانياً ، وهاتان مصيبتان أخذتان بزمانه ، فما أحوج لآسلوب لئى يستميل مشاعره ويعطفه نحرك فيستجيب لك .

وما أشبه الداعية في هذا الموقف بالذى يفتال ليخلص الثوب الحريري من لاشواك ، أما إن نهزته وقسوت عليه فسوف يُعرض عنك ، وينصرف عن دعوتك ، ويظل على ما هو عليه من الفساد ، لذلك قال تعالى : ﴿ دَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١٢٥) [النحل]

ويقولون النصح ثقيل فلا تُرسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً ، وقالوا الحقائق مرّة ماستعبروا لها خفة البين .
وبعد أن أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً :

﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَنْ تَرَتْنَهُ
لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْفِي مَلِيًّا ﴾ (٩)

الفعل (رغب) يحمل المعنى وضده حسب حرف الجر بعده ، تقوى رغب في كذا أى أحبه وذهب إليه ، ورغب عن كذا أى كرهه وعتزله ، فمعنى ﴿ أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِتِي يَا إِبْرَاهِيمُ .. ﴾ (٩٦) [مريم] أى تاركها إلى غيرها ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ .. ﴾ (١٣٠) [البقرة] أى تركها إلى ملة أخرى .

ونلاحظ أن الفعل رَغِبَ لم يأتِ مقترناً بعده بفي إلا مرة واحدة .

وَأَنْ كُنْتَ (فِى) مُقْتَرَةً بَعْدَ الْعَمَلِ ، وَهَذَا فِى قَوْلِهِ تَعَالَى هُنَّ نِكَاحٌ يَتَامَى النِّسَاءُ ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ .. (١٢٧)﴾ [النساء]

وَالرَّغْبَةُ فِى الشَّيْءِ تَعْنِى حُبَّهُ وَعِشْقَهُ ، وَالرَّغْبَةُ فِى الطَّرِيقِ الْمَوْصَلِ إِلَيْهِ ، إِلَّا أَنْكَ لَمْ تَسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ بِالْفِعْلِ ، وَهَمَّ تَأْخُذُ بِالْأَسْبَابِ الَّتِى تُؤْهِلُكَ إِلَى مَا تَرْغَبُ فِيهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى وَاضِحٌ فِى قِصَّةِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ فِى سُورَةِ (ر) حَيْثُ يَقُولُ تَعَالَى :

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا^(١) مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)﴾ [القصص]

فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى قَطْفِ ثَمَرِ بَيْتَانِهِمْ فِى الصَّبَاحِ ، وَلَمْ يَقُولُوا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَدَمَرَهَا اللَّهُ وَأَمْلَكَهَا وَهُمْ نَائِمُونَ ، وَقِى الصَّبَاحَ ابْتَطَلُوا إِلَى جَنَّتِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ

﴿لَا يَدْخُلُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ (٢٤)﴾ [القصص]

وَهَكَذَا قَطَعُوا الطَّرِيقَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حِينَمَا حَرَّمُوا الْمَسْكِينَ ﴿فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ (٢٦) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٢٧)﴾ [القصص] ثُمَّ تَنَبَّهُوا إِلَى مَا وَقَعُوا فِيهِ مِنْ خَطَا ، وَعَادُوا إِلَى صَوَابِهِمْ فَقَالُوا ﴿عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (٣٢)﴾ [القصص]

أَيْ رَاغِبُونَ فِى الطَّرِيقِ الْمَوْصَلِ إِلَيْهِ تَعَالَى ، فَهَقْبُ أَنْ تَقُولَ أَنَا رَاغِبٌ فِى اللَّهِ . قُلْ أَنَا رَاغِبٌ إِلَى اللَّهِ ، فَالْمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ حُبًّا فَقَطْ بَلْ

(١) الصَّرِيمُ الْقَطْعُ مَادِيًا كَقَطْعِ الشَّارِ . رَيْكُونُ الْقَطْعُ مَعْرُوبًا بِمَعْنَى الْهَجَرِ وَقَطْعُ هَذِهِ السُّورَةِ فَيَصْرِمُنَّهَا أَيْ يَقْطَعُونَ ثَمَارَهَا . وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (٢٠)﴾ [القصص] أَيْ أَصْبَحَتْ حَدِيقَتُهُمْ بَعْدَ احْتِرَاقِهَا كَالْأُتْلُفِ الْمَسْرُودِ أَوْ هَدَرَتْ كَالْأَرْضِ الَّتِى قُطِعَتْ أَشْجَارُهَا وَلَا بَيَاتُ فِيهَا [الْقَامُوسُ الْقَوِيم ١/ ٢٧٥]

حُبًا بَشَعْنَ وَسَعَى وَعَمَلٌ يُوَصِّلُكَ إِلَى مَا تَحِبُّ ، إِذَنْ قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا رَاغِبِينَ فِي رَيْكُمِ ارْغَبُوا إِلَيْهِ أَوَّلًا .

وفي موضع آخر يقول تعالى ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعِزُّكَ فِي الصَّدَقَاتِ .. ﴾ (٥٨) [التوبة] أي يعيبك في توزيعها . ﴿ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (٥٨) [التوبة] فهم - الذين - لا يحبون الله . وإنما يحبون العطاء والعرض الزائل ، بدليل أنهم لما منعوا سخطوا وصرفوا نظرهم عن دين الله كمن قال الله فيهم

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعِذُّ اللَّهَ عَلَى حَرَفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى رُجُومِهِ .. ﴾ (١١) [الحج]

لذلك يُعَدَّلُ لَهُمُ الْحَقُّ سِبْجَانَهُ سِلْوَكُهُمْ ، ويرشددهم إلى المذهب القويم ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ (٥٩) [التوبة] أي آخذين الوسيلة الموصلة إليه ، فإذنى يرغب في حب الله عليه أن يرغب في الطريق الموصِّل إليه

ثم يقول أبو إبراهيم ﴿ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ .. ﴾ (٤٦) [مريم] أي تترك هذه المسألة التي تدعو إليها والرجم هو الرمي بالحجارة ، ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مَقْلَبٍ .. ﴾ (٧) [الكهف]

﴿ وَأَنْجَرْنِي مِلْيًا ﴾ (٤٦) [مريم] أي انتعد عني وفارقتني ﴿ مِلْيًا ﴾ (٤٦) [مريم] الملى البرهة الطويلة من الزمن ومنها الملاوة الفترة الطويلة من الزمن ، راسلوكان - الليل والنهار .

فماذا قال نبي الله إبراهيم لعمه بعد هذه القسوة ؟ لم يخرج إبراهيم عن سَمَتِهِ العادل ولم يتعدَّ أدب الحوار والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة قال .

﴿ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾
إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾

وكان إبراهيم - عليه السلام - يريد أن يَلْفِتَ نظر عمه ، ويؤكد له أنه في خطر عظيم يستوجب العذاب من الله ، وهذا أمر يُحْزِنُهُ ولا يُرْضِيهِ . وكيف يترك عمه دون أن يأخذ بيده ؟ فقال له أولاً ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ ﴾ . ﴿ ٤٧ ﴾ [مريم] أي سلام مني أنا ، سلام أنابيل به ما بدر منك فأمرني معك بسلام ، فلن أقابلك بعنل ما قُلْتَ ، ولن أُلْغِظَ لك ، ولن يمالك مني أدنى ، ولن أقول لك : أف .

لكن السلام مني أنا لا يكفي ، فلا بد أن يكون لك سلام أيضاً من الله تعالى ، لأنك وقعت في أمر خطير لا يُغْفَرُ ويستوجب العذاب ، وأخشى ألا يكون لك سلام من الله

لذلك قال بعده ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ [مريم] كأنه يعتذر عن قوله ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ ﴾ .. ﴿ ٤٧ ﴾ [مريم] فإنا ما قُلْتُ لك سلام عليك إلا وأنا أنوي أن استغفرَ لك ربِّي ، حتى يتم لك السلام إن رجعت عن عقيدتك في عبادة الأصنام ، وهو بذلك يريد أن يُصَفِّهَ ويستميل قلبه

ثم أخبر عن الاستغفار في المستقبل فلم يقل استغفرت ، بل ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ .. ﴾ ﴿ ٤٧ ﴾ [مريم] يريد أن يُبْرِئَ استغفاره لعمه من المجاملة والتفاد والخداع ، وربما لو استغفرت لك الآن لظننت أنني

أجاملك ، أما ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ . . (٤٦)﴾ [مريم] أى . بعيداً عنك ليكون دعاءً عن ظهر عيب ، وهو أرجى للقبول عند الله

ثم يقول . ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)﴾ [مريم] يريد أن يُصمّنَ عمه إلى أن له منزلة عند الله ، فهذا استغفر له ربه فإنه تعالى سيقبل منه .

وحَفِيًّا : من الفعل حَفِيَ يَحْفَى كَرَضِيَ يَرْضَى . ويأتى بعده حرف يَحِىُّ يُحَدِّدُ معناها . تقول : حَفِيَ به أى بالعرفى إكرامه ، كراماً يستوعب متطلبات سعده ، وقابله بالحفاوة أى بالإكرام الذى يتناسب مع ما يُحَقِّقُ له السعادة

وهذا أمر سببى يختلف باختلاف الناس ، فمنهم من تكون الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولو على حصيرة ، وتُقدّم له ولو كوباً من الشاي ، ومن الناس من يحتاج إلى الزيت والفرش لفخرة والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة به .

ونقول حَفِيَ عنه . أى بالغ فى البحث عنه ليعرف أخباره ، وبلغ من ذلك مبلغاً شقّ عليه وأضناه ، وبالعامة يقولون . وصلتُ له بعدما حَفِيتُ . ومن ذلك قوله تعالى عن الساعة ﴿يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَسَكُنَّ النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ (١٨٧)﴾ [الاعراف] أى . كأنك معنى بالساعة ، مُفرم بالبحث عنها ، دائم الكلام فى شأنها

ذن فعنى ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)﴾ [مريم] أى . أن ربه يبالي بى فى إكرامى إكراماً يُحَقِّقُ سعادتى . ومن سعادتى أن الله يغفر لك الذنب الكبير الذى نُصِرَ عليه ، وكان عليه السلام يُضخّم أمرين يُضخّم الذنب الذى وقع فيه عمه ، وهو الكفر بالله ، ويُعظّم الرب الذى سيستغفر لعمه عنده ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا (٤٧)﴾ [مريم]

وما دام ربي حقياً بي قلن يخذلني ، كيف وقد جعلني نبياً واحتفى بي ، فكُنْ مطمئناً إنْ أنتَ تُنتُ مما أنتَ عليه من المعتقدات الباطلة ، إنه سيغفر لك وكان إبراهيم عليه السلام يؤكد لعمه على منزلته عند ربه ، وما على عمه إلا أن يسمع كلامه ، ويستجيب لدعوته .

وظل إبراهيم - عليه السلام - يستغفر لعمه كما وعده ، إلى أن تبين له أنه عدو له فاصرف عنه ذلك ، وتبرأ منه ، كما قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ۖ ۝١١٤﴾ [التوبة]

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم - عليه السلام - أنه قال لقومه :

﴿وَاَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝١٨﴾

اعتزل ، ترك صحبة إلى خير منها ولو في اعتقاده ، وهنا يلتفتنا الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل في قضية ، ويرى عبد خصمه لداً وعناداً في الباطل ، لا يطيل معه الكلام حتى لا يؤصل فيه العناد ، ويدعوه إلى كبرياء الغلبة ولو بالباطل

لذلك ، قال الحق - تبارك وتعالى - يُعلم امعاصرين لرسول الله ﷺ إنْ أرادوا البحث في أمره صدقاً أو كذباً ولعياذ بالله ، أن يبحثوه منقًى أو فُرَادى ، ولا يبحثوه بحثاً جماهيرياً غوغائياً ، لأن العمل الغوغائى بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد في الجماعة ، وقد يحدث ما لا تُحمد عقباة ولا يعرفه أحد .

لذلك يقول تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ تَوْفَاقُهُمْ﴾^(١) الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا .. ﴿٩٧﴾ [النساء]

أى كانت الفرصة أمامكم لتتركوا هذه البقعة إلى غيرها من أرض الله الواسعة ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يلفت نظرنا إلى أن الأرض كلها أرض الله ، فأرض الله الواسعة ليست هي مصر أو سوريا أو ألمانيا ، بل الأرض كلها بلا حواجز هي أرض الله ، فمن ضاق به مكان ذهب إلى غيره لا بمنعه مانع ، وهل يوجد هذا الآن ؟ هل تستطيع أن تخرق هذه الحواجز ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى . ﴿وَالْأَرْضُ وَصْفًا لِلْأَنَامِ﴾ [الرحمن]

أى الأرض كل الأرض بلانام كل الأنام^(٢) وهذا من المبادئ التي جعلها الخالق سبحانه للإنسانية ، فلما استحدث الإنسان الحواجز والحدود ، وأقام الأسوار والأسلاك ومنع الأنام من الحركة في أرض الله نشأ في الكون فساد كبير ، فإن ضاق بك موضع لا تجد بديلاً عنه في غيره ، وإن عشت في بيئة غير مستقيمة التكوين كتب عليك أن تشقى بها طوال حياتك

(١) توافاقهم بحدف إحدى التاميز بفتحاً . أى تسميتهم بفتحهم أو لوجههم [القاموس القويم ٣٤٧/٢] قال ابن كثير في تفسيره ر ٥٤٢/١ : « نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين طوائف المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظالم بنفسه مرتكب حراماً بالإجماع »

(٢) لانام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق وقال المفسرون هم البع والإنسان [نقله ابن منظور في لسان العرب مادة انم]

وقلنا ، إن هذه الحدود وتلك الحواجز أمرت أرضاً بلا رجال ،
ورجالاً بلا أرض ، ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدين

ومسألة الاعتزال هذه ، أو الهجرة من أرض الباطل ، أو من بيئة
لا ينتصر فيها الحق وردت في نصوص عدة بالنسبة لسيدنا إبراهيم
- عليه السلام - منها قوله تعالى

﴿ قَاتِلُوا حُرُوقَهُ وَالصُّرُوعَ الْهَنَكُمُ ، إِنْ كُنْتُمْ قَاعِلِينَ ﴾ (٢٨) قُلْنَا يَسَارَ كُورِي
بِرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (٢٩) وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِرِينَ (٣٠)
وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٣١) [الانبياء]

فترك إبراهيم الأرض التي استعصت على مهبج الله إلى أرض
أخرى ، وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشم

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم ، لا لطلب الرزق
وسعة العيش ، بل الاعتزال من أجل الله وفي سبيل مبدأ إيماني بدعو
ليه ﴿ وَأَعْتَزْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٨) [مريم] وأول
ما نلاحظ أن في هذا النص عدولاً ، حيث كان الكلام عن العبادة
﴿ يَسَاءَ لِمَ تَعْبُدُونَ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ .. ﴾ (٤٢) [مريم] ، ﴿ يَسَاءَ لِمَ لَا
تَعْبُدُونَ الشَّهَادَاتِ .. ﴾ (٤٤) [مريم]

والقياس يقتضي أن يقول ، وأعتزلكم وما تعبدون - وأدعو ربي .
أي أعبدته ، إلا أنه عدل عن العبادة هنا وقال ﴿ وَأَعْتَزْلُكُمْ وَمَا
تَدْعُونَ .. ﴾ (٤٨) [مريم] فلماذا ؟

قالوا لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا
حين يستغنى . فإن ألحقت الأحداث واضطرته الظروف لا يجد ملجأ

إلا إلى الله فيدعوا ، إذن فالعبادة ستصل قطعاً إلى الدعاء ، وما دُمَّتْ
ستضطر إلى الدعاء فليكن من بداية الأمر .

﴿وَأَعْتَزِّلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ..﴾ (١٨) [مريم]

إذن استخدم الدعاء بدل العبادة ، لأنني أعبد الله في الرخاء ،
فإن حدثت لي شدة لا أجد إلا هو أدعوه

وقوله ﴿وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ (١٨) [مريم]
أي ، عسى ألا أكون شقياً بسبب دعائي لربي ؛ لأنه تبارك وتعالى لا
يشفي من عبده ودعاه ، فإن أردت المقابل فقل الشقي من لا يعبد
الله ولا يدعوه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَلَمَّا أَعْتَزَلْتَهُمْ وَمَا يَعْجُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (١٩)

قوله : ﴿وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ..﴾ (١٩) [مريم] ثم يذكر هنا
إسماعيل ، لأن إسحق جاء جزاءً من الله لإبراهيم على صبره في
مسألة ذبح إسماعيل ، وما حدث من تفويضهما الأمر لله تعالى ،
والتسليم لقضائه وقدره . كما قال تعالى ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ (١٩)
[الصافات] أي إبراهيم وإسماعيل ﴿وَنَلَّهٗ﴾ (٢٠) لنجسي (١٩) ومادته أن
ينابره (٢٠) قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين (٢٠) إن
هذا هو البلاء المبين (٢١) ومادته بذبح عظيم (٢٢) [الصافات]

(١) لله أي الله ، وجبته ورجه إلى الأمر [القاموس القويم ١/ ١٠١]

ولم يقتصر الأمر على الغداء ، بل ﴿وَبَشِّرَاهُ بِإِسْحَاقَ ..﴾ (١١٤) ﴿[الصافات] فلما امتثل لأمر الله في الولد الأول وهبنا له الثاني .
وفي آية أخرى يقول تعالى ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً
وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ (٧٧) ﴿[الأنبياء]

كان الحفيد نافلة وزيدة في عطاء الذرية ، وصانعة في الإكرام .
ثم يمتنُّ الله على الجميع بأن يجعلهم أنبياء ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا
(٤٩)﴾ [مريم] فليس الامتنان بأن وهب له إسحاق ومن بعده يعقوب ،
بل بأن جعلهم أنبياء ، وهذه جاءت بشرى لإبراهيم ، وكان حفظه أن
يرعى دعوة الله حياً ، ويطمع أن تكون في نريته من بعده ، وكانت
هذه هي فكرة زكريا - عليه السلام - فكلمهم يحرضون على الذرية لا
للعزوة والتكاثر وميراث عرش الدنيا ، بل لحمل مبعج الله واستناد
الدعوة فيهم والقيام بواجبها

انظر إلى قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام ﴿وَإِذِ ابْتَلَى
إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ (١٢٤) ﴿[البقرة] أي حفظه تشريعات
فقام بها على أتم وجه وأداها على وجهها الصحيح ، فلما علم الله منه

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١ / ١٦٥) : « اختلف في تعيين الكلمات التي خسر الله بها
إبراهيم قال ابن عيسى ابتلاه الله بالميلك
وعنه أيضاً ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسم في براس فخص
الشارب ، والمضمضة والاستنشاق والسواك وغرق الرأس وفي الجسم تقليم الأظفار
وحلق العانة والختان وتدف الإبط وغسل أثر الغائط واليوى بأدناه
وعن ابن عباس أيضاً قول ثالث الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتىهن مراق
قومه في الله حين أمر بمقارنتهم ومحاكمتهم المبرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه
من خطر الأمر الذي به خلاصه ومسيره على تدف إياه في النار ليحرقوه في الله على
قول تلك من أمرهم ، وأنهجرة بعد ذلك من وطنه وبلائه في الله حين أمره بالخروج
عنهم . إلخ

عشقه لتكليف اتبعها عليه : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (١٧٤) [البقرة]
فتثور مسألة الإمانة في نفس إبراهيم ، ويطلع أن تكون في ذمته
من بعده فيقول ﴿ وَمَنْ ذُرِّيَّتِي .. ﴾ (١٧٤) [البقرة] لذلك يُعَدَّلُ الحق
سبحانه فكرة إبراهيم عن الإمامة ، ويضع المبدأ العام لها ، فهي
ليست ميراثا ، إنها تكليف له شروط

﴿ قَالَ لَا يَأْتِ الْظَّالِمِينَ الْعَهْدِيَّ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٧٤) [البقرة]

فالظالمون لا يصلحون لهذه المهمة فوعى إبراهيم عليه السلام
هذا اندرس ، وأخذ هذا العبد ، وأراد أن يحتاط به في سؤاله لربه
بعد ذلك ، فيما دعا ربه ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
وَأَرِزْ أَهْلَهُ مِنَ الشُّعْرَاتِ . ﴾ (١٧٦) [البقرة] فاحتاط لأن يكون في يده
ظالمون ، فقال ﴿ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. ﴾ (١٧٦) [البقرة]

لكن جاء قياس إبراهيم هنا في غير محله ، فعُدِّلَ الله له امسألة ،
لأنه يتكلم في أمر حاصر يعطاه الربوبية الذي يشمل المؤمن والكافر ،
والطائع والعاصي . فقد ضمن الله الرزق للصحيح فلا داعي للاحتياط
في عطاء الربوبية ؛ لذلك أجابه ربه ﴿ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ
أَحْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ (١٧٦) [البقرة]

إننِ فهناك فارق بين العطاءين عطاء الربوبية وعطاء الألوهية ،
ولإمامية في منهج الله . فعطاء الربوبية رِزْقٌ يُسَاقُ للجميع وخاضع
للاسباب ، فمن أخذ بأسبابه فال منة ما يريد أما عطاء الألوهية
فتكليف وطاعة وعبادة .

يقول تعالى ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ (٢) [الشورى]

وهذا أيضاً ركب من ركب النبوات . وقد أخذت قصة موسى عليه السلام حيزاً كبيراً من كتاب الله لم تأخذه قصة نبي آخر ، مما دعا الناس إلى التساؤل عن سبب ذلك ، حتى بنو إسرائيل يُفَضِّلُون أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً ، وهذا من عيائهم ، لأن هذه تُحَسَّبُ عليهم لا لهم ، فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنايتهم وخطرتهم مع أنبيائهم

فما من أمة حيرت الأنبياء ، وأذتهم كبتى إسرائيل ، لذلك كثر أنبياءهم ، والأنبياء أطباء القيم وأساة أمراضها ، فكثرتهم دليل تفشى المرض ، وأنه أصبح مرضاً عضالاً يحتاج فى علاجه لا لطبيب واحد . بل لفريق من الأطباء

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ ، كما نقول نحن ونقص كان يا ما كان حدث كذا وكذا ، ولو كانت قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة لكنها ليست كذلك ؛ لأن الحكمة من قصتها على رسول الله كما قال تعالى ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ . (١٢)﴾ [مده]

إذن ، فالهدف من هذا القصص تثبيت النبى ﷺ فى دعوته لقومه ، لأنه سيتمرض لمواقف وشدائد كثيرة يحتاج إليها إلى تثبيت ومواساة وتسليية ، فكما حد بينه وبين قومه أمر قال له ربه اذكر موسى حين فعز كذا وكذا ، وأنت خاتم الرسل ، وأنت التاج بيتهم ، فلا بد لك أن تتحمل وتصبر .

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة واحدة ، وما أكثر الأحداث التى تحتاج إلى تثبيت فى حياة الدعوة

لأنك تجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالنكرار في قصة موسى عليه السلام ، وهذا دليل على قصورهم في فهم القرآن ، فهذه المواضع التي يرون فيها تكراراً ما هي إلا لقطات مختلفة لموضوع واحد ، لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ، فإذا جاء موقعها وحان ميلادها مزلت.

ومما رأوا فيه تكراراً ، وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام طغلاً ﴿عَنُوتْ لِي وَعَدُوُّهُ ..﴾ (٢٩) [طه] وبتصاعل متى تستعر العداوة بين عدوين ، إن كانت العداوة من طرف واحد فإن الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لَدَد في الخصومة إلى أن تهدأ العداوة بينهما ، فهو عدو دون عداوة ، فحينما يراه صاحب العداوة على هذا الخلق يصرف ما في نفسه من عداوة له ، كما قال تعالى

﴿ادْفَعْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (٢١) [قصص]

أما إن كانت العداوة بين عدوين حقيقيين هذا عدو وهذا عدو ، هنا تستعر العداوة ، وتزكو مارها ، ويحتدم بينهما صراع ، ولا تدُّ أن يصرَّح أحدهما الآخر

والحق تبارك وتعالى حينما تكلم عن موسى وفرعون ، جعل العداوة مرة من موسى في قوله تعالى ﴿فَالنَّقْطَةُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا﴾ (٨) [القصص]

(١) الولي هو القريب بالنسب أو بالحب أو بالطاعة أو القربى الصديق وهو ضد العدو [القاموس القويم ٣٠٨/٢] قال ابن الأعرابي الولي التابع المحب وقال ابن منظر في اللسان [عانة ولي] الولي الصديق والنصير

فالمداوة هنا من موسى ليفصح الله أمر فرعون ، فيها هو يأخذ موسى ويُرَبِّيهِ ، وهو لا يعلم أنه عدو له ، وعلى يديه ستكون نهايته غريقاً ، فالمقاييس عنده خاطئة ، وهو يدعى الألوهية

ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون في قوله تعالى

﴿ بِأَخِيهِ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ .. ﴾ (٣٩) [طه]

فالعداوة هنا من فرعون ، إذن . فالعداوة من الطرفين ، لذلك فالمعركة بينهما كانت حامية

كذلك من المواضع التي ظنوا بها تكراراً قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعْهُ فَإِنَّا خَفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَافِقُونَ ﴾ (٧) [القصص]

وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى ﴿ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ اقْنِصِي فِي الثَّأْبِ فَأَقْنَصِي فِي الْيَمِّ فَلْيَقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ .. ﴾ (٣٩) [طه]

والمستشرقون أحدثوا ضجة حول هذه الآيات لأهم لا يفهمون أسلوب القرآن ، وليست لديهم الملكة العربية للتلقى عن الله ، فهناك فرق بين السياتين ، والكلام الأول ﴿ فَإِذَا خَفَّتْ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ .. ﴾ (٧) [القصص] هذه أحداث لم تقع بعد ، إنها ستحدث في المستقبل ، والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أن تقع

أما المعنى الثاني فهو مباشر للأحداث وقت وقوعها ، لذلك جاء في عبارات مختصرة كأنها برقيات حاسمة لتناسب واقع الأحداث ﴿ أَنْ اقْنِصِي فِي الثَّأْبِ فَأَقْنَصِي فِي الْيَمِّ .. ﴾ (٣٩) [طه]

كما أن الآية لاولي ذكرت . ﴿ فَأَقْبِدْ فِي الْيَمِّ .. ﴾ (٧) ﴿ [الغمر]
ولم تذكر التابوت كما في الآية الأخرى ﴿ أَنْ أَقْبِدَ فِي الشَّابُوتِ
فَأَقْبِدَ فِي الْيَمِّ .. ﴾ (٢٩) ﴿ [طه]

إنّ ليس في المسألة تكرار كما يدعى المفسرون ، فكل منهما
تحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل الفصّة

ثم يقول تعالى ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَوْسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا .. ﴾ (٥١) ﴿
[مريم] من خلّص شيئاً من أشياء ، أى استخرج شيئاً من أشياء كانت
مختلطة به . كما نستخلص مثلاً لمطور من الزهور . فقد أخذت الجيد
وتركت الرديء ، وبالفسفة للإنسان بقول : قلار مُخلص لأن الإنسان
مركب من ملكات متعددة لتخدم كل حركة في الحياة وكل ملكة من
ملكاته ، أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها ، إلا أنها قد تدخل عليها
أشياء ليست من مهمته ، أو تخرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض
الشوائب ، فيحتاج الإنسان لأن يُخلص نفسه من هذه الشوائب

فمثلاً ، الحق - تبارك وتعالى - جعل النقاء لرجل والمرأة لهدف
محدد ، وهو بقاء النوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالفريزة
لا بالعقل والاحتيار إذا أدى كل من الذكر والأنثى هذه المهمة لا يمكن
أن تُمكن الأنثى الذكر منها ، وكذلك الذكر لا يأتي الأنثى إذا علم من
رائحتها أنها حامل

من ، وقف الحيوان بهذه الفريزة عند مهمتها ، وهي حفظ
النوع ، لكن الإنسان لم يقف بهذه الفريزة عند حدودها ، بل جعلها
مُتعة شخصية يأس حفظ النوع تابعاً لها .

وكذلك الحال في غريزة الطعام ، فالإنسان إذا حاح يحتاج بغريزته إلى أن يأكل ، والحكمة من ذلك استبقاء الحياة ، لا الامتلاء باللحم والشحم ، فالحيون يقف بهذه الغريزة عند حدها ، فإذا شبع فلا يمكن أن تجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل

أما في الإنسان فالأمر مختلف تماماً . فيأكل الإنسان حتى اشبع ، ثم حتى التثخمة ، ولا مابح بعد ذلك من الطو والمشروبات وخلافه . لذلك وضع لنا الخالق سبحانه وتعالى النهج الذي يُنظم لنا هذه الغريزة . فقال تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ ﴾ (٣٦) [الاعراف] وفي الحديث الشريف « بحسب ابن آدم بقيمت يُقَمَّنْ صُلْبِهِ ، فإن كان ولا نُذْ هاعلاً ، فثُلث لطعامه ، وثُلث لشربه ، وثُلث لنفسه »^(١)

ومن الغرائز أيضاً غريزة حب الاستطلاع ، فالإنسان يحب أن يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترفي اللازم لحركة الحياة ومعرفة أسرار الله في الكون ، وهذا هو الحد المقبول أما أن يتحول حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبّع عورات الآخرين ، فهذا لا يُقبل ويُعدّ من شوائب النفوس يحتاج إلى أن تُخلّص أنفساً منه

إذن لكل غريزة حكمة ومهمة يجب ألا نخرج عنها ، والمُخلّص هو الذي يقف بغرائزه عند حدها لا يتعدّاه ويخصصها من الشوائب التي تحوط بها وهذه الصفة إما أن يكرم الله بها لعبده فيُخلّصه من

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٣٢/٤) ، والترمذي في سننه (٢٤٨٠) من حديث

ابن سعد يكره ، ولفظه « ما ملا آدمي وعاء فقرأ من بطر » الحديث قال الترمذي « حديث

حسن صحيح »

البداية من هذه الشرائب أو يجتهد هو ليخلص نفسه من شوائبها
باتبعه لمنهج الله . هذا هو المخلص أي الذي خلص نفسه .

لذلك ، يقولون من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله
ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله وقد جعل الله تعالى
الأنبياء مخلصين من بدايتهم ، ليكونوا حاهرين لهداية الناس ، ولا
يضيعون أوقاتهم في تخصيص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها

ألم يستمر رسول الله ﷺ ثلاثاً وعشرين سنة يعلم الناس كيف
يخلصون أنفسهم ؟ فكيف إن كان النبي نفسه في حاجة لأن يخلص
نفسه ؟

ولمكانة هؤلاء المخلصين ومنزلتهم تأدب إبليس وراعي هذه
لمنزلة حين قال ﴿ فبِعزتك لأعويبتهم أجمعين ﴾ (٨٤) إلا عبادك منهم
المخلصين ﴿ (٨٥) ﴾ [ص]

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم

ثم يقول تعالى ﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا ﴾ (٥١) ﴿ [مریم] لَأَن مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ
مَنْ يَكُونُ مَخْلُصًا دُونَ أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا كَالْعَبْدِ الصَّالِحِ مَثَلًا .
لذلك أخبر تعالى عن موسى - عليه السلام - أنه جمع له كل هذه
الصفات .

والرسول مَنْ أُرْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ وَيُؤْمَرُ بِتَقْبِيلِهِ لِقَوْمِهِ .
أما النبي . فهو مَنْ أُرْحِيَ إِلَيْهِ بِشَرْعٍ يَعْمَلُ بِهِ لَكِنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِتَقْبِيلِهِ .
إذن فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولاً ، لأن النبي يعيش على
منهج الرسول الذي يعاصره أو يسبقه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَنَذِيْنَتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبَتْهُ نَجِيًّا﴾ (٥٢)

قوله تعالى ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ (٥٢) ﴿[مریم] أَيْمَنِ الطُّورِ أَمْ أَيْمَنِ مُوسَى ؟ أَيْ مَكَانٍ لَا يُقَالُ لَهُ أَيْمَنِ وَلَا أَيْسَرُ . إِنَّمَا الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرُ بِالنِّسْبَةِ لَكَ أَوْ لغيرِكَ ، فَالَّذِي تَعْتَبِرُهُ أَنْتَ يَمِينًا يَعْتَبِرُهُ غَيْرُكَ يَسَارًا . وَلَا يُقَالُ لِلْمَكَانِ أَيْمَنِ وَلَا أَيْسَرُ إِلَّا إِذَا قُسِّتْ إِلَى شَيْءٍ ثَابِتٍ كَالْعِلَّةِ مَثَلًا فَنَقُولُ أَيْمَنِ الْقِبْلَةِ ، وَأَيْسَرُ الْقِبْلَةِ ، وَخَلْفَ الْقِبْلَةِ ، وَأَمَامَ الْقِبْلَةِ

إِنَّ فَقُولَهُ ﴿مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ (٥٢) ﴿[مریم] أَيْ أَيْمَنِ مُوسَى ، وَهُوَ مُقْبِلٌ عَلَى الْجَبَلِ ، وَهَذِهِ لِقِطْعَةٍ مَخْتَصِرَةٍ مِنَ الْقِصَّةِ جَاءَتْ مُفَصَّلَةً فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَلَمَّا قُصِيَ مَوْسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ..﴾ (٧٩) [القصر]

وقوله ﴿وَقَرَّبَتْهُ نَجِيًّا﴾ (٥٢) ﴿[مریم] أَيْ قَرَّبَتْهُ لِنَجَاحِهِ بِكَلَامٍ وَالنَّجَى هُوَ الْمُنَاجَى الَّذِي يُسَبَّرُ لِقَوْلِ إِلَى صَاحِبِهِ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ . « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَايَحُ اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ ، فَإِنْ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ »

وقد قَرَّبَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى لِنَجَاحِهِ لِأَنَّ هَذِهِ حَصُوصِيَّةٌ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَكَلَامُ اللَّهِ لِمُوسَى خَاصٌّ بِهِ وَحْدَهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ فَمِنْ قُلْتِ فَكَيْفَ يَكَلِّمُهُ اللَّهُ بِكَلَامٍ ، وَيَسْمَعُ مُنَاجَاةً ؟ قَالُوا لِأَنَّهُ

(١) أَدْرَجَ مُسْنَدُ فِي صَدِيقِهِ (٢١٨٤) كِتَابُ السَّلَامِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ فِي سَنَنِهِ (٢٧٧٥) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَ مُسْنَدِ رِيَاذَةِ هُنَى يَهْتَلِفُوا بِالْمَاسِ .

تعالى اسمعه موسى ، وأخفاه عن غيره ، فصار مناجاة كما يتناجي الله سرّاً . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا ، ولا يُسمع داك

وبعض المفسرين يرى أن (الأيمن) ليس من اليمين ، ولكن من اليمَن والبركة . و ﴿ رَقَّبْنَاهُ ۖ ۝٥٦ ﴾ [مريم] أي من حضرة الحق تبارك وتعالى . لكن هل حضرة الحق قُرْب منه ، أم موسى هو الذي قُرِب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قَرِب منه وهو سبحانه أقرب إليه من حبل الوريد ، فاستقرب إدن لموسى عليه السلام

وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال ، حيث جعله مخلصاً ورسولاً ونبياً ، وخصّه بالكلام والمناحة ، ثم يريده هبة أخرى في قومه

﴿ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝٥٧ ﴾

وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ، لأن هارون كان معيناً لأخيه ومسانداً له في مسألة الدعوة ، وهذه لم تحدث مع نبي آخر ، أن يجعل الله له معيناً في حمل هذه المهمة ، لذلك قال موسى عليه السلام : ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۝٣٤ ﴾ [القصص]

والردء هو المعين ، وهكذا أعطانا الحق - تبارك وتعالى - لمقطة سريعة من مركب النبوة في قصة موسى ، ولمحة موجزة هنا أتى تفصيلها في موضع آخر

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ
صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾

قوله تعالى ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ..﴾ (٩١) [مريم] ما الميزة هنا وكل الرسل كانوا صادقي الوعد ؟ قالوا لأن هناك صفة تبرز في شخص ويتميز بها ، وإن كانت موجودة في غيره ، هالذي يصدق في وعد أعطاء ، أو كلمة قالها صدق في أمر يملكه ويتعلق به

أما إسماعيل - عليه السلام - فكان صادق الوعد في أمر حياة أو موت أمر يتعلق بنفسه ، حين قال لأبيه : ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ (١٠٢) [الصافات]

وليت الأمر حياء مباشرة ، إنما رآه غيره ، وربما كانت المسألة أيسر لو أن الولد هو الذي رأى أباه يذبحه ، لكنها رؤيا رآها الأب ، والرؤيا لا تثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقاً في إجابته حينما أخبره أبوه بأنه يأخذ رأيه في هذا الأمر . ﴿إِنِّي أَرَى لِي
الْمَنَامَ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ﴾ (١٠٢) [الصافات]

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يقبل على ذبح ولده دون أن يخبره حتى لا تأتي عليه فترة يمتلئ غيظاً من أبيه إذا كان لا يعرف السبب ، فاحب إبراهيم أن يكون استسلاماً ولده للذبح قربى منه له ، له أجرها وثوبها .

قال إسماعيل عليه السلام لأبيه إبراهيم ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ..﴾ (١٠٢) [الصافات]

والرعد الذي صدق فيه قوله ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٩٠٢) [الأنعام] وصدق إسماعيل في وعده ، واستسلم للذبح ، ولم يتردد ولم يتراجع ، لذلك استحق أن يميزه ربه بهذه الصفة ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ .. ﴾ (٩٠٤) [مريم]

قلما رأى الحق - تبارك وتعالى - استسلام إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لقضاء الله ورفع عنه قضاءه وناداه ﴿ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴾ (٩٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٩٠٥) إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبْتَلِ (٩٠٦) وَقَدْ بَيَّنَّا بَذْبَحٍ عَظِيمٍ (٩٠٧) [الأنعام] فكانت نتيجة الصبر على هذا الابتلاء أن لدى الله الذبيح ، وخُلصه من الذبح ، ثم أكرم إبراهيم فوق الولد بولد آخر ﴿ وَوَعَدْنَا لَهُ إِسْحَاقَ .. ﴾ (٩٠٨) [الأنعام]

وهذه لقطة قرآنية تُعلمنا أن لمسلم إن استسلم لقضاء الله ، ورخصى بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام ، والذي بطل أمد القضاء على الناس أنهم لا يرضون به ، والحق تبارك وتعالى لا يجبره أحد ، فالقضاء نفذ ناهض ، ورضيت به أم لم ترضَ

وحين تسلم الله وترضى بقضائه يرفعه عتك ، أو يُيسِّن لك وجه الخير فيه إذن ، عليك أن تحترم القدر وترضى به ، لأنه من ربه الخالق الحكيم ، ولا يُرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به .

وكثيراً ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت الطفل الصغير ، فنراهم يكثرُونَ عليه البكاء والصويل ، يقول أحدهم إنه لم يتمتع بشبابه .

ونعجب من مثل هذه الجهالات أي شبيب ، وأي متعة هذه ، وقد فارق في صغره دنيا باطلة زائلة ، ومتعة موقوتة إلى دار نافية

ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ، وذهب إلى رحاب
الحالق سبحانه ؟

به في نعيم لو عرفته لتعنت أن تكون مكانه ، ويكفي أن هؤلاء
الأطفال لا يسألون ولا يحاسبون ، وليس لهم مسكن خاص في
أجنة ، لأنهم طلقاء فيها يمرحون كما يشاؤون ، لذلك يسمونهم
(دعاميص الجنة)^(١)

وأخر يمترض لأن زميله في لعمل رُقي حتى صر رئيساً له ،
به يحقد عليه ويحقره ، وتشتعل نفسه عليه غضباً ، وكان عليه
أن يتساءل قبل هذا كله : أأخذ زميله شيئاً من ملك الله دون قضائه
وقدره ، إذن عليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه ،
فما أخذ شيئاً غضباً عن الله .

لذلك فالنبي ﷺ يقول : « اسمعوا وأطيعوا ، ولو وكى عليكم عبد
جبشى ، كأن رأسه زبيبة »^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٤٧٧/٢ ، ٥١٠) ، ومسلم في صحيحه (٦٦٣٥) من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا حسان قال لأبي هريرة : إنه قد مات لي ابنان فما أنت
مصدقني عن رسول الله ﷺ بعد ذلك تطيب به أنا حسناً عن مولاتنا ؟ قال قال نعم صدقهم
بعضهم الجنة يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بشويه ، كما أخذ أنا بصنفة نورك هذا ، فلا يتناهي
حتى يدخله الله وأبواه الجنة .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (١١٤/٢) ، والبخاري في صحيحه (٧١٤٢) وابن ماجه في
سننه (٢٨٦٠) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ، وفي لفظ لأحمد (١٧٩/٢)
أن رسول الله ﷺ قال لأبي هريرة : « اسمع وأطع ولو لعبد جبشى كأن رأسه زبيبة »

تشهدوا أنكم بلغتكم الناس ، وما دُعُتم بِلُغْتُم الناس مُتَعَفِّقًا وَلَفْظًا فَلَا بُدَّ
أَنْ يَكُونَ سَلُوكًا أَيْضًا ، لِأَنَّ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوءَ حَسَنَةً

ودائمًا ما يقرر الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة ،
والصلاة تأخذ بعض الوقت ، والزكاة تأخذ المال الذي هو فرع العمل
الذي هو فرع الوقت ، فَإِنَّ كَانَتِ الزَّكَاةُ تَأْخُذُ نَتِيجَةً لَوَقْتٍ ، فَالصَّلَاةُ
تَأْخُذُ الْوَقْتَ نَفْسَهُ - إِذَنْ فَفِي الصَّلَاةِ رَكَاةٌ أَبْلَغُ مِنَ الرَّكَاةِ

وإِنْ كَانَ فِي الرَّكَاةِ نَمَاءُ الْعَمَالِ وَبِرْكَتُهُ - وَإِنْ كَانَتْ فِي ظَاهِرِهَا
نَقْصًا - فَفِي الصَّلَاةِ نَمَاءُ الْوَقْتِ وَبِرْكَتٌ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولَ أَنَا
مُشْغُولٌ - وَلَا أَحَدٌ وَقْتُاً لِلصَّلَاةِ ، لِأَنَّ الدَّقَائِقَ الَّتِي سَتَصَلِّي فِيهَا
فَرَضَ رَبِّكَ هِيَ الَّتِي سَتُشَيِّعُ لِبِرْكَةٍ فِي وَقْتِكَ كُلِّ

كما أَنَّكَ حِينَ تَقِفُ بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّكَ فِي الصَّلَاةِ تَأْخُذُ شَحْنَةً إِيْمَانِيَّةً
نُورَانِيَّةً تُعِينُكَ عَلَى أَدَاءِ مَهْمَتِكَ فِي الْحَيَاةِ ، وَتَعْرِضُ نَفْسَكَ عَلَى رَبِّكَ
وِخَالَفَكَ وَمِثْلِكَ ، وَلَنْ تُعْذَرَ خَيْرًا بِمَا لَكَ مِنْ هَذَا الْفَقْدِ

وَلَكِنْ أَنْ تَتَصَوَّرَ هِنْدَةً تُعْرِضُ عَلَى صَانِعِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ كُلَّ
يَوْمٍ ، هَلْ يَصِيْبُهَا عَطْلٌ أَوْ عَطَبٌ ؟ وَإِنْ كَانَ الْمُهَنْدِسُ الصَّانِعُ يَعْلِمُ
بِأَشْعَاءِ مَادِيَةِ فَلَانِهِ حَسْبُ شُهُودٍ ، أَمَّا الْخَالِقُ سُبْحَانَهُ فَهُوَ غَيْبٌ
يُصْلِحُكَ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِي

وَإِنْ كَانَ إِسْمَاعِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
فَهُوَ حَرِيصٌ عَلَيْهَا مِنْ بَابِ أَوَّلَى .

وقوله تعالى ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ٥٥ ﴾ [مريم] أَيْ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ ، لَيْسَ لَخُصَالِ الْحَيْرِ الَّتِي وَصَفَهُ بِهَا ، بَلْ مِنْ بَدَائِئِهِ ، فَقَدْ رَضِيَ
عَنْهُ فَاخْتَارَهُ رَسُولًا وَنَبِيًّا .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾

مزال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسائل والنبوات وإبريس عليه السلام أول نبي بعد آدم عليه السلام ، فهو إبريس بن شيث بن آدم وبعد إبريس جاء نوح ثم إبراهيم ، ومنه جاءت سلسلة النبوات المختلفة

رقوله . ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ٥٦﴾ [مريم]

تحدثنا عن معنى الصديق في الكلام عن إبراهيم عليه السلام ، والصديق هو الذي يبالح في تصديق ما جاءه من الحق ، فيجعل الله له بذلك رفقاء وإشرافاً يميز به الحق فلا يتصادم معه شيطان لأن الشيطان قد ينفذ إلى عقله وعقلك .

أما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع لشيطان أن يعارضه أو يدخل فيه ، لذلك فالصديق وإن لم يكن نبياً فهو مكلف بالأنبياء والشهداء ، كما قال تعالى . ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ٦٩﴾ [النساء]

وكذلك كان إبريس عليه السلام (نبياً) ولم يقل رسولاً نبياً ، لأن بيده وبين آدم عليه السلام جيلين ، فكانت الرسالة لآدم ما زالت قائمة

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَرَفَعَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥٧﴾

مكاناً عالياً في السماء ، رفعة معنوية ، أو رفعة حسية ، خذها
كما شئت ، لكن إناك أن تجادل كيف رفعه ؟ لأن الرقعة من الله
تعالى ، والذي خلقه هو الذي رفعه
ثم يقول الحق سبحانه

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ جَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ
وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجِبِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ
آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَسُكُوتًا

قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ﴾ (٥٨) [مريم] أى الذين تقدموا وسبق
الحديث عنهم من الأنبياء والرسل ﴿مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ﴾ (٥٨) [مريم] أى
مباشرة مثل إدريس عليه السلام ﴿وَمِمَّنْ جَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ﴾ (٥٨) [مريم]
الذين جاءوا بعد إدريس مباشرة ﴿وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٥٨) [مريم]
أى الذين جاءوا بعد نوح .

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم

الأول ، فرع إسحق الذى جاء منه حمزة النذرة ، بداية من
يعقوب ، ثم يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم داود وسليمان ، ثم
زكريا ويحيى ، ثم ذو الكفل ، ثم أيوب ، ثم ذو النون

والفرع الآخر فرع اسماعيل عليه السلام الذى جاء منه جماع
جرائم النبوة ، وهو محمد ﷺ .

﴿وَأَسْرَأَيْلُ .. (٥٨)﴾ [مريم] هو نبي الله يعقوب ﴿وَمِمَّنْ هَدَيْنَا
وَاجْتَبَيْنَا .. (٥٨)﴾ [مريم] الذين هديناهم واجتبتيناهم أي اخترناهم
واصطفيناهم للنبوة ﴿إِذَا تَلَّى عَلَيْهِم آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا
(٥٨)﴾ [مريم]

ماذا قال ﴿آيَاتُ الرَّحْمَنِ (٥٨)﴾ [مريم] ولم يقل آيات الله ؟
قالوا ، لأن آيات الله تحصر منهجاً وتكليفاً ، وهذا يشق على الناس ،
فكانه يقول لنا إياكم أن تفهموا أن الله يُكَلِّفُكم بالعسقة ، وإما
يُكَلِّفُكم بما يُسعد حركة حياتكم وتساندون ، ثم يسعدكم به في
الآخرة ؛ لذلك اختار هنا صفة الرحمانية

وقوله ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًا (٥٨)﴾ [مريم] لم يقل سجدوا ، بل
سقطوا بوجوههم سريعاً إلى الأرض . وهذا انفعال قسري طبيعي ، لا
دخول للعقل فيه ولا للتفكير ، فاساجد يستطيع أن يسجد بهدوء
ونظام ، أما الذي يخر فلا يفكر في ذلك ، وهذا أشبه بقوله تعالى :
﴿فَحَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قَوْفِهِمْ .. (٦٦)﴾ [الزلزال] أي سقط عليهم فجأة

وهذه الانفعال يُسمونه « انفعال نزوعي » ناتج عن الوجدان ،
والوجدان ناتج عن الإدراك ، وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك ،
ثم الوجدان ، ثم النزوع . والإنسان له حواس يدرك بها اعين
والأذن والأنف واللسان .. الخ .

فهذه وسائل إدراك المحسّات ، فإذا أدركت شيئاً بحواسك تجد له
تأثيراً في نفسك ، إما حباً وإما بفضاً ، إما إعجاباً وإما انصراماً ،
وهذا الأثر في نفسك هو الوجدان ، ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة
هي « النزوع » .

فمثلاً ، لو رأيت وردة جميلة فهذه الرقبا « إدراك » ، فإن أعجبت

بها وسُرِّرتَ فهذا « وجدان » ، فإنَّ مددتَ يدك لتقطفَها بهذا « نزوع » ، والشرع لا يحاسيك على الإدراك ولا على الوجدان ، لكن حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك قفْ فهذه ليست لك ، ولا يمنعك الشارع ويتركك ، إنما يمنعك ويوحى لك بالحلِّ المناسب لنزوعك ، فملكك أن تزرع مثلها ، فتكون ملكاً لك أو على الأقل تستأنس صاحبها

كذلك الحال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه فيشأ عنه حلاوه ومواجيد في نفسه ، وهذا هو الوجدان الذي يتشأ عنه انفعال نزوعي ، فلا يجد إلا أن يخر ساجداً لله تعالى . والنزوع هنا لم يكن نزوعاً ظاهرياً بل وأيضاً داخلياً ، ففاضت أعينهم بالدمع ﴿ سَجْدًا وَبُكْيًا ٥٨ ﴾ [مريم]

وقد عولج هذا المعنى في عدة مواضع آخر ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمَنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلآدِقَانِ سَجْدًا ٥٧ ﴾ [الاسراء]

ومعنى : للأدقان مبالغته في الخضوع والخشوع واستيفاء السجود ، لأن للسجود يكون أولاً على الجبهة ثم الأنف لكن على الأدقان ، فهذا سجود على حق . وليس كتنقير الديكة كما يقولون .

إذن فاهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد ﷺ ، وأنه سيأتي بالقرآن على فترة من الرسل ، وما هم الآن يسمعون القرآن ؛ لذلك يقولون ﴿ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كُنَّا زَعْدًا رَبَّنَا لَمَقُولًا ٥٨ ﴾ [الاسراء]

ومن النزوع الانفعالي أيضاً قوله تعالى عن أهل الكتاب ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ٥٩ ﴾ [المائدة]

وقوله تعالى . ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ
تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَيَّ ذَكْرًا
اللَّهُ . (٢٣)﴾ [الزمر]

فلماذا يُؤثّر الانفعال باقتران في كُلِّ هذه الحواس والأعضاء من
جسم الإنسان ؟ قالوا . لأن الذي خلق التكوين الإنساني هو الذي
يتكلم ، والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينما تفهم عنه وتعي ، فإنه
سبحانه لا يخاطب عقلك فقط بل يخاطب كل ذرة من ذرات
تكوينك ، لذلك تحرّ الأعضاء ساجدة وتدمع العيون ، وتقشعر
الجلود وتلين القلوب ، كيف لا والمتكلم هو الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾

قوله تعالى ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ .. (٥٩)﴾ [مريم] أي أن
المسائل لم تستمر على ما هي عليه من الكلام السابق ذكره ، بل
خلف هؤلاء القوم (خلف) والخلف هم القوم الذين يخلفون
الإنسان ، أي يأتون بعده أو من ورائهم

وهناك فرق بين خلف وخلف الأولى سكن اللام ويرد بها
الأشعار من عقب الإنسان وأولاده ، والأخرى بفتح اللام ويراد بها
الأخيار ، بذلك فالشاعر^(١) حينما أراد أن يتحسر على أهل الخير
الذين مضوا قال :

(١) هو ليبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقيل الحامري ، أحد شعراء الجاهلية ، من أهل عاتكة
نجد ، أدرك الإسلام ، يُعد من الصلبة ، سكن الكوفة ، عاش عسراً طويلاً ، تولى عام
١١ هـ (الإعلام للبركلي / ٢ / ٢٤)

ذَهَبَ الَّذِينَ يُمَاشُونَ فِي أَكْثَانِهِمْ وَبَقِيَتْ فِي خَلْفِ كَجِلْدِ الْأَجْرَبِ^(١)

لماذا تنتظر من هؤلاء الأشرار ؟ لا بد أن يأتي بعدهم صفات
سوء ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ .. ﴾ (٥٩) [مریم] إذن - هم خلف
فاسد . فأول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التي هي عماد الدين ، وأولى
أركانها بالأداء

صحيح أن لإسلام بُنى على عدة أركان ، لكن بعض هذه الأركان
قد يسقط عن المسلم ، ولا يُطلب منه كالزكاة والحج والصيام ، فيبقى
وكنار أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الأحوال ، هما
شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة

وسُئلنا مرة من بعض إخواننا في الجزائر لماذا نقول لمن يؤدي
فريضة الحج الحاج فلان ، ولا نقول للمصلي المصلي فلان ، أو
المرگي فلان ، أو الصائم فلان ؟

فقلت للسائل لاي بالحج تتم نعمة الله على العبد ، وحين نقول
الحاج فلان فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة ، واستوفى كل
أركان الإسلام ، فمعنى أنه أدى فريضة الحج أنه مستطيع مالا
وصحة ، وما دم عنده مال فهو يُزكى ، وما دام عنده صحة فهو
يصوم ، وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
ويؤدي الصلاة ، وهكذا تمت له بالحج جميع أركان الإسلام .

ثم يقول تعالى ﴿ فَسَوْفَ يَأْتُونَ غَيًّا ﴾ (٥٩) [مریم] هذه لعبارة
أخذها المصححون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد . فقالوا
الغى هو الشر والضلال والعقائد الفسدة . وهذه حدثت منهم بالفعل

(١) أورده أبو علي لقالى في الأملى (١٩٧/١) وهو من بحر (الكامل) .

فى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فكيف يقول فسوف
يقوّنه فى المستقبل ؟

لكن المراد بالفى هنا أى جراه الفى وعاقبته كما لو قلت
أمضرت أسماء دباناً ، فالسماء لم تُطر النسات ، وإنما لماء الذى
يُخرج النبات ، كذلك غيهم ومصادمهم فى الدنيا هو الذى جرّ عليهم
العذاب فى الآخرة

إذن - المعنى - فسوف يلقون عذاباً وهلاكاً فى الآخرة

ومع ذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - برحمته بخلقه شرع لهم
التوبة ، وفتح لهم بابها ، ويخرج بهم إن تابوا ، لذلك فالذين اتصفوا
بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا يأسون
من رحمة الله ، ما دام باب التوبة مفتوحاً

وفتح باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله
من أصحاب الشهوات والانحرافات ، وإلا لو أعلقنا الباب فى وجوههم
لشقى بهم المجتمع ، حيث سيتمادون فى باطلهم وغيهم ، فليس
أمامهم ما يستقيمون من أجله

والتوبة تكون من العبد ، وتكون من الرب تبارك وتعالى ،
فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ، لذلك قال
تعالى : ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا .. ﴾ (١١٨) [التوبة] أى شرعها لهم
ليتوبوا فيقبل ثوبتهم ، فهى من الله أولاً وأخيراً ، لذلك يأتى هذا
الاستثناء

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلْيَرْجُ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ﴾ وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾

والتوبة شروط يجب مراعاتها ، وهي أن تُقْلَع عن الذنب الذي تقع فيه ، وأن تتدم على ما بدر منك ، وأن تَتَوَى وتَعْرَم عدم العودة إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إن عُدْتَ فلن تُقْبَلَ منك استوبة ، فقد تتعرض لظروف تُوقِعُك في الذنب مرة أخرى .

لكن المرد أن تعزم صادقاً عند التوبة عدم العود ، فإن وقعت فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار ، وإلا لو دبرت لهذه المسألة فقلت أذنب ثم اتوب ، فمن يُدْرِك أن الله تعالى سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن ، فبادر بها قبل فوات أوانها .

هذه - إذن - شروط التوبة إن كانت في أمر بين العبد وربه ، فإن كانت تتعلق بالعباد فلا بد أن يتوفر لها شرط آخر وهو ردُّ المظالم إلى أهلها إن كانت ترد ، أو التبرع بها في وجوه الخير على أن ينوي ثوابها لأصحابها ، إن كانت مظالم لا تُرد .

ثم يقول تعالى بعد ﴿وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ..﴾ ﴿٦٠﴾ [الكهف] معنى . وآمن بعد أن تاب ، تعنى أن ما أحدثه من معصية خدش إيمانه ، فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح في الحديث الشريف

« لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »^(١) .

مسألة مباشرة هذه المعاصي تنقضي عن الإنسان صفة الإيمان .

(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٢١٧٥) . ومسلم في صحيحه (٥٧) كتاب الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه

لأن إيمانه غلب في هذه اللحظة ، لأنه لو استعصر الإيمان وما يلزمه من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع في هذه المعاصي .

لذلك قال (وَأَمَّن) أي : جدد إيمانه ، وأعادته بعد توبته ، ثم ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ (٦٠) [مريم] ليصلح به ما أفسده بفعل المعاصي .

والنتيجة ﴿ فَأَرْسَلْنَاكَ بِذِكْرُنَا الْجَنَّةَ الَّتِي لَا يَدْخُلُونَهَا ﴾ (٦١) [مريم] وفي موضع آخر ، كان حزام مَن تاب وآمن وعمل صالحًا . ﴿ فَأَرْسَلْنَاكَ بِذِكْرُنَا اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ .. ﴾ (٦٢) [الفرقان]

فلماذا كُلُّ هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصي الذين تابوا ؟ قالوا . لأن اذى ألف الشهوة واعتاد المعصية ، وأدرك لذته فيها يحتاج إلى مجهود كبير في مجاهدة نفسه وكبحها ، على خلاف مَن لم يتعود عليها ، لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى ساحة ربهم

لذلك قال سبحانه ﴿ فَأَرْسَلْنَاكَ بِذِكْرُنَا الْجَنَّةَ .. ﴾ (٦١) [مريم] دون أَنْ يُعَيَّرُوا بها فعلوه ، لأنهم صدَّقُوا التوبة إلى الله ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ سَيِّئَاتٍ ﴾ (٦٢) [مريم] وبقدر ما تكون التوبة صادقة واندم عليها عظيمًا ، وبقدر ما تلوم نفسك وتسكب الدمع على معصيتك بقدر ما يكون لك من الاجر والثواب ، وبقدر ما تُبَدِّل سَيِّئَاتِكَ حَسَنَاتٍ . وَكُلُّ هذا بفضل الله وبرحمته .

ثم يقول الحق سبحانه

جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ
بِالْعَيْشِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴿٦١﴾

قوله . ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ .. (٦٦)﴾ [مريم] أى إقامة دائمة ، لأنك قد تجد في الدنيا جنات ، وتجد أسباب النعيم ، لكنه نعيم زائل ، إما أن تتركه أو يتركك إذن فكل نعيم الدنيا لا ضامن له

وجنات عَدْنٍ ليست هي مساكن أهل الجنة ، بل هي بساطين عمومية يتمتع بها الجميع ، بدليل أن الله تعالى عطف عليها في آية أخرى (وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً) في قوله تعالى : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ .. (٧١)﴾ [اثوبة]

وقوله ﴿الَّذِينَ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ .. (٦٦)﴾ [مريم] والوعد ، إخبار بخير قبل أوانه ، ليشجع المتروكون على العمل لينال هذا الخير ، وصدقه الوعد إخبار بشر قبل أوانه ليحذره المتروعد ، ويتفادى الوقوع في أسبانه

واختار هنا اسم الرحمن ليطمئن الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي أن ربهم رحيم إن تابوا إليه قبلهم ، وإن وعدهم وعداً وفى وقد وعدنا الله تعالى في قرآنه فأماناً بوعده غيباً ﴿وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ .. (٦٦)﴾ [مريم]

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن ، فالكون الذي نشاهده قد خلق على هيئة مهندس هندسة لا يوجد أبدع منها ، فالذي خلق لنا هذا الكون العجيب المتناسق إذا أخبرنا عن نعيم آخر دائم في الآخرة ، فلا بد أن نصدق ، وتأخذ من المشاهد لنا دليلاً على ما عاب عبنا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيماناً غيبياً ثقة منا في قدرته تعالى التي رأينا طرقاً منها في الدنيا

ثم يقول تعالى ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ﴾ (٦١) [مريم] أما دام الرحمن - تبارك وتعالى - هو الذي وعد ، فلا بد أن يكون وعده (مَأْتِيًا) أى : مُحَقَّقًا وواقعًا لا شك فيه ، ووعده تعالى لا يتحلف و (مَأْتِيًا) أى : نأتيه نحن ، فهى اسم مفعول

وبعض العلماء^(١) يرى أن (مَأْتِيًا) بمعنى آتيا ، فجاء باسم المفعول ، وأراد اسم الفاعل ، لكن المعنى هنا واضح لا يحتاج إلى هذا التأويل ، لأن وعد الله تعالى مُحَقَّقٌ ، والموعود به ثابت فى مكانه ، والماهر هو الذى يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح حتى يصل إليه

ثم يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة فى الجنة

﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًا ﴾ (٦٢)

اللفظ هو الكلام الفضولى الذى لا فائدة منه ، فهو يضيع الوقت ويهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع . وبعد ذلك لا طائل من ورائه ولا معنى له

والكلام هنا عن الآخرة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا .. ﴾ (٦٢) [مريم] فإن كانوا قد سمعوا لغوا كثيرا فى الدنيا فلا مجال للغو فى الآخرة ثم يستثنى من عدم السماع ﴿ إِلَّا سَلَامًا .. ﴾ (٦٢) [مريم] والسلام بيس من اللفظ ، وهو تحية أهل الجنة وتحية الملائكة ﴿ تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ .. ﴾ (٦٣)

[يونس]

١- قاله القسطنطين لوما نكاه عنه القردطس فى تفسيره (٤٢٩٧/٦) [مَأْتِيًا] بمعنى آت .
فهو مفعول بمعنى فاعل [

وقد يُرَادُ بالسَّلام السَّلامة من الآفات التي عاينوها في الدنيا ،
وهم في الآخرة سالمون منها ، فلا عاهة ولا مرض ولا كَدٌ ولا
نصبٌ لكن ترجع هنا المعنى الأول أي التحية ، لأن السَّلام في
الآية مما يُسَمَّعُ^(١) .

إِنْ قُلْتَ فكيف يستثنى السَّلام من اللُّغو ؟ نقول من أساليب
اللغة ، تأكيد المدح بما يشبه الذم ، كأن نقول لا عيبَ في فلان إلا
أنه شجاع ، وكنت تنتظر أن نستثنى من العيب عيباً ، لكن المعنى
هنا إن عددت الشجاعة عيباً ، ففي هذا الشخص عيبٌ ، فقد نظرنا
في هذا الشخص فلم نجد به عيباً ، إلا إذا ارتكبنا مُحالاً وعددنا
الشجاعة عيباً وهكذا تؤكد مدحه بما يشبه الذم

ومن ذلك قول الشاعر

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَرْسِيوْفَهُمْ بِهِمْ قُلُوبٌ مِنْ قِرَاعٍ^(٢) الْكَتَائِبِ^(٣)

ثم يقول تعالى ﴿رَزَقْنَاهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (٦١) ﴿[مريم] لَمْ يَقُلْ
الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَلَيْنَا رِزْقُهُمْ ، بَلْ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ، أَي أَنَّهُ أَمْرٌ
قَدْ تَقَرَّرَ لَهُمْ وَخُصِّصَ لَهُمْ ، فَهُوَ أَمْرٌ مَفْرُوعٌ مِنْهُ ، وَالرِّزْقُ كُلُّ مَا
يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَلَى قَدْرِ عَمَلِ صَاحِبِهِ مِنْ خَيْرٍ فِي الدُّنْيَا

ومن رحمة الله تعالى بعباده من أهل الجنة أن نزع ما في

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٢٩٨/٦) : السَّلام اسم جامع للخير والمعنى أنهم
لا يسمعون فيها (لا ما يهزون) ، وقال مقاتل وخيره ، : يعني سلام بعضهم على بعض ،
وسلام الملك عليهم ،

(٢) القراع والمقارعة المصارية بالسيف [لسان العرب - مادة قراع]

(٣) ذكره ابن منظور في اللسان قال : في حديث عبد الملك ، وذكر سيف الربيع بهن قلوب
من قراع الكتائب أي قتال الجيوش ومدهبتها ،

صدورهم من غرٍّ ومن حسدٍ ومن حقدٍ ، فلا يحقد أحدٌ على أحدٍ
أفضل مرتبةً منه ، ولا يشتهى من نعيم الجنة إلا على قدر عمله
ودرجته ، فإن رأى من هو أفضل منه درجة لا يجد في نفسه غلاً
منه ، أو حسداً عليه ؛ لأن مرجب العلّ في الدنيا أن ترى من هو
أفضل منك .

أما في الآخرة فسوف يرى هذه المسألة بعنظار آخر ، منظار
النفوس الصافية التي لا تعرف الغلّ ، قال تعالى : ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي
صُدُورِهِمْ مِنْ عِلَلٍ إِرَافًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴾ (٤٧) [الحجر]

فإن رأيت من هو أعلى منك درجة فسوف تقول : إنه يستحق ما
نال من الخير والنعيم ، فقد كان يجاهد نفسه وهواه في الدنيا
ويكفي في وصف ما في الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى ﴿ فِيهَا
مَا تَشْتَهُهُ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ﴾ (٧١) [الزحرف]

وقول النبي ﷺ : فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر^(١) .

إذن ، ففي الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ، لذلك ليس هي بمتحد
الفاظ تُعبر عن هذا النعيم ؛ لأنك تضع في اللغة اللفظ الذي أدركت
معناه ، وفي الجنة أشياء لا تدركها ولا عظم لك بها ، لذلك حينما يريد
الحق - تبارك وتعالى - أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من
نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير ورياح .

ويقول : ﴿ مِثْلُ الْجَنَّةِ النَّبِيِّ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِرٍ

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) وأحمد في مسنده (١٦٦/٢) وأبو نعيم في حلية
الاولياء (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وثلاثة . أعيدت لعبارة
الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وَأَنهَارٌ مِّن لَّيْلِ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنهَارٌ مِّنْ خَمِرٍ لَّذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصًّى .. ﴿١٥﴾

[محمد]

مع الفرق بين هذه الأشياء في الدنيا والآخرة . ويكفى أن تعرف الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء في طعمها ورائحتها واغتيالها للعقل . وبين خمر الآخرة التي نقي الله عنها السوء . فقال ﴿ لا فيها عسل ولا فم عنها يرفون ﴾ (١٥)

[الصافات]

وقوله ﴿ بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ﴾ (١٦) [مريم] فكيف يأتيهم رزقهم بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا ، وليس في الجنة وقت لا بُكْرَةٌ وَلَا عَشِيًّا ، لا لَيْلٌ وَلَا نَهَارٌ ، نقول إن الحق - تبارك وتعالى - يخطبنا على قدر عقولنا ، وما نعرف نحن من مقليبيس في الدنيا ، وإلا فنعيم الجنة دائم لا يرتبط بوقت ، كما قال سبحانه ﴿ أَكْبَهَا دَائِمٌ وَظَلُّهَا ﴾ (٣٠) [الزمر] وفي آية أخرى قال تعالى . ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴾ (١١) الذين يرثون الْفَرْدوس هم فيها خالدون ﴿ (١١)

[المؤمنون]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (١٢)

قوله ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ .. ﴾ (١٢) [مريم] أي . التي يعطينا صورة لها هي ﴿ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴾ (١٣) [مريم] أي . يرثونها . فهل كان في الجنة أحد قبل هؤلاء . نهم يرثونه ؟

الحق - تبارك وتعالى - قبل أن يخلق الخلق عرف منهم مَنْ سَيُؤْمِنُ بِاخْتِيَارِهِ . وَمَنْ سَيَكْفُرُ بِاخْتِيَارِهِ . علم مَنْ سَيُطِيعُ وَمَنْ

(١) لا فيها نور أي لا تغال العقل مثل حمر الدنيا [القاموس الموعود ٢/ ٦٣] . ولا هم بها يتركون أي لا يصبرون عنها وقد عابت عقولهم [القاموس الموعود ٢/ ٣٦٠]

سيعصى ، فلم يُرغم سبحانه عباده على شيء ، إنما علم ما سيكون منهم بطلاقة علمه تعالى ، إلا أنه تعالى أعد الجنة لتسع جميع الخلق إن أطاعوا ، وأعد النار لتسع جميع الخلق إن عصوا ، فلن يكون هناك إذن زحام ولا أزمة إسكان ، إن دخل الناس جميعاً الجنة ، أو دخلوا جميعاً النار .

إذن حينما يدخل أهل النار النار ، أين تذهب أماكنهم التي أعدت لهم في الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة ، فيرتبونها بعد أن حُرِمَ منها هؤلاء

ثم يقول رب العزة سبحانه^(١)

﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ، مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا
وَمَا يَشْكُرُ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾

هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر ، فبعد أن تحدث عن الجنة وأهلها عرّض لأمر حدث لرسول الله ﷺ ، وهو ما يحدث له حين ينزل عليه الوحي ، وقلنا إن الوحي ينزل بواسطة جبريل عليه السلام ، وهو ملكٌ . على محمد ﷺ وهو بشر

وبقاء جبريل بقانون ملكيته بحمد ﷺ بقانون بشريته لا يمكن أن يتم إلا بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لا تُدْرَأُ أن نظراً على أحدهما ، إما أن ينزل الملك على صورة بشرية ، وإما أن يرتفع

[١] سبب نزول الآية : أخرج البخاري في صحيحه (٢٦١٨ ، ١٧٢١ ، ٧٤٥٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال لجبريل عليه السلام : « ما يجمعك من تزورنا أكثر مما تزورنا » فذكرت الآية ﴿وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ [النزعات] . وكذلك أخرجه الترمذي في سننه (٣١٥٨) وقال : « هذا حديث حسن غريب »

ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك لياخذ عنه ، وذلك ما كان يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحي .

وقد وصف النبي ﷺ هذا التغيير فقال : « .. فخطني حتى بلغ مني الجهد .. » ^(١) وكان ﷺ يتفصد عرقاً لما يحدث في جسمه من تفاعل وعملات كيميائية ، ثم حينما يسري عنه تذهب هذه الأعراض

وقد أخبر بعض الصحابة ، وكان يجلس بجوار رسول الله ، والرسول ﷺ يضع ركبته على ركبته ، فلما نزل على رسول الله الوحي قال الصحابي : شعرت بروكة رسول الله وكأنها جبل

وإذا أتاه الوحي وهو على ذابة كانت لذابة تنط أي : تنخ من ثقل الوحي ^(٢) . وقد قال تعالى ﴿ إِنَّا سَلَّمْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [المزمل]

إن كان النبي ﷺ يتعب بعد هذا اللقاء ويشق عليه ، حتى يذهب إلى السيدة خديجة رضي الله عنها يقول : « زَمَكُونِي زَمَكُونِي » أو « دَثَرُونِي دَثَرُونِي » ^(٣) كأن به حمى مما لاقى من لقاء الملك ومباشرة لوحى أولاً .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث طويل واللفظ عيسى التلخس وفي رواية الطبري ، فمكنتي - كأنه أراد صممتي وعصمتي . قال ابن حجر في فتح الباري (٢٤/١)

(٢) قالت عائشة رضي الله عنها : « لقد رأيته ﷺ يبرل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيمضم عنه ، وإن جبينه ليتفصد عرقاً » أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي قال ابن حجر في الفتح (٢٤/١) « شبه جبينه بالعرق المستفقد مهالفة في كثرة العرق ، والقصص هو قطع العرق لإسالة الدم

(٣) عن أسماء بنت يزيد قالت : « إني لأخذه ببرام المسياء ناقة رسول الله ﷺ يد ترت عليه الماشية كلها وكانت من ثقلها تدق عنق الناقة » أخرجه أحمد في مسنده (٤٥٥/٦)

(٤) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة في حديث طويل يبرل عليه السلام على محمد ﷺ في الفار

ثم أراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفتر عن رسوله ليرتاح من تعبته ومشغفته ، فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له حلاوة ما نزل من الوحي ، فيتشوق إليه من جديد ، كما يشفق الإنسان لعكاز يحبه دونه الأشواك ومصاعب لطريق ، فالحب للنسب يحدث عملية كالتخدير ، فلا تشعر في مسيله بالتعب

وقلنا لما فتر الوحي عن رسول الله شمت فيه الكفار وقالوا إن ربَّ محمد قد قلاه يعني : أبغضه وتركه

وهذا القول دليل على غيائهم وحقاقتهم ، كيف وقد كانوا بالأمس يقولون عنه ، ساحر وكذاب ؟ ففي البغض يتذكرون أن له رباً منع عنه الوحي ، وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا من أين جاء بهذا الكلام ؟

لذلك ، فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله ﷺ قائلاً : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ ﴾ (٢) أَلَيْسَ أُنْقَضَ ظَهْرُكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ ﴿ [الشرح] إن ، كانت مسألة الوحي شاقة على رسول الله ،

فأرد الحق سبحانه أن يعطى هؤلاء درساً من خلال درس كوني مشاهد يشهد به المؤمن والكافر ، هذا الأمر الكوني هو الزمن ، وهو ينقسم إلى ليل ونهار ، ولكل منهما مهمة التي حلفه الله من أجلها ، كما قال سبحانه ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى ۖ وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّى ۖ ﴾ [الليلين]

فإياك أن تُعَيِّرَ مهمة الليل إلى النهار ، أو مهمة النهار إلى الليل ثم يرد عليهم قائلاً : ﴿ وَالضُّحَى ۖ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَى ۖ ﴾ (٢) مَا وَدَّعْتَ رُبَكَ وَمَا عَلَى ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۖ ﴾ [الضحى]

(١) سجا الليل يعسر سكن وهذا كل شيء فيه [القاموس القويم ٢٠٤/١]

والمعنى إن كان النهار حركة الحياة واستبقائها ، والنيل للراحة
والسكون ، فهما آيتان متكاملتان لا متضادتان ، وليس معنى أن يأتي
النيل بسكونه أن النهار لم يأت من بعده ، بل سيأتي نهار آخر ،
وستستمر حركة الحياة

وكذلك الأمر إن فترَ الرحي عن رسول الله ، فلا تظنوا أنه انقطع
إلى غير رجعة ، بل هي فترة ليرتاح فيها رسول الله ، كالليل الذي
ترتاحون فيه من عناء العمل في النهار ، ومن هنا كانت الحكمة في
أن يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على ﴿مَا وَدَّعَكَ
رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ (٣) [الضحى]

ونلاحظ في هذا التعبير دقة لإعجاز في أداء القرآن ، حيث قال ،
﴿مَا وَدَّعَكَ﴾ (٣) [الضحى] بكاف الخطاب ، لأن لتوديع يكون لمن
تحب ولمن تكره ، أما في القلى فلم يقل قلاك لأن القلى لا يكون
إلا لمن تكره .

ومعنى ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (٤) [الضحى] الآخرة أي ،
الفترة الأخيرة من نزول الوحي خير لك من الفترة الأولى ، لأنها
ستكون أوسع ، وستأتيك بلا تعب ولا مشقة ، وفعلًا نزلت جمهرة
القرآن بعد ذلك في يسر على رسول الله ﷺ^(١)

وهكذا كان الأمر في الآية التي نحن بصليدها ، ﴿وَمَا نَتَرُكَ الْإِ
بَآئِرَ رَبِّكَ ..﴾ (٦٤) [مريم] فيقال إنها نزلت حينما قال الكفار إن
رب محمد قد قلاه ، أو أنها نزلت بعد أن سأل كفار مكة الاسئلة

(١) قال القرطبي في تفسيره (٧١٣٢/١) « روى سنة عن ابن إسحاق أي ما هندي
في مرجعك إلى يا محمد خير لك مما عجلت لك من الكرامة في الدنيا ، وقال ابن عباس :
أرى النبي ﷺ ما يفتح الله على أمته بعده فسُرَّ بذلك ، لسرور جبريل بقوله ﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ
لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ (٤) [الضحى] .

الثلاثة اتى تحدثا عنها فى سورة الكهف^(١) . وأن رسول الله ﷺ قال لهم : « سأخبركم غداً » لكن الوحي لم يات به مدة خمسة عشر يوماً ، فشق ذلك عليه وحزن له فنزلت ﴿ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى الملائكة لا تنزل إلا بأمر ، ولا نقيب إلا بأمر .

ثم يقول الحق سبحانه تعالى ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم]

قوله تعالى ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى - الذى أمامنا ﴿ وَمَا خَلْفَنَا ﴾ (٦٤) [مريم] أى فى الخلف ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ .. ﴾ (٦٤) [مريم] أى ما بين الامام والخلف ، فعلمنا بين الامام والخلف ؟ ليس بين الامام والخلف إلا أنت ف سبحانه وتعالى المالك ، الذى له الملك والمملوك ، وله المكان والمكين ، وله الزمان والزمين

وقوله ﴿ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) [مريم] وهل يرسل الحق - تبارك وتعالى - رسولا ، ثم ينساه هكذا دون إمداد وتأيد ؟ فسبحانه تنزه عن الغفلة وعن النسيان .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ

هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝٦٥﴾

أولاً : ما علاقة قوله تعالى ﴿ وَمَا كَانَ رُبُّكَ نَسِيًّا ﴾ (٦٤) [مريم] بقوله تعالى فى هذه الآية ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ﴾ (٦٥) [مريم] ؟

(١) قاله سجاد رقتاده ومكرمة والضمك ومقاتل والكلمى فيما نقله عنهم القرطبي فى تفسيره (٦ / ٤٣٠) وفيه ان النبي ﷺ قال لجبريل : « أبطأت على حسى ساء ظنى واشتقت إليك » فقال جبريل : « بلى كنت أشوق » ولكنى عبد مأمور إذا بُعثت مرثى . وإن حُبست لعنتست

قالوا . لأن هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه ، وما فيه من هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه ، كما قال سبحانه ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمِصْرِكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ تَزُولَا ۖ ﴾ [ملئ] (١١)

فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره ، بل على اقيومية القائمة على كل أمر من أمور الكون ، والحق - تبارك وتعالى - لا تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك ، وأنه تعالى يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما بين ذلك ، وأنه تعالى قيوم لا ينسى ولا يفقل وبه يقوم الكون فهو - إذن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر ، وقد أعطاك قبل أن يكلفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ، ثم تركك تربح في هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أن يكلفك بشيء من العبادات .

ذلك منا يقول تعالى . ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۖ ﴾ [مريم] وقد أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة مسألة الوحدانية ، وأنه رب واحد فقال ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ ﴾ [١٥] (١٥)

وقال . ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام] (٢)

وقال ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [الشعراء] (٢٦)

لأن القدماء ، ومنهم - مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون رباً للسماء ، ورباً للأرض ، ورباً للجو ، ورباً للسموات ، ورباً للزروع الخ وما دام هو سبحانه رب كل شيء فقد رتب لعبادة على الربوبية . والعبادة طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى ، وكيف لا بطيع الله ونحن خلقه وصنعتة ، ونأكل رزقه ، ونثقل في نعمه ؟ وهي ريفنا بقول الرجل لولده المتمرد عليه (من يأكل لقمتي يسمع كلمتي) .

ولا بُدَّ أنْ نَعْلَمَ أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أنْ يخلق الخلق
وبصفات الكمال خلق ، فلا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية . فإن
قلت : فلماذا - إذن - يُكَلِّفُ الخلقُ بالأمر والنهي ؟ نقول : كُلَّفَ الله
الخلقَ لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم ، فيحدث في
حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها ، إنما لو تركهم وأمواءهم لفسدت
الحياة ، فأنت تبني وغيرك يهدم .

لذلك يقول النبي ﷺ : لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما
جئت به ،^(١)

والحق تبارك وتعالى يقول ﴿ وَاتَّبِعِ الْفَقْرَ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ .. ﴾ (٧١)

إذن : التشريعات جعلت لصالحنا نحن ﴿ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ
.. ﴾ (٦٥) [مريم] لأن العبادة فيها مشقة ، فلا بُدَّ لها من صبر ، لأنها
تأمرك بأشياء يشقُّ عليك أن تفعلها ، وينهاك عن أشياء يشقُّ عليك
أن تتركها لأنك ألفتها

والصبر يكون منا جميعاً ، يصبر كُلُّ مَنْ عَلَى الْآخِرِ ؛ لَأَنَّا
أبناء أغيار ، فإن صبرت على الأذى صبر الناس عليك إن حدث
منك إيذاء لهم ؛ لذلك يقول تعالى ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴾ (٢)

والحق - سبحانه وتعالى - يُعَلِّمُنَا : إن أذنب أحد من حَقِّكَ ، أو
أساء إليك فاغفر له كما تحب أن تغفر لك ذنبتك ، وأغفر من سيئتك .

(١) أخرجه ابن أبي عمير في كتاب « السنة » (١٢ / ١) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأوردته
ابن رجب الحنبلي في « جامع العلوم والحكم » (ص ١٦٠) وضعفه

يقول تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتِي^(١) أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ^(٢) وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢٢) [النور]

ولا تظن أن صبرك على أذى الآخرين أو غفرانك لهم تطوع من عندك ، لأنه لن يضيع عليك عندك ، وسترد لك في سيئة تفر لك حتى من فضيح مثلاً أو ادعى عليه ظُلماً لا يضيعها ، بل ينخرها له في نصيحة سترها عليه ، فعن فضيح بما لم يفعل ، ستر عليه ما فعل

وقوله تعالى : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (٦٥) [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا في معنى (السمي) وقد اختلف العلماء في معناها ، قالوا السمي الذي يساميك^(٣) ، أي أنت تسمو وهو يسمو عليك ، أو السمي النظير والمثلي .

والحق سبحانه وتعالى ليس له سمي يساميه في صفات الكمال ، وليس به نظير أو مثيل أو شبيه ، بدليل قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ﴾ (١) [الشورى]

(١) قال أبو عبيد لا ياتل هو من ألوت أي قصرت وقال الصراء . الانتلاء الحلف [لسان العرب - مادة الأ] .

(٢) بولت هذه الآية في قصة أبي بكر الصديق ومسطح بن أثا ، وذلك أنه كان ابن بنت حالته وكان مسطح من المهاجرين البصريين المساكين ، وكان أبو بكر يلقى عليه بمسكته وقربته . لفت وقع أمر الإلح وقال مسطح في عائشة أخته أبي بكر وزوجة رسول الله ﷺ ما قال ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه ولا يتفقه بهافمة أبداً ، فجاء مسطح فاعتذر وقال إنما كنت أتمشي مجلسي حسان فأسمع ولا أقول فقال له أبو بكر . لقد صحتك وشاركت فيها قبل ، وحر على بعينه . فنزلت الآية فراجع إلى مسطح الفطنة التي كان ينفق عليه وقال لا أنرمها منه أبداً ، من تفسير القرطبي (١٧٤٢/٦) بتصريف

(٣) قاله مجاهد وقال ابن عباس يريد هل تعلم له ولداً أي نظيراً أو مثلاً أو شبيهاً [القرطبي (١٢٣ ١/٦)] .

وقوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤﴾
[الإحلاص]

والصمدُ معني آخر أوضحناه في قصة يحيى ، حيث قال تعالى ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝٧﴾ [مريم] أى لم يسبق أن تسمى أحد بهذا الاسم وكذلك الحق تبارك وتعالى لم يتسم أحد بأسمه ، لا قبل هذه الآية ، ولا بعد أن أطلقها رسول الله تحدياً بين الكفار والملاحدة الذين يتجرؤون على الله . فلماذا لم يجزئ أحد من هؤلاء أن يسمى ولده الله ؟

الحقيقة أن هؤلاء وإن كانوا كفاراً وملاحدة إلا أنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله ، ويعترفون بوجوده ، ويحافون من عاصيته هذه التسمية ، ولا يأمنون أن يصيبهم السوء بسببها

إذن لم تحدث ، ولم يجزئ أحد عيبه ، لأن الله تعالى قالها وأعلنها تحدياً . وإذا قال الله تعالى ، ملك اختيار الخلق ، وعلم أنهم لن يجزئوا على هذه الفعلة .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرِجَ حَيًّا ۝٦٦﴾

ما المراد بالإنسان ؟ الإنسان مُطلق ويُراد بها عموم أى إنسان مثل . ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝٦٩﴾ [المعارج] ويُراد بها خصوصية لبعض الناس ، كما في قوله تعالى ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ۝٥٤﴾ [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ^(١)

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٥١٣/١) . يعنى بذلك حشدهم النبي ﷺ على ما رزقه الله من النبوة العظيمة . ومنعهم من تصديقهم إياه حشدهم له لكره من العرب وليس من بني إسرائيل . وقال عكرمة الناس في هذا الموضع النبي ﷺ خاصة . ذكره السيوطي في الدر المنثور (٥٦٦/٢)

أو قوله تعالى ﴿الَّذِينَ قَالُوا نَحْنُ الْإِنْسَانُ قَدْ جُمِعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل﴾ (١٧٤) [ال عمران] قال المراد : ناسٌ مخصوصون .

والمعنى هنا : ﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ..﴾ (٦١) [مريم] أى : الكافر الذى لا يؤمن بالآخرة ، ويستبعد الحياة بعد الموت ﴿أَتَدَّأ مَا مَتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا﴾ (٦١) [مريم] ولاستفهام هنا للإنكار ، يكن هذه مسألة الرد عليها سهل ميسور ، فيقول تعالى

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْتَهُ مِنْ قَبْلُ
وَلَعَلَّكَ شَيْئًا

فلأن يُعاد الإنسان من شيء أهون من أن يعاد من لا شيء ، لذلك قال تعالى فى توضيح هذه المسألة : ﴿وَهُوَ الَّذِي يَدَّأ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ..﴾ (٢٧) [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى لا يقال فى حقه تعالى هيّن وأهون ، أو صعب وأصعب ، ولكنه يحدثنا بما نفهم وبما نعلم فى أعرافنا .

مضى عرفنا نحن أن تنشئ من موجود أسهل من أن تنشئ من عدم ، وإن كان فعل العبد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب ، ففعل الخالق سبحانه إنما يكون بقوله بلشئ « كُنْ فَيَكُونُ » ،

وفى آية أخرى يقول تعالى : ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْشَكُمُ إِلَّا كَفَّسِرُ وَاحِدٌ ..﴾ (٧٨) [لقمان]

ولما سئل الإمام على - كرم الله وجهه : كيف يحاسب الله الناس جميعاً فى وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً فى وقت واحد .

فقله . ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ ..﴾ (٧٧) ﴿مريم﴾ أى . لو تذكر هذه
الحقيقة ما كذب بالبعث . وقد عولت هذه المسألة أيضاً فى
قوله تعالى : ﴿وَصَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَبَسَى خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
رَمِيمٌ﴾ (٧٨) ﴿يس﴾

فلو تذكر خلقه الاول ما ضرب لنا هذا المثل . ثم يأتى الجواب
منطقياً ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ (٧٩) ﴿يس﴾
وهنا أيضاً يكون الدليل ﴿أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا﴾ (٨٠) ﴿مريم﴾

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ
لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا﴾ (٨١)

قوله تعالى . ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ..﴾ (٨١) ﴿مريم﴾
الحشر أن يبعثهم الله من قبورهم ، ثم يسوقهم مجتمعين إلى النار
هم والشياطين الذين كانوا يقرؤهم بالمعصية ويؤذنونها لهم .
﴿ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا﴾ (٨٢) ﴿مريم﴾ يقال جثا يجثو
مهو جاث أى يسدل على ركبتيه . وهى دلالة على الذلة والانكسار
والمهانة التى لا يقوى معها على القيام .

﴿ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَشَدَّ
عَلَى الرَّحْمَنِ عَنِيًا﴾ (٨٣)

النَّزْعُ خَلْعُ الشَّيْءِ مِنْ أَصْلِهِ بِشِدَّةٍ ، وَلَا يُقَالُ نَزَعَ إِلَّا إِذَا كَانَ
الْمَنْزُوعُ مُتَمَسِّكًا مَعَ الْمَنْزُوعِ مِنْهُ ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ
مَا لَكَ الْمَلِكُ تُزَيِّنِي الْمَلِكُ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٦٦)
[آل عمران] كَانَهُمْ كَانُوا مُتَمَسِّكِينَ بِهِ حَرِصِينَ عَلَيْهِ

وقوله ﴿ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ .. ﴾ (٦٦) [مريم] أى جماعة متشايعون
على رأى باطل ، ويقتنعون به ، ويسايرون أصحابه . ﴿ أَتَيْهِمْ أَشَدُّ عَلَى
الرَّحْمَنِ عِيبًا ﴾ (٦٦) [مريم] العتى . هو الذى بلغ اللمة لى الجبروت
والطغيان ، بحيث لا يقف أحد فى وجهه ، كما قلنا كذلك فى صفة
الكبر ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (٨) [مريم] لانه إذا جاء الكبر لا حيلة
فيه ، ولا يقدر عليه أحد

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك
أناس يضارون من هذه الرسالات فى أنفسهم ، وفى أموالهم ، وفى
مكانتهم وسيادتهم ، فرسالات الله جاءت لتؤكد حقًا ، وتثبت وحدانية
الله ، وسواسية الخلق بالنسبة لمنهج الله

وهناك طغاة وجنارون وسادة لهم عميد ، وفى الدنيا القسوى
والضعيف ، والغنى والفقر ، والسليم والمريض ، مجلات رسالات
السماء لتحدث استطرافًا لعبودية .

فَمَنْ الَّذِي يُضَارُّ وَيَفْضَبُ وَيُعَادَى رِسَالَاتُ السَّمَاءِ ؟ إِنَّهُمْ هَؤُلَاءِ
الطغاة الجبارون ، أصحاب السلطة والمال والنفوذ ، ولا بُدَّ أَنْ لِهَؤُلَاءِ
أتباعًا يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم

صلياً اصطلاء واحتراقاً في النار من صلى يصلي ، أي دخ
النار وذاق حرها أما اصطلى أي . طلب هو النار ، كما في قوله
تعالى ﴿لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ﴾ (٧) [النمل]

والمعنى : أننا نعرف مَنْ هو أولى بدخول النار أولاً ، وكان لهم
في ذلك أولويات معروفة ، لأنهم سيتجددون في الآخرة ويتناقشون
ويثابرون وسيدور بينهم مشهد فتظيع رهيب يفضح ما اقترفوه

في الدنيا والمتبوع ، والعايد والمعصود ، كُلُّ يُلْقَى بِاللَّامَةِ عَلَى
الْآخِرِ ، اسمعهم وهم يقولون ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا
السَّبِيلَ﴾ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِيهِمْ لَعْنَا كَبِيرًا (٦٨) [الاحزاب]
وهي آية أخرى ﴿إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الدِّينِ أَتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ
وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (٦٦) [البقرة]

وصدق الله العظيم حين قال ﴿الْأَجَلُ يُؤْمَدُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ (٦٧) [الزمر]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَإِنْ قُنْصُرَ إِلَّا وَاوِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ
حَسْمًا مَّقْضِيًّا﴾ (٧١)

وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء ، بدليل قوله تعالى
بعدها ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الدِّينَ أَتَّقُوا﴾ (٧٢) [سريم] إذن فالورود هنا
يشمل الاتقياء وغيرهم .

نما معنى الورد هنا ؟ الورد أن تذهب إلى مصدر الماء للتستيق أي .
أخذ الماء دون أن تشرب منه ، كما في قوله تعالى ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ .. ﴿٢٢﴾ [التمس] أى : وصل إلى الماء
إذن معنى ﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴿٧١﴾﴾ [مريم] أى : أنكم
جميعاً متقون ومجرمون ، ستردون النار وترونها ، لأن الصراط الذى
يمر عليه الجميع مضروب على متن جهنم .

وقد ورد فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى قال قال ﷺ
« يوضع الصراط بين ظهرائى جهنم ، عليه حسك كحسك السعدان^(١) ،
ثم يستجيز الناس ، فبأج مسلم ، ومضوش به ، ثم ناج ومعتس
به ، ومنكوس^(٢) ومنكوس فيها^(٣) »
فإننا ما رأى لمؤمن أنار التى نجاه الله منها يحمد الله ويعلم
نعمته ورحمته به

ومن العلماء من يرى أن ورد أى : أتى الماء وشرب منه
ويستدلون بقوله تعالى ﴿يَقْسِمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْيَأْتِيهِمْ الْآثَارُ .. ﴿٩٨﴾﴾
[مرد] أى : أدخلهم لكن هذا يخالف الشق العربى الذى نزل القرآن
به ، حيث يقول الشاعر^(٤)

وَلَمَّا وَرَدَنَ الْمَاءَ زُرْقًا جَمَامَهُ وَضَعْنَا عَصِيَّ الْحَاضِرِ الْمَتَّخِيْمِ^(٥)

(١) حسك السعدان : قال ابن حنبل : من خشية تخرب إلى السفرة ، ولها خشك يسمى
الحسك أيضاً مخرج . لا يكاد أحد يشقى عليه إذا بيس إلا من من رجله خف أو مل
[لسان العرب - مادة حسك]

(٢) منكوس فى النار منقوع فيها وتكس الإنسان إذا دفع من وراءه فسقط [اللسان
- مادة كس] والمنكوس العطاش رأسه من اللز والهوان

(٣) أخرجه ابن ماجه فى سننه (٤٢٨٠) ، والحكم فى مستدركه (٤ / ٥٨٥) والديلمى فى
الفرسوس [حديث رقم ٨٨٣٦]

(٤) هو زهير بن أبى سلمي من مضر ، حكيم الشعراء فى الجاهلية ، كان أبوه وخاله وابنه
كسب ويجهير شعراء ، وكذلك ألقاه سلمى والخصماء ، وقد فى بلاد : سريئة ، بنوهم
المنبجة ، توفي عام ١٢ ق هـ [الاعلام للبركل ٥٢ / ٣]

(٥) هذا بيت من محلة زهير بن أبى سلمى ، قال الزوزنى فى شرحه للمحقات السبع - من
١٠٥ - طبعة دار الجيل بيروت ١٩٧٩ م « يقول قلما وردت هذه الطعنة الماء وقد
لشد صفاة ما جمع منه فى الآبار والعياصى عمن على الإمامة كالحاضر المبتقى الحمية ،
والجسام هو ما اجتمع من الماء فى البئر والحوض أو غيرها

أى . حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده خيامهم فساعة أن وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه ، أو أخذوا من مائه ، فمعنى الورد أى الوصول إليه دون الشرب من مائه

وأصحاب هذا الرأى الذين يقولون ﴿وَأَرَادَهَا (٧١)﴾ [مريم] أى : داخلها يستدلون كذلك بقوله تعالى ﴿ثُمَّ نَحْيِ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَنَذَرِ الْفَاطِمِينَ فِيهَا جُنًى (٧٢)﴾ [مريم] يقولون لو أن الورد مجرد الوصول إلى موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : ﴿لَنَذَرِ الْفَاطِمِينَ فِيهَا (٧٢)﴾ [مريم] ولقال : ثُمَّ نَحْيِ الَّذِينَ اتَّقَوْا ويدخل الظالمين . لكن ﴿وَنَذَرِ الْفَاطِمِينَ (٧٢)﴾ [مريم] فيها الدليل على دخولهم جميعاً النار .

فعلى الرأى الأول الورد بمعنى رؤية النار دون دخولها ، تكون الحكمة منه أن الله تعالى يمتن على عباده المؤمنين فيُريهم النار وتسعيرها ، ليعلموا فضل الله عليهم ، وماذا قدم لهم الإيمان بالله من النجاة من هذه النار ، كما قال تعالى : ﴿لَمَن رَّحِمَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (١٨٥)﴾ [آل عمران]

ويمكن فهم الآية على المعنى الآخر الورد بمعنى الدخول لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء ، وخلق لكل شئ طبيعة تحكمه ، وهو سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة ورساها خصائصها .

كما رينا فى قصة إبراهيم عليه السلام ، فيكون دخول المؤمنين النار كما حدث مع إبراهيم ، وجعلها الله تعالى عليه برءاً وسلاماً ، وقد مكثهم الله منه ، فأنقوه فى النار وهى على طبيعتها بقانون الإحراق فيها ، ولم ينزل مثلاً على النار مطراً يُطفئها ليوفر لهم كل أسباب الإحراق ، ومع ذلك بنحبه منها لتكون المعجزة ماثلة أمام أعينهم .

وكما سلب الله طبيعة الماء في قصة موسى عليه السلام فتجمد وتوقفت سيولته ، حتى صار كل فرق كالطود العظيم ، فهو سبحانه القادر على تغيير طبائع الأشياء إذن لا ماسع من دخول المؤمنين النار على طريقة إبراهيم عليه السلام ﴿ قُلْنَا بِنَارِ كُورِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٦٦) [الأنبياء]

ثم يُنجي الله المؤمنين ، ويترك فيها الكافرين ، فيكون ذلك أنكي لهم وأعبط

ثم يقول تعالى ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم] الحتم : هو الشيء الذي يقع لا محالة ، والعبد لا يستطيع أن يحكم بالحمية على أي شيء ، لأنه لا يملك المحنوم ولا المحتوم عليه ، فقد تقول لصديقك احتم عليك أن تروى عدا ، وأنت لا تملك من أسباب تحقيق هذه الزيارة شيئاً فمن يدريك أن تعيش لحد ؟ ومن يدريك أن الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟

إذن أنت لا تجتم على شيء ، إنا الذي يحتم هو القادر على السيطرة على الأشياء بحيث لا يخرج شيء عن مراده

فإن قلت فمن الذي حتم على الله ؟ حتم الله على نفسه تعالى ، وليست هناك قوة أخرى حتمت عليه ، كما نرى قوله تعالى ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ (٨١) [الأنعام]

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله ﴿ مَقْضِيًّا ﴾ (٧١) [مريم] أي حكم لا رجعة فيه ، وحكم الله لا يعدله أحد ، فهو حكم قاطع قمتلاً . حينما قال كفار مكة لرسول الله ﷺ : بعد إلهك سنة وتعبد إلها سنة ، يريدون أن يتعيشوا بالإيمان والكفر .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْع العلاقات معهم بصورة نهائية قطعية ، لا تعرف هذه الحلول الوسط . فقال سبحانه ^(١) :

﴿ قُلْ يَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦) ﴾ [الكافرون]

وقَطْع العلاقات هنا ليس كالأذى نره مثلاً بين دولتين ، تلطع كل منهما علاقتها سياسياً بالأخرى . وقد تحكم الأوضاع بعد ذلك بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه ، إنما قَطْع العلاقات مع الكفار قَطْعاً حتمياً ودون رجعة ، وكأنه يقول لهم إياكم أن تطلوا أننا قد تعيد العلاقات معكم مرة أخرى . لذلك تكرر الظن في هذه السورة ، حتى ظن البعض أنه تكرر ؛ ذلك لأنهم يستقنون القرآن بدون تدبر

بالمعنى الآن لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . وكذلك في المستقبل ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن برعنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحه .

لذلك أتى بعد سورة (الكافرون) سورة الحكم ^(٢) ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) ﴾ [الإخلاص] فلا ثانی له یعدل علیه ، فكلامه تعالى وحكمه

(١) قال الرازي في « أسباب الفروع » (ص ٢٦٦) : « نزلت في ربه من قريش قلوا يا محمد ألم اتبع نبينا وتبع دينك ، تعبد آلهتنا سنة ، وتعبد إلهك سنة ، فإن كان الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركناك فب وأخذ بحظنا منه . وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بحظك ، فقل سبحان الله في أشرك به غيره »

(٢) في سورة الإخلاص قال السيوطي في « الإخلاص في علوم القرآن » (١٥٩/١) : « تسمى الأساس ، لاشتغالها على توحيد الله وهو أساس الدين »

نهائى وحتمًا مقضيا لا رجعة فيه ولا تعديل .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ ثُمَّ نَسِخَ الَّذِينَ أَنْقَرُوا وَنَذَرُ الْطَالِمِينَ فِيهَا جَنِيًّا ٧٦ ﴾

جنيًّا من جنٍّ يجئو اى قعد على رُكبه دلالة على المهانة والتكليل ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى لقطة أخرى ، فيقول

﴿ وَإِذَا نُنَادِي عَلَيْهِمْ أَإِنْتُمْ بَيِّنَتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ

أَمْسُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ٧٧ ﴾

هذا حوار دار بين المؤمنين والكافرين ، المؤمنين وكانوا عادة هم الضعفاء الذين لا يقدرّون حتى على حماية أنفسهم ، وليس لهم جاه ولا سيادة يحافظون عليها ، وجاء منهج الله في صاحبهم يسوى بين الناس جميعاً السادة والعبيد ، والقرى والضعيف

فطبيعى أن يُقابل هذا الدين بالتكذيب من كفار مكة ، أهل الجاه والسمادة ، وأهل القوة الذين يأخذون خير الناس من حولهم ، أما الضعفاء فقد آمنوا بدين الله فى وقت لم يكن لديهم القوة الكافية لحماية أنفسهم ، فعندما نزل قول الحق - تبارك وتعالى - ﴿ سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٥٥ ﴾ [القصص]

قال عمر - رضى الله عنه - وما أدراك من هو عمر ؟ قال^(١) أى جمع هذا ؟ وأى هزيمة ، وتحص غير قادرين على حماية أنفسنا ؟

(١) أورد ابن كثير في تفسيره وعمره لابن أبى حاتم (٢٦٦ ، ١) عن عكرمة قال : لما بُدِئت ﴿ سَيُهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٥٥ ﴾ [القصص] قال عمر : أى جمع يهزم ؟ أى جمع تُكسب ، قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله ﷺ يشب من الدرع وهو يقول : سيهزم الجمع ويولون الدبر . فعرّفت يومئذ تاريخها .

وفى هذه الآونة ، يأمر رسول الله ﷺ لمؤمنين المستضعفين بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة فلما جاء نصر الله للمؤمنين ، وتأييده لهم فى بدر قال عمر صدق الله ﴿سَيَهْرُمُ الْجَمْعُ وَيَكُونُ الدُّبُرُ (٤٥)﴾ [البقره]

وفى هذا الحوار يُعَيِّرُ الكفار المؤمنين بالله ماذا أفدكم الإيمان بالله وما أنتم على حال من الضعف والهوان والدَّيْلَةُ وضيق العيش ؟ أيرضى ربُّ أن يكون المؤمنون به على هذه الحال ، وأعدائهم والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟ وهكذا فتن الله بعضهم ببعض ، كما قال سبحانه - ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ (٥٠)﴾ [الأنعام]

فالمؤمن والكافر ، والغنى والفقر ، والصحيح والمريض ، كُلُّ منهم فتنة للأحرار ليُمَحِّصَ الله الإيمان ، ويختبر السيقين فى قلوب المؤمنين ، لأن الله تعالى بعدهم لحمل رسالته ﷺ إلى الدنيا كلها فى جميع أزماتها وأماكنها فلا بدُّ أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان الذين يدخلون الإسلام ، ليس لمغنم دنيوى ، بل لحمل رسالته والقيام بأعبائه ، فهذا هو المؤمن المؤمن على حمل منهج الله .

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل فى الدنيا من يدعو إليها يرشوا المدعو ويعطيه ، أمّا منهج الله فيأخذ منه ليختبره وليُحصيه

فكيف يكون الغنى فتنة للفقير ، والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى مفتون بالفقير حيث هو فى سعة من العيش والفقير فى ضيق ، الغنى يأكل حتى التثمة والفقير جائع ، ويرتدى الغنى انفاخر من الثياب والفقير عريان ، فهو سيعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال فهل سيعبر

على هذه الشدة ؟ أم سيعترض على ما قدره الله له ، وبحقد على الغنى ؟

ولو علم الفقير أن الفقر درس تدريبي أُجْرِي لجنود الحق الذين يحصلون منهج الله إلى خلق الله في كل زمان ومكان ، وأن هذه قسمة الله بين خلقه لما اعترض على قسمة الله ، ولما حقد على صاحب الغنى ،

وكذلك يُفَتَّن الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح ، فالصحيح يعبش مع بعمة الله بالعافية ، أما المريض فيعيش مع المنعم سبحانه ، كما جاء في الحديث القدسي : « يا ابن آدم ، مرضت فلم تعطني فيقول وكيف أعوزك وأنت رب العالمين ؟ قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدّه ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده »^(١)

لذلك ترى أهل الأمراض من المؤمنين يتألم رؤاؤهم من أمراضهم ، في حين أنهم في أتس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن الآمهم ، ومن الذي يزهد في معية الله ؟ إذن هو حقد المريض على السليم فهو مفتون به ، وكان يجب عليه أن يعلم إن كان الصحيح في معية النعمة فهو في معية المصع سبحانه وتعالى

وسيدنا نوح عليه السلام - بعد أن لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كان جواب قومه ﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِإِدْنِي ﴾ [مودة] فكان أتباع نوح في نظرهم حثالة القوم ، ثم حاولوا أن يُغروهم بهم ليطردهم ، فهم ضِعَاف لا جاة لهم ولا

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٩٠/٤) ، والبيهقي في الأدب المفرد (١٧٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٢) أي انقمروا وأقتر الناس من نظرنا [للقاموس القويم ٢٦٣/١] قال ابن كثير في تفسيره (٤٤٢/٢) « ما نراك لتبعك إلا الذين هم أرادوا كالبدة والحاقة وأشباههم ولم يتبعك إلا الضعاف ولا الرؤساء منا ، ثم هؤلاء الذين اتبعوك هم يكرهونهم ولا فكر ولا نظر يل بعجزهم دعوتهم أجابوك فاتبعوك »

سلطان ، فما كان منه إلا أن قال ﴿ وما أنا بطارد الذين آمنوا ﴾ [هم ملافوا ربهم] ﴿٤٥﴾ [هود]

وقال في آية أخرى ﴿ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ﴾ ولا أقول للذين تردى أعنيكم أن يؤمنهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ﴿٤٦﴾ [هود]

فعلى مر الأزمان واختلاف الرسائل كان لكفار تردى أعنيهم الفقراء والصعفاء المؤمنين ، ويحاولون طردهم وإخراجهم من ديارهم ، ألم يقل الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ ﴿ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ﴾ [الانعام]

وهكذا جاءت اللفظة التي معنا ﴿ وإذا تجلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كذبوا بالذين آمنوا أي الفريقين خيراً مقاماً وأحسن ندياً ﴾ ﴿٧٣﴾ [مريم]

قوله ﴿ آياتنا بينات ﴾ ﴿٧٣﴾ [مريم] الآيات جمع آية وهي الشيء العجيب الذي يتحدث به ، ونُطلق - كما قلنا - على الآيات الكونية التي تثبت قدرة الله تعالى ، وتلفتنا إلى يدبغ صنعه كآيات الليل والنهار والشمس والقمر ، ونُطلق على المعجزات التي تُثبت صدق الرسول ، كما جاء في قوله تعالى .

﴿ وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ﴾ ﴿٩١﴾ أو تكون لك جنة من نخيل وعنب تفجر الأنهار خلالها تفجيراً ﴿٩٢﴾ أو تسقط أسماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله وامنلاكه قبلاً ﴿٩٣﴾ أو يكون لك يفت من رُخف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرُفتك حتى تترك علينا كتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ﴿٩٤﴾ [الإسراء]

كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التي تحصل لاحكام ، وهذه هي
المرادة هنا ، لان آيات القرآن تتلوى فيها كل الآيات

وقوله ، ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُ الْفَرِيقَيْنِ .. ﴾ (٧٢) ﴿
[مريم] أي ، لقد ارتضينا حكمكم في هذه المسألة نحن الكفار في
سعة ، وأنتم يا اهل الإيمان في ضيق ، هاتئ الفريقين خير مقاماً ،
والله بمقاييسكم أنتم فأنتم خير ، أما بمقياس لاعلى والابقى فنحن
والمقام - بفتح الميم اسم لمكان قيامك من الفعل قام ،

أما ، مقام ، بضم الميم ، فمن أقام والمراد هنا ﴿ خيرُ
مُقاماً ﴾ (٧٣) ﴿ [مريم] أي مكاناً يقوم فيه على الآخر أي بيت كبير
وأنات ومجس يتباهى به على غيره

﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ (٧٤) ﴿ [مريم] الإنسا عادة به بيت يأويه ، وله
مجلس يأوى إليه ، ويجس فيه مع أصحابه وأحبائه يُسمونه « حجرة
الجلوس » او « المندرة » ، وفيها يجلس كبير القوم ومن حوله أهله
وأتباعه ، كما نقول في العامية (عامل قعر مجلس) ، بذلك إذا قام
انفص المجلس كله ، لانهم تابعون له ، كما قال الشاعر
وانفص بعذك يا كليب المجلس

وهناك النادي ، وهو المكان الذي يجتمع فيه عظماء القوم
والأعيان ، يدل أن يكون لكل منهم مجلسه الخاص ، كما نرى الآن
نادي الرياضيين ونادي القضاة . إلخ إذن فالنادي دليل على أنهم
متفقون ومتكاتفون ومتكثلون ضد الإسلام وضد الحق

(١) أورده أبو علي القلي السعدي في كتابه « الاماني » (١٢٧/١) من شعر مهتد أنه
قال
نُشِئتُ ان السار بعذك أوادعتُ واستب بعذك يا كليب المجلس
وهو من بحر الكامل

ومن ذلك قول الحق تبارك وتعالى ﴿لَقَدْ دُعِيَ نَادِيَهُ﴾ [الملق]
ومن ذلك ما كان يُسمَّى قبل الإسلام « نار اندوة » ، وكانوا
يجتمعون فيها ليدبروا للمكائد لرسول الله ﷺ

ومن النادى ما كان مأخوذاً لعمل المنكر والفاحشة والعيادة بالله ،
فيجتمعون فيه لكل ما هو خبيث من شرب لحمر والرقص
والفواحش . كما فى قول الحق - تبارك وتعالى - ﴿ . وثأثرون فى
ناديكم المنكر . . ﴾ (٢٩) [المنكرت]

وهى هذا دليل على شيوع الفاحشة والفحشاء بين القادرين والمجاهرة
بها . فلم يكونوا يقتربونها سراً . بل هى جئت من رواد هذه الأماكن
والنادى أو المنتدى مأخوذ من الندى أى الكرم . ولما مدحت
المرأة العربية زوجها قالت رفيع العمد ، كثير الرماد ، قريب البيت
من انداء^(١)

وامعنى أن بيته أقرب ابهىوث إلى النادى ، فهو مقصد الناس
فى قضاء حاجيتهم .

إذن : كان قول الكفار للمؤمنين ﴿ أيا الفريقين خير مقاماً وأحسن
ندياً ﴾ (٧٣) [مريم] موصغ فستة للفريقين ، فقال المؤمنون ﴿ لو كان
خييراً ما سبقونا إليه ﴾ (٧١) [الاحقاف] وقال لكفار ما دام أن الله حيانا فى

(١) هذا حديث أم روع أخرجه البخارى فى صحيحه (٥١٨٩) ومسلم (٢٤٤٨) كتاب
مسائل الصحابة أن عائشة قالت : « جلس إحدى عشرة امرأة يستمعن وتتصافدن أن لا
يكنمن من أخصر أزواجهن شيئاً » حديث طريى قال ابن حجر فى الفتح (٢٦٥ ٩)
« وصحته بالشرف فى قومه » فهم إذا تقاضوا واشتروا من أمر أتوا لمجالسوا قريباً من
بيته ما يعمدو على رايه وامتثلوا أمره . أر أنه وضع بيته فى وسط الناس ليسهل لقائه .
ويكون أقرب إلى الوارد وطالب القربى .

الدنيا وهو الرزاق . فلا بد أن يَعْمُونَا في الآخرة . لكن لم تتعرض الآيات لقول المقابل من المؤمنين ، إنما جاء الرد عليهم من طريق آخر . فقال تعالى

﴿ وَكَرَّاهُوا مَكَائِلَهُمْ مِنْ قَرْنِهِمْ
أَحْسَنُ أَشْأَوْرِكَا ﴾ (٧٤)

كم خبرية تدل على الكثرة التي لا تُحصى . وأن المقول بعدها وقع كثيراً ، كان يقول لك صاحبك أنت ما فعلت معي معروفاً ابداً ، فتعُدُّ له صنائع المعروف التي أسديتها إليه . فتقول كم فعلتُ معك كذا ، وكم فعلتُ كذا .

والقرن هم الجماعة المتعاشرون زماناً . بحيث تتداخل بينهم الأجيال ، فترى الجد والاب والابن والحفيد معاً ، وقد قدروا اقرن بمائة عام . كما يُطلق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك واحد ، أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلاً .

والأثاث . هو فراش البيت . وهذا أمر يتناسب وإمكانات صاحبه .

والزنى على وزن فعل ، ويراد به المفعول أى المرئى . كما جاء في قوله تعالى . ﴿ وَقَدْهَاةٌ يَذْبَحُ عَظِيمٌ ﴾ (٩٧) [الماعقات] فذبح بمعنى . مذبح

(١) الأثاث المال الكثير أو مناع البيت لا واحد له من لفظه . وقيل وامنته اثاثه [القاموس اللويزم ٦/١]

ملكاً معروفة لا تحتاج إلى دراسة أو تعميم . أما الأعاجم فلما دخلوا الإسلام ما كان لهم أن يتعلموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها
والحق تبارك وتعالى يقول هنا : ﴿ وَوَكَّمْ أَهْلَكُنَا فَنَلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَانًا وَرَعًا ﴾ (٧٤) [مريم] لأنهم قالوا : ﴿ أَيْ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدْبًا ﴾ (٧٣) [مريم] يريد أن يدل على أنهم حقاً لا يظنون إلى واقع الحياة ليروا عاقبة من كانوا أعرأ منهم مكاناً ومكانة ، وكيف صار الأمر إليهم ؟

الحق - تبارك وتعالى - يرد على الكفار ادعاءهم الخيرية على المؤمنين ، فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم ، بل هي عطاء من الله وفئته ، حتى إذا أخذكم أخذكم عن عره وجهه ، ليكون أنكى لهم وأشد وأعظم ، أما إن أخذهم على حال دلة وهوان لم يكن لأخذه هذا الأثر فيهم .
فالحق سبحانه يملئ لهم بنعمه ليستشرفوا الصير ثم يأخذهم ، على حد قول الشاعر^(١)

كَمَا أَبْرَقَتْ قَوْمًا عَطَّاشًا غَمَامَةً فَلَمَّا رَأَوْهَا أَفْشَعَتْ وَتَجَلَّبَأَ^(٢)
فاجمعهم في البداية ، ثم أخذهم وحبب آمابهم في النهاية

وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذي طلع به العطش مبلغاً ، فطلب الماء ، فجاءه الحارس بالماء حتى كان على فيه ، واستشرف الرى منه وصره لتكون حسرته أشد ، وألمه أعظم ، ولو لم يات به الماء لكان أهون عليه

(١) هو كثير بن عبد الرحمن أبو صفو الحرابي ، شاعر بقم مشهور ، من أهل المدينة أكثر إقامته بمصر ، كان معرط القصر نصيباً ، في نفسه شعم وتويع ، يقال له « كثير عرة » وهي عرة بنت جميل الصعري ، كان عتيقاً في حبه لها ثوى عام (١٠٥ هـ)
الأعلام للزركلي (٢١٩/٥) .

(٢) ديوان كثر (ص ١٧) وأورده شهاب الدين الطيبي (ت ٧٢٠ هـ) في « حسن التوسل إلى صنعة التوسل » (ص ١٢١) وأفشعت الغمامة انكشف وذهبت

إذن . حيثما نُجرون مُقارنةً بـ بينكم وبين المؤمنين وتُعبِرونهم بما معكم من زينة الدنيا ، فقد قاربتهم الوسائل وطرحتم الغايات ، ومن الفجاء أن نهتم بالوسائل وننسى الغايات ، فلكي تكون المقارنة صحيحة فقارنوا حالكم بحال المؤمنين ، بدايةً ونهايةً

ومثال ذلك فلاح مجتهد في زراعته يعتنى بها ويُعَظِر نفسه من تراب أرضه كل يوم ، وأخر ينعم بالثياب النظيفة والجلوس على العلفى والنسكع هما وهناك ، وينظر إلى صاحبه الذي أجهده العمل ، ويرى نفسه أفضل منه ، فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة تجبه ونتيجة مجهوده ، وجلس الآخر حزيناً محروماً . فلا بد أن تأخذ في الاعتبار عند المقارنة الوسائل مع الغايات .

لذلك وفق الشاعر حين قال .

ألا مَنْ يُرِي غَايَتِي قَبْلَ مَذْهَبِي وَمَنْ آتَى وَالْغَايَاتُ بَعْدَ الْمَذَاهِبِ
وقد عزل الكفار الوسيلة في الدنيا عن الغاية في الآخرة . فتباهوا وعبدوا المؤمنين ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ [٧٣] ﴿ [مریم]
وفي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام . ﴿ لَمَّا كَانَ جَرَابٌ قَوْمِهِ
إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ [٧٤] [المنكحوت]

وهكذا اتفقوا على الإحراق . ونجى الله نبيه وخيب سعيهم ، ثم كانت الغاية في الآخرة ﴿ وَقَدْ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيُنَظَّرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ فِي نَاصِرِينَ ﴾ [٧٥] [المنكحوت]

فكان عليهم ألا ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها

وهذا يرد الحق - ببارك وتعالى - على هؤلاء المغترين ببعمة الله :

﴿وَكَمْ أَمَلَكْنَا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاً وَرِءً﴾ (٧٤) ﴿[مریم] وكما قال في آيات أخرى ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ (١) ﴿وَمِ ذَاتِ الْعِمَادِ﴾ (٢) التي لم يخلق مثلها في البلاد﴾ (٣) ﴿وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ (٤) ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ﴾ (٥) ﴿[الحجر]

وهلاك هؤلاء وأمثالهم سهل لا يكلف الحق سبحانه إلا أن تهب عليهم عواصف أبرمال ، فتطمس حضارتهم ، وتجعلهم أثراً بعد عين .
فدعاهم إلى النظر في التاريخ ، والتأمل في عاقبة أمثالهم من الكفرة والمكذبين . وما عساه أن يغرس عنهم من لعنهم والندى الذي يتباهون به ، وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التي ينتظرونها في الآخرة ؟

وكان الحق - تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظري يقول :
إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب ، بل يعطيهم مثلاً من الواقع .
ويخاطب نبيه ﷺ بقوله ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَهَضَبَ الَّذِي نَحْنُهُمْ﴾ (٧٧) ﴿[عمر] أي من القهر والهريمة والانكسار ﴿أَوْ تَوَفَّيْتِكَ فَمَا أُنَا يُرْجَعُونَ﴾ (٧٧) ﴿[عمر] نعم ألفت من عذاب الدنيا ، فلن يفلت من عذاب الآخرة

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر في عاقبة من قبلهم ﴿وَكَمْ أَمَلَكْنَا فَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ (٧٤) ﴿[مریم] فإنما يحثهم على أخذ العبرة والعظة ممن سبقوهم ، ويستدر بواقع شيء حاضر على صدق عيب أب ، والحصارات التي سبقتهم والتي لم يوجد مثلها في البلاد ، وكان من

(١) جابه يجره قلعه أي أن شوباً قطعوا الصخر ونسبوه واستمر منه بيوتهم وصنابهم [الباموس القرين ١/ ١٢٥]

صفاتهما كذا وكذا ، ماذا حدث لهم ؟ لهم أنتم أشد منهم قوة ؟ وهل تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكذبين ؟

هذه من ناحية الواقع ، أما الغيب فيعرض له القرآن في مشهد آخر ، حيث يقول تعالى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) ﴾

[المطففين]

هذا المشهد في الدنيا ، فما بالهم في الآخرة ؟ ﴿ فَأَلْهَمُوا الْدِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) ﴾ [المطففين]

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقول ﴿ هَلْ تُؤْتِبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) ﴾ [المطففين]

يعنى بعد ما رأيتموه من عذابهم ، هل قدرنا أن نجزيهم عما فعلوه بكم من استهزاء في الدنيا ؟ وعسى كل فلان استهزاءهم بكم في الدنيا موقوت الأجل ، أما ضحككم الآن عليهم فامر أبدي لا نهاية له . هاهنا الفريقين خير [ذن ؟]

فرباكم أن تعركم ظواهر الأشياء ، أو تخدعكم نرفقات النعيم ونظروا إلى العايات والنهيات ، لذلك يقول سبحانه

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا (٣٦) ﴾ [الكهف]

(١) حطبت أقوال النساء في مائة الباقيات الصالحات على أقوال ، ذكرها ابن كثير في تفسيره (٨٥/٢ - ٨٧)

قال ابن عباس : هي الصلوات الخمس ، وفي قول له : هي الكلام الطيب - قال مجاهد : هي سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر - وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي الأعمال الصالحة كلها

وفي سورة الاعراف لقطة أخرى من مواقف القيامة . حيث يقول أصحاب الاعراف لأهل النار ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الاعراف] ثم يلتفتون إلى المؤمنين في الجنة ﴿ أَهْلُؤَلَاءِ الدِّينِ أَقْسَمْتُمْ لَا يَدُلُّهُمْ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾ [الاعراف] فإين أنتم منهم الآن ؟

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فليَعِدُّ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴾ [٧٥]

قوله (قل) أمر لرسوله ﷺ ﴿ مَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فليَعِدُّ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾ [٧٥] ﴿ [مريم] أي يمهله ويستدرجه ، لأنه ربُّ الجميع ، وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ، وكما يعين المؤمن بالنصر ، كذلك يعين الكافر بمصراده ، كما في قوله تعالى ﴿ لِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَصٌ فَرَأَاهُمُ اللَّهُ مَرَعًا ﴾ [٦١] (القرة)

لأنهم ارتاحوا إليه ، ورضوا به ، وطلبوا منه المزيد

﴿ فليَعِدُّ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ [٧٥] ﴿ [مريم] أي في الدنيا وزينتها ، كما قال ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [الشورى]

وفي موضع آخر يقول إياك أن تعجبك أموالهم وأولادهم ، لأنها فتنة لهم ، يُعَذِّبُهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا بِالسَّعْيِ فِي جَمْعِ الْأَمْوَالِ وَتَرْبِيَةِ الْأَوْلَادِ ، ثُمَّ الْحَسْرَةُ عَلَى فَقْدِهَا ، ثُمَّ يُعَذِّبُهُمْ بِسَبَبِهَا فِي الْآخِرَةِ ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أُنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [٥٥] [التوبة]

ثم يقول تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا أَنْعَابٌ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ ﴾ (٧٥) ﴿

[مریم]

اعذاب عذاب الدنيا . أى . بنصر المؤمنين على الكافرين وإهانتهم وإذلالهم ﴿ وَإِذَا السَّاعَةُ ۖ ﴾ [مریم] أى ما ينتظرهم من عذابها . وعند ذلك ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ مِنْهُمْ مُكَاثِبًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴾ (٧٥) ﴿ [مریم] بكنه علم لا يجدى . فقد فات أوانه . فالموقف فى الآخرة حيث لا استئناف للإيمان ، فالتكايه هنا أعظم والحسرة أشد .

لكن . ما مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ وماذا يغنى الجند فى مثل هذا اليرم ؟ قالوا هذا تهكم بهم كما فى قوله تعالى . ﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ ۚ ۖ وَكَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢١) ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ (٢٢) ﴿ [الصافات] ، فهل أخذهم إلى النار هداية ؟ ثم بلغت إليهم : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تْقَاصِرُونَ ﴾ (٢٥) ﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ وَأَقْبَلْ بِقُضَائِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٧) ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَنِ الْيَمِينِ ﴾ (٢٨) ﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٩) ﴿ وما كان لنا عليكم من سلطان بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَآغِينَ ﴾ (٣٠) ﴿ [الصافات]

أى . لم نجبركم على شيء . مجرد أن أشرتنا لكم أطمعتمونا لذلك ، سيقولون فى موضع آخر ﴿ رَبَّنَا أَرْمَا لِلَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ نَجْعَتَهُمَا نَحْنُ أَقْدَامًا لِيَكُونُوا مِنَ الْآمِنِينَ ﴾ (٣٩) ﴿ [الصافات]

(١) قال عمر بن الخطاب فى تأويل هذه الآية . حشروا أمثالهم الذين هم مثلهم . يجرى أصحاب الربا مع أصحاب الربا ، وأصحاب الزه مع أصحاب الزه ، وأصحاب النحر مع أصحاب النحر . رواج فى الجنة . والزواج من النار . أورده السيوطى فى الدر المنثور (٨٢ / ٧) عزاء لعبد الرزاق والمرياني وابن أبي شيبة وابن مبيح فى مسنده وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى البعث

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَيْتُ
الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿٧٦﴾

قلنا . إن للهداية معنيين هداية بمعنى الدلالة على الخير وبيان طريقه ، وهداية المعونة والتوفيق للإيمان ، فمن صدق في الأولى أعانه الله على الأخرى ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَامَهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧) [محمد]

وقوله تعالى ﴿ وَآبَاقَاتُ الصَّالِحَاتِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦) [مريم] الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة التي كانت منك خالصة لوجه الله ﴿ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦) [مريم] هذه هي الغاية التي بسطها ونسعى إليها ، فساعة أن تقارن السبل انشاقة فاقرنها بالغاية المسعدة ، فيهن عليك عناء العبادة ومشقة التكليف .

وقوله ﴿ وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦) [مريم] أي مرجعاً تروء إليه ثم يقول الحق سبحانه (١) .

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا
وَقَالَ لَا أُؤْتِيكَ مَا لَا وُلْدَ لَهُ ﴾ ﴿٧٧﴾

تلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذي قال هذه

(١) سبب نزول الآية : عن جباب بن لارت قال كنت لى على الصاخر بن رائل مايتته انتقاضه فقال لا والله حتى تكفر بمحمد ، قلت لا والله لا اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعته ، قال انا مت ثم تبعته حتى وسميت لى ثم مال وولد فناعطيك فانزل الله تعالى هذه الآية أخرجه الواحدى النيسابورى في أسباب النزول (ص ١٧٣) ، وأخرجه مسلم في صحيحه (٢٧٩٥) كتاب صفات المنافقين

المقولة ولم يُعَيِّنْهُ ، وإنْ كان معموماً لرسول الله الذي خُوطب بهذا الكلام ، وذلك لأن هذه المقولة يمكن أن تُقال في زماننا وفي كل زمان ، إذن ، فليس المهم الشخص بل القول نفسه وقد أُخبر عنه أنه أمية بن خلف ، أو العاصم بن وائل السهلي .

وقوله تعالى : ﴿ الْفَرِيقَتِ (٧٧) ﴾ [مريم] يعنى أمّ ثرّ هذا ، كأنه يستدلّ بالذى رآه على هذه القضية ﴿ الَّذِي كُفِرَ بِآيَاتِ وَقَالَ لِأُوتِيَنِّي مَالًا وَآلًا (٧٧) ﴾ [مريم] ويدوى أنه قال إنْ كان هناك بعثٌ مسوف يكون في الآخرة كما كنت في الدنيا ، صاحب مال وولد كما قال صاحب الجنة لأخيه . ﴿ وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (٣٦) ﴾ [الكهف]

والإنسان لا يعتمدُ إلا بما هو ذاتي فيه وليس له في دانيته شيء ، وكذلك لا يعتزّ بنعمة لا يقدر على صيانتها ، ولا يصون النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن فكَمُ الاغترار بها ؟

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا^(١) لَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ^(٢) مُعِينٍ (٣٠) ﴾ [الملك]

ويقول ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ (٢٨) ﴾ [الملك]

ثم يردُّ الحق - تبارك وتعالى - على هذه المقولة الكاذبة

﴿ أَطْلَعَ الْغَيْبَ أَمْ أَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨) ﴾

(١) غار الماء ذهب في الأرض - سهر الدجاء والضياح النهارى فلا أس في عودته لتعديله [القاموس القويم ٦٢/٢] .

(٢) المعين الماء المصهور أي المطر بالعين الذي تراه العين ظاهراً يجري على وجه الأرض [القاموس القويم ٤٦/٢]

يعنى اقلت هذا القول متطوعاً به من عند نفسك ، أم اطلعت على
اعيب فعمت منه ما سيكون لك فى الآخرة ﴿ أم اتخذ عند الرحمن
عهداً ﴾ (٢٨) [مريم] أى اعطاه الله تعالى عهداً بأن يكون به فى الآخرة
كف له فى الدنيا ، فإما هذه وإما هذه ، فأيهما توافرت لك حتى تجزم
بهذا القول ؟

وهذا لمعنى واضح فى قوله تعالى ﴿ أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ
كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٣٥) ما لكم كيف تحكمون ﴿٣٦﴾ أم لكم كتاب فيه تدرسون
﴿٣٧﴾ إن لكم فيه لما تخبرون ﴿٣٨﴾ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة
﴿٣٩﴾ إن لكم لما تحكمون ﴿٤٠﴾ [الأنعام]

والمراد من يضمن لهم هذا الذى يدعوهم ؟

وقد أحسر النسي ﷺ « مَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سِروراً فَقَدْ أَخَذَ
العهد من الله ، ^(١) . » وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ غَفْرَاضَهَا وَمَيَّ وَرَثَتَهَا فَقَدْ
أَخَذَ الْعَهْدَ مِنْ اللَّهِ ، ^(٢)

فَمَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَهُمْ عَهْدٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَلَّا يَدْخُلَهُمُ النَّارُ ؟

والعهد : الشيء الموثق بين اثنين . والعهد إن كان بين الناس
فهو عهد غير موثوق به ، فقد ينفذ أو لا ينفذ ، لأن الإنسان ابن
أعْيَار ، ويمكن أن تحول الظروف بيده وبين ما وعد به ، أما إن كان

(١) أورد ابن الجوزى فى « المحلل المختار » (٥١٤/٢) « نسخة من انقب العلمية ببغداد
من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : « من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرق » .
ومن سرق فقد أخذ عند الله عهداً ، ومن أخذ عند الله عهداً فلا تنسها أدبار » . ومن من
طريق الدارقطني قال الذمى فى ميزان الاعتدال (٢٩٢/٢) « خبر ياتل منه »

(٢) أخرج أحمد فى مسنده (٢١٤/٤) عن كعب بن جحوة قال قال رسول الله ﷺ : « إن
ربكم عز وجل يقرى من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضرها استغفاراً بحقها
فله على عهد أن أسأله الجنة » . ومن لم يصلها لم يقرها ولم يحافظ عليها ولم يضرها استغفاراً
بحقها فلا عهد له بى شئت عذبه وإن شئت غفرت له » .

العهد من الله تعالى المالك لكل شيء ، وليست هناك قوة تبطل إرادته تعالى ، فهو العهد الحق الموثوق به ، والذي لا يتخلف أبداً .

فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضمن ما يطرا عليك من الاعيار ، أما حين يعاهدك ربك على الجزاء ، فتق أنه نافذ لا يخلف

لذلك فالنبي ﷺ لما أراد أن يندسج الإمام علياً رضي الله عنه قال : « ادع الله أن يجعل لك عهداً في قلوب المؤمنين »^(١)

أي حباً ومودة في قلوبهم ، وما دم أن الله أعطاه هذا العهد ، فهو نافذ مُحقق .

واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة ارحمانية لشي تناسب المعونة على الوفاء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ كَلَّا مَنكُنَّبُ مَا يَشُولُ وَنَعْدُ لَهُمْ
مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴾ (٧٨)

كلا . أداة لنفي ما قيل قبلها وإبطاله ، أي قوله : ﴿ لَأَوْتِينَ مَالاً وَوَلَدًا ﴾ (٧٧) أَطْلَعَ الْعَيْبُ أَمْ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨) [مریم] ثم يأتي ما بعد كلا حجة ، ودليلاً على النفي

وقد ورد هذا الحرف (كَلَّا) في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا

(١) من البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ لعلي : قل اللهم اجعل لي عهدك عهداً ، واجعل لي عهدك وداً ، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة ، مثلزل الله ﷻ [إن الدين أمانة] وعملوا الصالحات يسجدل لهم الرحمن وقاً (٧٨) [مریم] قال لعزلت في عبي ذكره المسيوطي في الدر المنثور (٤٤/٥) وقال ابن عباس : برلت في عهد الرحمن بن حرف ذكره القرطبي في تفسيره (٤٣٧٧/٦)

مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا... ﴿١٧﴾ [الفجر]

فالحق تبارك وتعالى ينفي الكلام السابق ، لأن النعمة وسعة الرزق ليست دليل إكرام ، كما أن الفقر وضيق الرزق ليس دليل إهانة ، فكلامهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ، لإثبات النعمة في حد ذاته ليس هو النعمة إنما النعمة هي النجاح في الابتلاء في الحالتين

فقد يعطيك الله المال فلا تصرفه فيما أحل الله ، فيكون لك فتنة وتحقق في الاختيار ، إذن لم يكرمك بالمال ، بل جعله لك وسيلة إغواء وإغراء ، فبيدك يتحول المال إلى نعمة أو نقمة ، ويكون إكراماً أو إهانة .

وقوله تعالى^(١)

﴿سَكَبُ مَا يَقُولُ وَنَعْمُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِثْلًا ۚ﴾ [مريم]

قد جاءت كلمة (سَكَبُ) حتى لا يؤاخذ به سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول هو إنه فعله ، ولكن بما كتب عليه ولبعراه نفسه ، وليكون حجة عليه ، كان الكتابة ليست كما نظن فقط ، ولكنها تسجيل لصوت وللأنفاس . ويأتي يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطوراً .

يقول تعالى ﴿اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ﴾ [الإسراء] وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كتب في

(١) قال القرطبي في تفسيره (٤٣١٩/٦) قوله تعالى ﴿سَكَبُ مَا يَقُولُ ۚ﴾ [مريم] أي

يُسجَلُ عليه قوله منجارية به في الآخرة ﴿وَنَعْمُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِثْلًا ۚ﴾ [مريم] أي

سعيه عذاباً مِثْلُ قُرْبِ عَذَابِ .

ابكتاب سيعرف أنه منه ، وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا
أنفاسهم وكلماتهم ، أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الانفاس
والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورأها لا يستطيع أن
يكابر فيها أو ينكرها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَنُفِثُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِثْرًا ۝٧٩ ﴾ [مريم] أي يزيده في
العذاب ، لأن المدهور أن تزيد الشيء ، ولكن مرة تزيد في الشيء من
داته ، ومرة تزيد عليه من غيره ، قد تأتي بخيط وتفرد به إلى آخره ، وقد
تصله بخيط آخر ، فتكون مددته من غيره ، فانه يزيده في العذاب
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَنَزَّلْنَاهُ مَا يَكُونُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝٨٠ ﴾

أي في حين ينتظر أن نريده ونعطيه سناخذ منه ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ ۝٨٠ ﴾
[مريم] أي نأخذ منه كما في قوله تعالى ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ
عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۝٤٠ ﴾ [مريم]

وقوله ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝٥٨ ﴾ [النقص]

فكان قوله تعالى : ﴿ وَنَزَّلْنَاهُ ۝٨٠ ﴾ [مريم] تقابل قوله : ﴿ لِأَرْثِينَ
مَالًا ۝٧٦ ﴾ [مريم] وقوله تعالى ﴿ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝٨٠ ﴾ [مريم] تقابل
﴿ وَوَلَدًا ۝٧٧ ﴾ [مريم] ، فسيأتينا في القيامة فردًا ، ليس معه من أولاده
أحد يدفع عنه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَاتَّقُوا مِنْ دُونِ اللَّهَِ إِلَهًا ۝٨١ ﴾

﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝٨٢ ﴾

آلهة : جمع إله ، وهو المعبود والرب الذي أوجدك من عَدَم ،
وأمدك من عَدَم ، وتولأك بالفريفة عطاء الألهة تكليف وعبادة ،
وعطاء الربوبية نعم وهبات إذن فمن أولى بعبادتك ومن أحق
بطااعتك ؟

هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة من شمس ، أو قمر ، أو
حجر ، أو شجر ، بعبادة تعبدكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ ومن أي
شيء بهتكم ؟ وبماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين في بطن
أمك ؟

إن أباك الذي رباك وأنت صغير وتكفل بكل حاجياتك ، وأمك التي
حملتك في بطنها وسهرت على راحتك ، هما أولى الناس بطاعتك
ولا ينبغي أن تُقَدَّم على أمرهما أمراً ، أما إن يستحوذ عليك آخرون
وبكروا لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت في ريعان
شبابك وأوج قوتك .

لذلك ، من أصول التربية أن يُربى الأبناء أباؤهم على السمع
والطاعة لهم . ويُحذَرهم من طاعة الآخرين خاصة غير المؤمنين على
التربية ، من العامة في الشارع ، أو أصناف السوء الذين يجرون
الأبناء إلى ما لا تُحمد عقباة

والآن نُحذِر أبناءنا من السَّيْرِ مع شخص مجهول ، أو قبول
طعام ، أو شراب منه ، وما تراه في عصرنا لحاضر يُغى عن الإطالة
في هذه المسألة هذه - إذن - مناعة يجب أن تُعطى للأبناء ،
كالمناعة ضد الأمراض تماماً

وهكذا الحال فيمن اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله
لا تكليف له ولا مشقة في عبادته ، إله يتركهم يعبدونه كما يحلو

لهم ، إنهم أخذوا عطاء الربوبية فتمتعوا بنعمة الله ، وتركوا عطاء
الالهية فلم يعبدوه سبحانه وتعالى

ولما كان الإنسان متديناً بطبيعته فقد اختار هؤلاء ديناً على وفق
أهوائهم وشهواتهم ، واتخذوا آلهة لا أمر لها ولا تكليف . ومن ذلك
ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين الله على هواهم ،
ويطيعون أعداء الله في قضايا بعيدة كل البعد عن دين الله ، وهم
أصحاب ثقافة وعقول ناضجة ، ومع ذلك يقنعون أنفسهم أنهم على
دين وأنهم على الحق

ثم يقول تعالى ﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴾ (٨٥) ﴿ [مريم] العز - هو
الغلبة والامتناع من الغير ، بحيث لا ينال أحد منه شيئاً ، يقولون
فلان عزيز أى لا يُقلب

ولما أن نسأل ما العزة في عبادة هذه الآلهة ؟ وما الذى سيعود
عليكم من عبادتها ؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى

﴿ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ (٨٦)

كلا تنفي أن يكون هؤلاء عِزاً من عبادة ما دون الله . بل ﴿ كَلَّا
سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ (٨٦) ﴿ [مريم]

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم . وتذكر أن تكون هي آلهة من
دون الله ، وأكثر من ذلك ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ (٨٦) ﴿ [مريم] أى
في حين اتخذها الكفار آلهة من دون الله وطلبوا العزة هي عبادتها
تنقلب عليهم ، وتكون ضداً لهم وخساراً .

وهؤلاء الذين يعبدون المال ويرون فيه القوة ، ويعتبرون به لا يدرون انه سيكون وبالاً ونكالا عليهم يوم القيامة . ﴿ يوم يحسب عليها في نار جهنم فثكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم تأمنكم فذوقوا ما كنتم تكفرون ﴾ (٢٥) [التوبة]

وهكذا ، كلما زاد حرصه على الصالح زاد كُيِّه . وتلحظ في الآية الترتيب الطبيعي لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير أمام العنق اللثيم ، فأول ما يطالع السائل يتغير وجهه ، ثم يُشيع عنه وجهه ، فيعطيه جنبه ، ثم يُدير به ظهره مُعرضاً عنه ، وبفس هذا الترتيب يكون العذاب ويكون الكي والعياء بالله . وينقلب المال الذي ظن العزة فيه إلى تكالٍ ووبالٍ

يقول تعالى ﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَاهِنِينَ﴾ (٦)

حتى الجوارح التي تمتعت بمعصيتك في الدنيا ستشهد عليك ﴿يَوْمَ نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢٤) [النور]

ذلك لأنك غفلت عن مَنْ كان يجب ألا تغفل عنه . وذكرت مَنْ كان يجب ألا تذكره ، فالإله الحق الذي غفلت عنه يملك الآن ويحاسنك ، والإله الباطل الذي اتخذته يتحلى عنك ويُسلمك للهلاك

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿الْقُرْآنَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ
تُوزُّهُمْ أَزْأَ﴾ (٨٢)

الأز هو اهز الشديد بعنف أي تزعجهم وتُهيجهم ، ومثله انزع في قوله سبحانه وتعالى . ﴿وَأَمَّا يَرِغُنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ..﴾ (٢٠٠)

والأز أو التزع يكون بالوسوسة والتسوين ليهيجه على المعصية والشر ، كما يأتي هذا المعنى أيضاً بلفظ الطائف ، كما في قوله

تبارك وتعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ خَائِفٌ^(١) مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

[الأعراف]

وهذه الآية ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ .. (٨٣)﴾ [مرسم] تنوير سؤالاً ، إنا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان المؤمن أو الكافر فلماذا أرسلهم الله عليه ؟

أرسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها ، هذه المهمة هي الامتلاء والاحتثار ، كما قال تعالى . ﴿أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

[الأنكبوت]

إِنَّهُمْ يُؤَدُّونَ مَهْمَتَهُمُ الَّتِي خَلَقُوا مِنْ أَجْلِهَا ، فيقفوا للمؤمن ليصرهوه عن الإيمان فيمحص الله المؤمنين بذلك . ويظهر صلابته من يثبت أمام كيد الشيطان .

وقلنا إن للشيطان تاريخاً مع الإنسان ، بداية من آدم عليه السلام حين أنى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم ، فطرده الله تعالى وأبعدته من رحمته ، فأرد الشيطان أن ينتقم من ذرية آدم بسبب ما خاله من آدم ، فقال ﴿فَبِعَرْثِكَ أَخْغِيهِمْ أَجْمَعِينَ

[ص]

وقال ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

[الأعراف]

وهكذا أعلن عن منهجه وطريقته ، فهو يتربص لأصحاب الاستقامة .

أما أصحاب الطريق الأعوج فليسوا في حاجة إلى إصلاله وغوايته بذلك نراه يتهدد المؤمنين ﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ .. (١٧)﴾

[الأعراف]

(١) الطائف من الشيطان مسه للإنسان بالوسوسة فهو يأتيه من كل جهة ليعبه ولا ينجيه منه إلا ذكر الله . [القدر من القرين ١١٠/١]

ومعلوم أن الجهات ست ، يأتي منها الشيطان إلا فوق وتحت ،
لأنهما مرتبطتان بهز الألوهية من أعلى ، وذلل العبودية من أسفل
حين يرفع العبد يديه لله ضارعا وحين يخضع لله ساجدا ؛ لذلك أعلقت
دونه هاتان الجهتان ؛ لأنهما جهتا طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا في
الغفلة ينتهزها من لإنسان .

والمتماس في مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع
ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ، بل بين الشيطان والإنسان ؛
لأنه حين قال لربه تعالى ﴿ لَبِغْزِكَ لِأَعْرَبْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) [ص]
لقد تم الأدب مع الله

فالفجوة ليست مهارة مني ، ولكن أغويهم بعزتك عن حلقك ،
وتركك لهم الخيار ليؤمن من يؤمن ، ويكفر من يكفر هذه هي
النافذة التي أنعد معها إليهم ، بدليل أنه لا سلطان لي على
أملاك وأوليائك الذين تستخلصهم وتصطفئهم ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٨٣) [ص]

وهذا أيضاً يثار سؤال ، إذ كان الشيطان لا يقعد إلا على
الصراط المستقيم ليضل أهله ، فلماذا يتعرض للكافر ؟

نقول لأن الكافر بطبعه وفطرته يعيل إلى الإيمان وإلى الصراط
المستقيم ، وما هو الكون بآياته أمامه يتأمله ، وربما قلده التأمل في
كسوف الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد به الشيطان على هذا المسلك
مسلك الفكر والتأمل يحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل

فالشيطان يفرغك ، إما ليحرك فيك شهوة ، أو لينسبك طاعة ، كما
قال تعالى ﴿ وَمَا أَنَسِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ .. ﴾ (٩٣) [الكهف]

وقال ﴿وَأَمَّا يُنْسِيكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ (٦٨)

وكثير من الإخوان يسألون لماذا في الصلاة بالذات نُكِّحُ علينا مشاكل الحياة ومشغل الدنيا ؟

نقول : هذه ظاهرة صحيحة في الإيمان ، لأن الشيطان يولا علمه بأهمية الصلاة ، وأنها ستقبل منك ويغمر لك بها الثواب ما أفسدها عليك ، لكن مشكلتنا الحقيقية أننا إذا أعطانا لشيطان طرف الخط نتبعه ونغفل عن قول ربنا تبارك وتعالى -

﴿وَأَمَّا يَنْزِعَنَّ مِنَ الشَّيْطَانِ نُرًّا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ..﴾ (٢٦) [مسك]

فما عليك ساعة أن تشعر أنك ستخرج عن خط العباداة والإقامة بين يدي الله إلا أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى وإن كنت تقرأ القرآن ، لك أن تلطم القراءة وتستعيز بالله منه ، وساعة أن يعلم منك الانتباه لكيدته والأعينه مرة بعد أخرى سيصرف عنك ويأس من الإيقاع بك

وسبق أن صرنا لذلك مثلاً باللص ، لأنه لا يحوم حول البيت الخرب ، إنما يحوم حول البيت العامر ، فإذا ما اقترب منه تنجبه صاحب البيت وتجره ، فإذا به يلوذ بالفرار ، وربما قال اللص في نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى ، لكن صاحب لدار يقظ منتبه ، وعنده بفر ولا يعود مرة أخرى .

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عز عليه إغواؤك في باب ، أتاك من باب آخر ، لأنه يعلم جيداً أن للناس مفاتيح ، ولكل منا نقطة ضعف يؤتى من ناحيتها ، فمن الناس من

لا تستميه بقناطير الذهب ، إنما تستحيله بكلمة مدح وثناء . وهذا اللعين لديه (طفاشات) مختلفة باختلاف الشخصيات

لذلك من السهل عليك أن تُعيِّز بين المعصية إن كانت من النفس أم من الشيطان النفس تقف بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها ولا تقبل سواها ، فإن حاولت زجرجتها إلى شهوة أخرى أبت إلا ما تريد ، أما الشيطان فإن عزت عليك معصية دعاك إلى غيرها ، المهم أن يوقع بك

فالحق تبارك وتعالى يُحذرننا الشيطان ، لأنه يحارب في الإنسان نظراته الإيمانية التي تكبح عليه بأن للكون خالقاً قادراً ، والدليل على الوجود الإلهي دليل فطري لا يحتاج إلى فلسفة ، كما قال العربي قديماً البعرة تدل على المعير ، والقدم تدل على المسير .. سواء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟

وكذلك ، فكل صاحب صنعة عالم بصنعيته وخبير بدقائقها ومواطن العطب فيها ، فما بالك بالخالق سبحانه . ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ (١٤)

إذن . فالأدلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف ورعى الشاة ، بل ربما جاءت الفلسفة تعقّد الأدلة .

ولنا وقفة مع قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ .. ﴾ (١٣) [مريم] ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مستتر ، كما قال تعالى . ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ^(١) مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ (٢٧) [الاعراف]

(١) النبيين الجماعة أو المشيرة أو الكفلاء أو الأمران المنصورون [التاموس القويم ٩٨/٢]

فكيف يخاطب الحق - تبارك وتعالى - رسوله ﷺ في هذه المسألة بقوله . ﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴾ (٨٢) ﴿ [مريم] وهي مسألة لا يراها الإنسان ؟

نقول . ﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴾ (٨٢) ﴿ [مريم] بمعنى ألم نعلم ؟ فعدك عن العلم إلى الرؤيا ، كما في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (١) [الفيل] والنبى ﷺ لم يَرِ هذه الحادثة ، فكيف يخاطبه ربه عنها بقوله . ﴿ أَلَمْ تَرَ .. ﴾ (١) ﴿ [الفيل] ؟

ذلك ، لعدك على أن إخبار الله لك أصح من إخبار عبيك لك ، لأن رؤية العين ربما تخدعك ، أما علام الله فهو صادق لا يخدعك أبداً فعدك من إخبار الله لك أوّلَى وأوثق من علمك بحواسك

والشياطين جمع شيطان ، وهو اعاصى من الجن ، والجن خلق مقابل للإنسان قال الله عنهم . ﴿ وَأَنَا بِنَا الصَّالِحُونَ وَمَا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَلْدًا ﴾ (١١) [الجن] فمن هم درن الصالحين ، هم اشياطين

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ (٨٤)

تمنى انسى ﷺ لو أن الله أراحه من رؤوس الكفر وأعداء الدعوة ، فقال تعالى ﴿ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ (٨٤) ﴿ [مريم] قاله يريد أن تطول أعمارهم ، وتسوء فعالهم ، وتكثر ذنوبهم ، فالكتابة يعدون عليهم ويخصون ذنوبهم

ومعنى ﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ﴾ (٨٤) ﴿ [مريم] أنها مسألة سقنتهى .

(١) طرائق قلدًا أى طرائق متعددة مختلفة وأراء متفرقة قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد أى منا المؤمنين ومنا الكافر (تفسير ابن كثير ٤ / ٤٢)

لأن كل ما يُعَدُّ ينتهي ، إنما الشيء الذي لا يُحصى ولا يُعَدُّ فلا يفتي ، كما في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُسُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا .. ﴾ (٩٤) [إبراهيم]

لأن نعم الله لا تُحصى ولا تُعَدُّ ولا تنتهى ، لذلك سُبِقَتْ بِإِنْ التى تفيد الشك ، فهي مسألة لا يجزئ أحد عليها ، لأن ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ .. ﴾ (٩٦) [اشعل]

وما نحن مرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبح له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء فى كل شيء ، لكن لم يفكر أحد منهم أن يُحصى نعم الله فى كونه ، لماذا ؟ لأن الإقبال على العدّ معناه ظن أنك تستطيع أن تنتهى ، وهم يعلمون تماماً أنهم مهما عدّوا ومهما أحصَوْا فلن يصلوا إلى نهاية .

إِنْ ﴿ نَعُدُّ لَهُمْ عُدًّا ﴾ (٨٤) [مريم] نُحصى سيئاتهم ونعدّ دنوبهم قبل أن تنتهى أعمارهم ، وكلما طالّت الأعمار كثرت الذنوب ، وكل ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمُدَد .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴾ (٨٥)

الحق - تبارك وتعالى - أعطانا صوراً متعددة ومشاهد مختلفة ليوم القيمة ، فأعطانا صورة للمعبود الباطل ، وللعابدين للباطل ، وما حدث بين الطرفين من جدال ومقاش ، وأعطانا صورة لمن تعاونوا على الشر ، ولمن تعاونوا على الخير وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين فى ناحية ، والمجرمين فى ناحية ، فما هى صورة المتقين ؟

نحشر : أى . نجمع ، والوفد هم الجماعة ترد على الملك لأخذ عطاياها ، جمعها وفود ، والواحد وفد . وهذه حال المتقين حين يجمعهم الله يوم القيامة وقد أخذ عطاي ربهم تبارك وتعالى . ولا تظن أنهم يحشرون ماشين مثلاً ، لا . بل كل مؤمن تقى يركب ناقة لم ير مثل حسنها ، راحتها من ذهب ، وازمتها من الزبرجد^(١) .

وفى المقابل يقول الحق تبارك وتعالى

﴿وَسَوْفَ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًا﴾ (٨٦)

نسوق : والسائق يكون من الخلف ينههم وينجزهم . كما جاء فى قوله تعالى . ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ^(٢) إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعًا (١٣)﴾ [الطور] ولم يقل مثلاً نقودهم : لأن القائد يكون من الأمام . وربما غامله أحدهم وشرد منه

وقوله تعالى ﴿وَرِدًا﴾ (٨٦) [مريم] الورد هو الدُّمَاب للماء لطلب الرى ، أما النار محل اللظى والشواظ واللبب والحميم . فلماذا سُمى إتيان النار بحرّها ورداً ؟

هذا تهكم بهم ، كما جاء فى آيات أخرى . ﴿وَأَن يَسْتَفِيشُوا يَفَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ..﴾ (٧٩) [الكهف]

وأنت ساعة تسمع (يفاثوا) تنتظر الخير وتامل الوجه ، لكن هؤلاء يفاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه

(١) قال ابن عباس : وكيفاً يلتنون منق من الجنة عليها رحاش من الذهب وسروجها وأرمنها من الزبرجد فيحشرون عليها . وقال على : يحشرون واث على أرجلهم . ولكن على فوق رجالها من ذهب . ونجيب سروجها بواقيت . إن همرا بها صارت . وإن حركوها طارت أورده القرطبي هذه الآثار فى تفسيره (١٣٢١/٦)

(٢) يدعون . أى : يُدْعَوْنَ فيها عنيقاً يلهو وقسوة . رحته قوله تعالى ﴿فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْوُجُوهَ﴾ [الماورن] أى يدعوه ويلقهه وينوره [القاموس القويم ٢٢٨/١]

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ دُقِْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرِيبُ الْكَرِيمُ ﴾ (٤٦)
 [الدخان] في تربيخ عتاة الكفر والإجرام ومنه قوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرْهُ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (٧) [القلل] والبشرى لا تكون إلا بشيء سار
 إذن فقوله تعالى ﴿ وَنَسْرِقُ لَمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا ﴾ (٨٦)
 [مريم] تهكم ، كما نقول للولد المهمل الذي أحقق في الامتحان
 مبروك عليك السقوط

ثم يقول تعالى

﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ إِلَّا مَنِ اخَذَ عِنْدَ
 الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ (٨٧)

الكافر حين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع في أن يشفع له
 معبوده ، ويخرجه مما هو فيه لكن مبهات ، ألم تقرا قول الحق تبارك
 وتعالى ﴿ وَمَنْ أَهْلٌ مِّمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴾ (٥) وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء
 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ (٦) [الاحقاف]

لذلك يقول تعالى عن هؤلاء يوم القيامة : ﴿ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفْعَةَ ..
 ﴾ (٨٧) [مريم] لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أخذ الإذن بها ﴿ إِلَّا مَنِ
 اخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴾ (٨٧) [مريم]

والعهد الذي نأخذه على الله بالشفاعة أن تقدم من الحسنات
 ما يسمع تكاليفك أنت ، ثم تزيد عليها ما يؤهلك لأن تشفع للآخرين ،
 والحير لا يصيح عند الله ، فما زاد عن التكليف فهو في رصيدك في
 كتاب لا يعادى صغيرة ولا كبيرة ، ولا يهمل مثقال ذرة .

وعلى المؤمن - مهما كان مُسرفاً على نفسه - ساعة يرى إنساناً مُقبلاً على الله مُستزيداً من الطاعات أن يسعوا له بالمزيد ، وأن يفرح به ! لأن فائض طاعاته لعله يعود عليك ، ولعلك تحتاج شفاعته في يوم من الأيام . أما مَنْ يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل الطاعات ، كما أخرج الحق تبارك وتعالى

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَقُولُوا فَكُفَّيْ (٣١) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ (٣٢)﴾ [المطهر]

فكيف ستقابل أهل الطاعات ، وتطمع في شفاعتهم بعدما كان منك ؟ فمن لم تَكُنْ طائعاً فلا أقل من أن تحب الطائعين وتتمسح بهم ، فهذه في حد ذاتها حسنة لك ترجو نفعها يوم القيامة

وما أشبه الشفاعة في الآخرة بما حدث بيننا من شفاعاة في الدنيا . فحين يستعصى عليك قضاء مصلحة يقولون لك اذهب إلى فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب معك فلان هذا ، ويقضي لك حاجتك . فلماذا قُصبت على يديه هو ؟ لا بد أن له عند صاحب الحاجة هذه أبادى لا يستطيع معها أن يرد له طلباً

إذن لا بد لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعات يسمح له بالشفاعة ، وإذا تأملت لوجدت رسول الله ﷺ أول مَنْ قَدَّمَ رَصِيداً إيمانياً وسع تكليفه وتكليف أمته ، ألم يحبر عنه ربه بقوله ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ^(١) لِلْمُؤْمِنِينَ .. (٤٦)﴾ [التوبة] لذلك وجبت له الشفاعة ، وأذن له فيها .

(١) قال ابن عباس يعني يصدق بالله ويصدق المؤمنين وقال الضحاك يصدق الله به أهل إليه ، ويصدق المؤمنين ليعب بينهم في شهادتهم وإيمانهم على حقوقهم وأرواحهم وأموالهم . نورد هذه الآثار السيرة في تفسير د الدر المنثور ، (٢٣٧/٤)

والحق - تبارك وتعالى - لا يغفل الرصيد في خلقه أبداً ، فكل ما قدمت من طاعات فوق ما كلفك الله به مخّخر لك ، حتى إن الإنسان إذا اتهم ظالماً ، وعُوقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدحرجها له ويستتر عليه ما ارتكبه فعلاً فلا يُعاقب عليه .

والعهد - إذن - في قوله تعالى : ﴿لَا مِنْ أَتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (٨٧) [سبم] أن تدخل مع ربك في مقام الإحسان ، ولا يدخل هذا المقام إلا مَنْ أدّى ما عيب من تكليف ، وإلا فكيف تكون مُحسناً وأنت مُقصر في مقام الإيمان ؟

واقرا إن شئت قول الله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ . (١٦)﴾ [الذاريات] ما العلة ؟ ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِيهِ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَمُونَ (١٧)﴾ وبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩)﴾ [الذاريات]

فالمحسن من يؤدّي من الطاعات فوق ما فرض الله عليه ، ومن جنس ما فرض ، فإله تعالى لم يكلفنا بقيام الليل والاستغفار بالأسحار ، ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم ، ولا بدّ أن تُفرّق هنا بين (حق) و (حق معلوم) هنا قار (حق) فقط لأن الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففي الزكاة

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ﴾ (٨٨)

هذا الكلام منهم عيب واقتراء ، لأنه متى كان اتّخاذ هذا الولد

(١) الهجوع النوم ليلاً وقد يكون الهجوع بقيد نوم [لسان العرب - مادة هجع]

فى اى قَرْنٍ من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه
لمقولة لم تأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ، فما الموقف
قبلها ؟ وما الذى زاد فى ملك الله بعد أن جاء هذا الولد ؟

الشمس هى الشمس ، والنجوم هى النجوم ، والهواء هو الهواء
إذن موضوعية اتخاذ الولد هذه عبث لأنه لم يَزِدْ شَيْءٌ فى الملك
على يد هذا الولد ، وبم تكن عند الله تعالى صفة مُعْطَلَةٌ اكتملت
بمجيء الولد ، لأن الصفات الكمالية لله تعالى موجودة قبل أن يخلق
أى شَيْء

فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق ، ورازق قبل أن يرزق ،
ومُحْيٍ قبل أن يحيى ، ومميت قبل أن يميت ، فبالصفات أوجد هذه
الاشياء ، فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها .

وضربنا لذلك مثلا - والله المثل الأعلى - بالشاعر الذى قال
قصيدة وقلنا إنه قال القصيدة لأنه شعر بداية ، ولولا أنه شاعر
ما قالها .

لذلك يرد الحق سبحانه على هذا الافتراء بقوله ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ٥ ﴾ [الكهف]

وهنا يرد عليهم بقوله

﴿ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ٨٩ ﴾

والإدُّ المتناهى فى النكر والنظاعة ، وهو الامر المستبشع .
من آده الامر أى ، أثقله ولم يَقُوْ عليه ، ومنه قوله تعالى فى آية
الكرسى ﴿ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ ٢٥٥ ﴾ [البقرة] أى لا يتقل عليه .

لكن ، لماذا جعل هذا الأمر إيجاباً ومنكراً فطبيعياً ؟

قالوا : لأن اتخاذ الولد له مقامه ، فالولد يُتخذ ليكون لك عزوة وقوة ، أو ليكون امتداداً لك بعد موتك ، والحق سبحانه وتعالى هو العزيز ، انذى لا يحتاج إلى أحد ، وهو الباقي الدائم الذي لا يحتاج إلى امتداد .

إذن ، فالتخذ الولد بالنسبة لله تعالى لا علة له ، كما أن اتخاذ الولد لله تعالى ينفي سواسية الصودية له سبحانه .

والذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ فَكَادَ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ
وَتَنشقُّ الْأَرْضُ وَنَحَرَ الْجِبَالُ هَدًّا ۖ ﴾

أي فلسنا نحن فحسب الذين ننكر هذا الأمر ، بل الجبال غير امكلف أيضاً بتركه . فليسموات بقوتها وعظمها تنفطر أي تتشقق ، وتكاد تكون مِرْعاً لهول ما قيل ، تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لأن الله يمسكها ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا .. ﴾ (١)

وفي الحديث القدسي : « قالت السماء يا رب ائذن لي أن أسقط كسفاً على ابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الأرض يا رب ائذن لي أن أخسف بآبن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبال يا رب ائذن لي أن أحرق على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك » وقالت البحار : يا رب ائذن لي أن أغرق ابن

(١) ينفطر بتشقق ، أي أن لسموات تكاد أن ينشققن من هول قوتهم إن الله ولدا [الناموس القديم ٢ / ٨٥]

أدم فقد طعم خيرك ومنع شورك فقال لهم : دعوني وخلقى
لو خلقتهم لرحمتهم ، فإن تابوا إلى فانا حبيبيهم ، وإن لم يتوبوا
بأنا حبيبيهم »

فما العلة في أن السماء تقرب أن تفتطر ، والأرض تقرب أن
تنشق ، والجبال تقرب أن تحر ؟

﴿ أَنْ دَعَا الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴾

هذه هي العلة والحيثية التي من أجلها يكاد الكون كله أن يتزلزل ،
ويثور غاضباً لهذه العقولة الشنيعة
ثم يعقب الحق سبحانه فيقول

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾

وعلينا هنا أن نفرق بين نفى الحدث ونفى انبغاء الحدث ، فمثلاً
في قول الحق - تبارك وتعالى - في شأن نبيه ﷺ ﴿ وَمَا عَلَّمَاهُ
الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۖ ﴾ (٩٦) [يس] فنفي عنه قول الشعر ، ونفي عنه
انبغاء ذلك له ، فقد يظن ظان أن النبي لا يستطيع أن يقول شعراً ،
أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقعة لإحساس غير متوافرة لديه ﷺ ،
لكن رسول الله قادر على قول الشعر إن أراد ، فهو قادر على
الحدث ، إلا أنه لا ينبغي له .

كذلك في قوله تعالى ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴾ (٩٧)
[مريم] فإن أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان ذلك ، كما جاء
في قوله تبارك وتعالى ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ
الْعَابِدِينَ ﴾ (٨٧)

أى إن كان له سبحانه ولد فعلى المَئِين وإبراس ، إنما هذه
مسألة ما أَرادها الحق سبحانه ، وما تنبغى له ، فكيف أدعى أما أن الله
ولدا هكذا من عندى ؟

وما حاجته تعالى للولد ، لقد قال فى الآية بعدها

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

ذلك لأن الخالق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان ، وجعل له
منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل يؤمن أو لا يؤمن ، وكذلك جعل فيه
منطقة قَهْر ، فالكافر الذى ألف الكفر ، وتعود عليه ، وتمرد على
اطاعة والإيمان ، هل يستطيع أن يتمرد مثلاً على امرض أو يتمرد
على الموت ، أو على الفقر ؟

نـ فانت مُختار فى شيء وعَبْد فى أشياء ، كما أن منطقة
الاختيار هذه لك فى الدنيا ، وليست لك فى الآخرة ، وسبق أن فرّقنا
بين لعباد والعبيد ، فالجميع - المؤمن والكافر عبيد لله تعالى ، أما
العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم ، فجاءت
كُل تصرفاتهم وفقاً لما يريد الله .

وهؤلاء الذين قال الله فيهم ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا ..﴾ (٦٢) [القار]

ومعنى ﴿إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٦٣) [مريم] أى فى الآخرة ،
حيث تُلغى منطقة الاختيار ، ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله
تعالى ، ويسلب الملك من الجميع ، فيقول تعالى ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (٦٦) [غافر]

وهو سبحانه القادر على العطاء ، القادر على السلب ﴿ تَزْنِي الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٩٦) [ال صرون]

ثم يقول لحق سبحانه

﴿ لَقَدْ أَحْصَيْنَا وَعَدَّهُمْ عَدًّا ٩٧ ﴾

الإحصاء هو العد ، وكانوا قديماً يستخدمون الحصى أو النوى على لعد ، لكن النوى فرع ملكية النحل ، فقد لا يتوفر للجميع ، لذلك كانوا يستخدمون الحصى ، ومنه كلمة الإحصاء

ثم يقول تبارك وتعالى

﴿ وَكُلُّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْفَيْصَةِ فَردًا ٩٨ ﴾

أى وحده ، ليس معه أهل أو أولاد أو عروة ، كما قال تعالى . ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ٩٩ ﴾ وأمه وأبيه (١٠٠) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (١٠١) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (١٠٢) [مس]

فكل مشغول بحسالة ، ذاهل عن أقرب الناس إليه ﴿ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا مُذْطَرًّا كُلُّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ . ﴾ (١٠٣) [الحج]

وتأمل موله ﴿ أَنبِيَهُ .. ﴾ (١٠٤) [مريم] فالعبد هو الذى يأتى بنفسه مُحْتَدِرًا لا يُؤْتَى به ، فكان الجميع منصبط على وقت معلوم ، إذا جاء يُهْرَعُ الجميع طواعية إلى الله عز وجل .

ثم يقول رب العزة سبحانه

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ١٠٥ ﴾

وذلك مودة ومحبة تقوم على الإيمان ، وتقود إلى شدة التعلق ، وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - في كونه أسباباً لهذه المحبة والمودة ، كأن ترى إنساناً يُحبك ويتودد إليك ، فساعة تراه مُقبلاً عليك تقوم له وتبشُّ في وجهه ، وتُفَسِّح له في المجلس ، ثم تسأل عنه ن عاب ، وتعوده إن مرض ، وتشاركه الأفرح وتواسيه في الأحزان وتؤازره عند الشدائد . فهذه المودة ناشئة عن حبٍّ ومودة سابقة .

وقد تنشأ المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو الصداقة ، فهذه أسباب المودة في الدنيا بين الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، أما هذا . ﴿ سَجِّعْ لَهُمُ الرَّحْمَىٰ وَقَدْ ﴾ (٩٦) [مريم]

أي تدور بسبب من أسباب المودة هذه ، مودة بدون قرابة ، وبدون مصالح مشتركة أو صداقة ، وهذه المودة بين الذين آمنوا ، كأن ترى شخصاً لأول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه ، وتقول له إني أحبك .

هذه محبة جعلها الله بين المؤمنين ، فضلاً منه سبحانه وتكرماً ، لا بسبب من أسباب المودة المعروفة .

لذلك قال هرم بن حيَّان^(١) - رحمه الله - إن الحق تبارك وتعالى حين يرى عبده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه بيه ، وأبعد عن قلبه الأعيار . وسلَّم قلبه وهو أسمر ما يملك من مستودعات العقائد وينشوع الصالحات وقدمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميعاً^(٢)

(١) هو هرم بن حيَّان العميد ، كان عاملاً بعمير بن الخطاب ، مات في يوم شديد الحر فلم يفسد ألبهيم عن قبره جاءت سحابة فامطرت وبيت العقب من يومه

(٢) قال القزويني في تفسيره (٤٣٢٣/٦) : كان هرم بن حيَّان يقول ما قبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه حتى يرفقه مودتهم ورحمتهم .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٩٩) كتاب الذكر والدعاء وأحمد في مسنده ، ٢٥٢/٢ .
(٢٩٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

والْعَوْنُ يَقْتَضِي مُعِينًا وَمُعَانًا ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَعِينُ أَقْوَى مِنَ الْمَعَانِ ، فَيَعِيضُ عَلَيْهِ مِنْ فَضْلِ مَا عِنْدَهُ صِحَّةً ، أَوْ قُدْرَةً ، أَوْ عَنًى ، أَوْ عِلْمًا ، وَعَانَةُ الْعَبْدِ لِأَخِيهِ مَصْدُودَةٌ بِقُدْرَاتِهِ وَإِمْكَانَاتِهِ ، أَمَّا مَعُونَةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ لَفِيْرٌ مَجْدُودَةٌ ؛ لِأَنَّهَا تَنَاسِبُ قُدْرَةَ وَمَكَانَاتِ الْحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى .

وهكذا عودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين تُضْحَى بِالْقَلِيلِ أَنْ يَعْطِينَا الْكَثِيرَ وَبِلَا هُدُودٍ ، فَصَلِّ مِنَ اللَّهِ وَكْرَمًا أَلَمْ نَرَ أَنَّ الْحَسَنَةَ عِنْدَهُ تَعَالَى بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، وَتَضَاعَفَ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ ؟ أَلَيْسَتْ هَذِهِ تَجَرَّةٌ مَعَ اللَّهِ وَابِحَةٌ ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝٤٦﴾ [الصَّف]

وَمَا عَنْهَا ﴿تِجَارَةٌ لَنْ تَبُورَ ۝٤٧﴾ [فاطِر]

وكان اسحق - تبارك وتعالى - يريد منا المحبة المتبادلة التي تربط بين قلوبنا وتؤلف بيننا ، ثم يمنحنا سبحانه الثمن

إنَّ العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار ، بل الإيمان أثره ، وأنت حين تتصدق بكنا إنما تأمن ما عند الله من مضاعفة الأجر ، فالإيمان - إذن - أنانية عالية .

ولحق سبحانه وتعالى - يريد منا أَنْ نَعُودَ عَلَى غَيْرِنَا بِفَضْلِ مَا نَمْلِكُ ، كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلٌ مَالٍ فَلْيُعِدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا مَالَ لَهُ .. (١) .

واعلم أن الله سَيُعَوِّضُكَ خَيْرًا مما أُعْطِيتَ ومثال ذلك - والله المثل الأعلى - : هَبْ أَنْ عِنْدَكَ وَلَدَيْنِ ، أُعْطِيتَ لِكُلِّ مَتْنَمَا مَصْرُوفٍ

(١) عن أبي سعيد الخدري قال : بينما نحن مع رسول الله ﷺ في سفر إذ جاء رجل على ناقه له ، فجعل يصرفها يميناً وشمالاً ، فقال رسول الله ﷺ : « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ نَفْسٌ ظَهَرَ فَلْيُعِدْ بِهَا عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ » . ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له ، حتى غلبت أنه لا يحق لأحد منا في الفضل ، فخرجه أبو داود في سننه (١٦٦٣) وأحمد في مسنده (٢٤/٢)

فالأول اشترى به حلوى أكل منها ، وأعطى رفاقه ، والآخر يَدِّ مصرونيه فيما لا يُجدي من ألعاب أو حلافه ، فايهما تعطى بعد ذلك ؟
كذلك الحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة .

ويقول الحق سبحانه

﴿ فَإِنَّمَا يَسْتَرْزُقُهُ يَلْسَانُكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ
الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا ۝١٧﴾

انفء هذا تفيد ترتيب شيء على شيء فاصح في الجملة بعدها
عن هذا الترتيب ، فالمعنى ، بشر المتقين ، وأنذر القوم اللد^(١) لأننا
يسرنا بك القرآن

ويسرنا القرآن أى طوعناه لك حفظاً وأداءً وإلقاء معانٍ ، هانت
ثوافت في المهمة لتي نزل من أجلها

وتيسير القرآن ورد في آيات كثيرة ، كقوله تعالى في سورة
القمr ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أَهْلُ مِنْ مُذِّكِرٍ ۝١٧﴾ [القمr]

والمعامل في تيسير القرآن يجد العجائب في أسلوبه ، فترى الآية
تأتى في سورة بنصر ، وتأتى في نفس السياق في سورة أخرى
بنصر آخر ، فالمسألة - إن - ليست (أكلاشية) ثابتة وليست
عملية ميكانيكية صماء ، إنه كلام رب .

خذ مثلاً قوله تعالى

﴿ كَلَّا إِنَّهُ لَذِكْرٌ ۝٥٤﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكِّرْهُ ۝٥٥﴾ [الحشر]

(١) لَدُّ يَدُّ اختد في الجدل والخصومة فهو لَدُّ واللَّدُّ إهداء المحرمة [الفانوس القريم
[١٩١/٢]

وفي آية أخرى : ﴿إِنْ هَلِيبٌ تَذَكُّرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَيْنِ رَبِّهِ سَبِيلًا ۝﴾ [الإنسان]

مرة يقول ﴿إِنْ هَلِيبٌ تَذَكُّرَةٌ .. ۝﴾ [الإنسان] ومرة يقول . ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذَكُّرَةٌ ۝﴾ [عبس]

ونقف هنا أمام ملحظ دقيق في سورة (الرحمن) حيث يقول الحق تبارك وتعالى ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۝﴾ [الرحمن] ثم يأتي الحديث عنهما فيهما كذا ، فيهما كذا إلى أن يصل إلى قاصرات الطرف فيقول . ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ .. ۝﴾ [الرحمن]

وكذلك في ﴿وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۝﴾ [الرحمن] فيهما كذا وفيهما كذا إلى أن يصل إلى الخور العين فيقول ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ ۝﴾ [الرحمن]

ولك أن تتساءل . الحديث هنا عن الجنتين ، قلعاذا عدل السياق عن (فيهما) إلى (فيهن) في هذه النعمة بالذات ؟

قالوا لأن نعيم الجنة مشترك ، يصح أن يشترك فيه الجميع إلا في نعمة الخور العين ، فلها خصوصيتها ، فكان الحق تبارك وتعالى يحترم مشاعر الغيرة عند الرجل ، ففي هذه المسألة يكون لكل منا حنته الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد

لذلك لما رأى رسول الله ﷺ اجنة رأى فيها قصراً فابتعد عنه ، فلما سئل عن ذلك ﷺ قال « إنه لعمر ، وأنا أعرف غيرة عمر »^(١)

(١) أخرج البخاري في صحيحه (٢٦٤٢) من حديث أبي هريرة قال « بينما نحن عند النبي ﷺ إذ قال بيما أنا دائم رأيته في الجنة ، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب نصر ، فقلت لمن هذا القصر ؟ فقالوا لعمر بن الخطاب . فذكرت غيرة . فرايت مديراً فبكى عمر وقال أملك أمار يا رسول الله ؟ . وكذا أخرجه ابن ماجه في سننه (١٠٧)

فبالى هذه الدرجة تكون غيرة المؤمن ، والى هذه الدرجة تكون دقة التعبير فى القرآن الكريم .

وبولا أن الله تعالى أنزل القرآن ويسره لعل حفظه أحد ، فالنبي ﷺ كان ينزل عليه الآيات ، وحين يسرى^(١) عنه يعليها على الصحابة ، ويظل يقرؤها كما هى ، ولولا أن الله قال له : ﴿ مستقرئك فلا تنسى ﴾ (٦) [الاعلى] ما تيسر له ذلك .

وبحق فى حفظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضاً ، فالصبي فى سن السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده ، فمن عمل عنه بعد ذلك تقلت منه ، على خلاف ما لو حفظ نصاً من النصوص فى هذه السن يظل عالماً بذهنه .

إذن مسألة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظته ، بل معونة صانظ فإن كنت على وء وأثمة بكتاب الله ظل معك ، وإن تركته وجفوتته تقلت منك ، كما جاء فى الحديث الشريف « تعاهدوا القرآن ، فوالذى نفسى بيده لهُوَ أَشَدُّ تَفَصُّيًّا^(٢) » من الإنبل فى عَقْلها^(٣) .

ذلك ، لأن حروف القرآن ليست مجرد حروف له رسم ومنطوق ، إنما حروف القرآن ملائكة تُصَفّ ، فتكون كلمة وتكون آية ، فإن وددت الحرف ، ووددت الكلمة والآية ، وددت الملائكة ، وقرأست عند قراءتك^(٤)

(١) سُورَى عَنْهُ كُشِفَ عَنْهُ هَال ابْن مَطْلُوبِى لِسَانِ الْعَرَبِ - مائة مرة - « لا تكرر ذكر هذه اللفظة فى الحديث ، وخاصة فى ذكر قول الوحي عليه وكلها بمعنى الكشف والإزالة »

(٢) قال ابن حجر فى المنيع (٨١/٩) . « تفصيلاً أى تفتتاً وتعللاً » ووقع فى حديث عقبة بن حاسر يلقه « تفتتاً » فمن شأن الإنبل أنها تطالب التفتت ما أمكنها ، فمضى لم يتعاهد برباطها تفتت . فتلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفتت بل هو أشد فى ذلك ،

(٣) حديث متفق عليه أخرجه البصري فى صحيحه (٣٣ ٥) وكذا مسلم فى صحيحه (٧٩١) كتاب « صلاة المسافرين » من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه

(٤) عن أسيد بن حضير قال : بهما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وقريمه موهوط عنه إذ جالت الفرس . فسكت فسكت فقرأ فجالت الفرس ، فسكت فسكت الفرس . فركعت رأسى إلى السماء ، فأتانا مثل هائلة فيها أمثال المصاييح ، فخرجت حتى لا أراه ، قال يَزِيدُ وَتَكْرَى مَا بَكَدَ ؟ قَالَ لا قَالَ تَكْ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ لِمَرْكَلَةٍ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَهْتَزُّ النَّاسُ إِلَيْهَا . لا تنوارى منهم .

ومن العجائب في تيسير حفظ القرآن أنك إن فعلت عقلك في القراءة تتخبط فيها وتخطيء ، فإن أعدت القراءة هكذا على لسليقة كما حفظت تتابع معك الآيات وطاوعتك

وتلاحظ هنا أن القرآن لم يأت باللفظ الصريح ، إنما جاء بصمير الغيبة في ﴿يَسْرُنَا﴾ .. (٩٧) ﴿[مريم] لأن الهاء هنا لا يمكن أن تعود إلا على القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الإخلاص) فصمير الغيبة هنا لا يعود إلا على الله تعالى

وقوله ﴿يَلَايَنَّكَ﴾ (٩٧) ﴿[مريم] أى يلفتك ، فجعلناه قرآنا عربياً في أمة عربية ، ليفهموا عنك البلاغ عن الله في البشارة والندرة ، ولو جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي وَعَرَبِيٌّ ..﴾ (٩٨) ﴿[مصلح]

وقول الحق سبحانه وتعالى ﴿وَتَذَرِهِ قَوْلًا لِّدَا﴾ (٩٧) ﴿[مريم] والإنذار ، التحذير من شر سيقت في المستقبل ، واللَّدَد - عَنَف الخصومة ، وشراسة العداوة ، نقول فلان عنده لَدَد أى يبالي في الخصومة ، ولا يخضع للحجة والإقناع ، ومهما حاولت معه يُصِرُّ على خصومته .

ويُنبئ الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى .

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ يُحْسِنُ مَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾ ﴿

الحق تبارك وتعالى - يُسرِّي عن نبيه ﷺ ما يلقى من عنث
في سبيل دعوته ، كأنه يقول له إياك أن يقال منك بَقْضُ القوم لك
وَكُرْههم لمصْهَجِ الله ، إياك أن تتضاءل أمام جبروتهم في عتدك ،
فهؤلاء ليسوا أعزَّ من سابقِيهم من المكذِبين ، الذين أهلكهم الله ، إنما
أستبقى هؤلاء لأن لهم مهمة معك .

وسبق أن أوضحنا أن الذين سحقوا من العتَل من الكفار في بعض
الغزوات ، وحرزوا لمسمون لنجاتهم ، كان منهم فيما بعد سيف الله
المسلول خالد بن الوليد .

يقول تعالى ﴿ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ .. ﴾ (٩٨) [مريم]
كم خبرية تفيد الكثرة ، من قرن من أمة ﴿ هَلْ لِحِسِّهِمْ مِنْ
أَمَدٍ .. ﴾ (٩٨) [مريم] لأننا أخذناهم فلم نُبْقِ منهم أثراً يحس

ووسائل الحسِّ أو الإدراك كما هو معروف : العين للرؤية ،
والأذن للسمع ، والأنف للشم ، واللسان للتذوق ، واليد للمس ، فبأي
أداة من أدوات الحسِّ لا تجد بهم أثراً

وقوله ﴿ أَوْ نَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (٩٨) [مريم] الرِكْزُ الصوت الخفى ،
الذى لا تكاد تسمعه وهذه سنة الله في المكذِبين من الأمم السابقة
كما قال سبحانه ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ بُعِثَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ
إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ (٣٧) [النمل]

أين عاد وثمود وإرم ذات العمود التي لم يخلق مثلها في البلاد ؟

(١) بُعِثَ لقب ملوك اليمن العظام ، وهم أهل سبأ ، كانوا كلما ملك فيهم رجل سمعه تبعاً كما
يقال كسرى لمن ملك الفرس وقيسر لمن ملك الروم ، وهرمون لمن ملك مصر
والجاشي لمن ملك الحبشة [تفسير ابن كثير ١/ ١٤٢]

وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل جبار مهما علت حضارته ما استطاع أن يبقى هذه الحضارة ، لأن الله تعالى أراد لها أن تزول ، وهل كفار مكة أشد من كل هؤلاء ؟

لذلك حين تسمع هذا السؤال ﴿ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مَنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴾ (٩٨) [مرسم] لا يَسَعُكَ إِلَّا أَنْ تُجِيبَ لا أحسن معهم من أحد . ولا أسمع لهم ركزا

سُورَةُ طٰهٍ

سورة طه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يقول الحق سبحانه في بداية سورة طه^(١)

تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطعة في بدايات السور . ولا مانع منا أن نشير إلى ما ورد في (طه) ، فالبعض يرى أنها حروف متصلة ، وهي اسم من أسماء الرسول ﷺ ، وآخرون يرون أنها حروف مُقطّعة مثل (الم) ومثل (يس) فهي حروف مُقطّعة ، إلا أنها صادفت لاسماً من الأسماء كما في (ن) حرف وهو اسم للحوت ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُلَاجِئًا﴾ (٨٧) ﴿[الانبيا] و (ق) حرف ، وهو اسم لجبل اسمه جبل قاف

إذن . لا مانع أن تدل هذه الحروف على اسم من الأسماء ،

(١) سورة (طه) هي السورة رقم ٢٠ في ترتيب المصحف الشريف عند آياتها (١٢٥) آية وهي سورة مكية في قول الجميع . نزلت قبل إنسان عصر رضى الله عنه ، وهي السورة رقم (٤٤) في ترتيب مدول القرآن ، وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة وهي سورة مكية . وقد استثنى عنها آياتها ﴿هَاجِرٌ عَلَى مَا يَلُوذُونَ﴾ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأكبره النهار لعلمك لرضي (١٣٦) ولا تمننّ حينك إلى ما مئنا به أزواجنا منهم وبرة الدنيا لنهتبعهم فيه ويزك ربك خير وأبقى (١٣٧) ﴿[عه] فقد نكر السبوطي في : الإنفال في علوم القرآن ، (٤٢/١) أنهما مدينتان

فَتَكُونُ (طه) اسماً^(١) من أسماء الرسول ﷺ خاصة ، وأن بعدها ﴿ مَا أَرْثَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِنَشَقِي (٦) ﴾ [طه]

لكن تلاحظ هنا مفارقة ، حيث نطق الطاء ونهاه بدو الهمة ، مع أنها حروف مقطعة مثل الف لام ميم ، لكن لم يتلق الحرف كاملاً ، لاهم كانوا يستثقلون الهمز فيحذفونها ، كما في رث يقولون رث وفي يثر ، يقولون يثر . وهذا النطق يرجح القول بأنها اسم من أسماء النبي ﷺ .

وسبق أن أرمحنا أن فوئح السور بالحروف المقطعة تختلف عن باقى آيات القرآن ، فكل آيات القرآن من بدايته لنهايته بُنيت على الوصل ، وإن كان لك أن تقف ، لذلك فكل المصاحف تُبنى على الوصل فى الآيات وفى السور ، ننتطق آخر السورة على الوصل ببسم الله الرحمن الرحيم فى السورة التى بعدها

تقول : ﴿ هَلْ تُحِصُّهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً (٩٨) ﴾ [مريم] (بسم الله الرحمن الرحيم) حتى فى آخر سور القرآن ونهايته تقول ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ (٦) ﴾ [الناس] (بسم الله الرحمن الرحيم) مع أنها آخر كلمة فى القرآن ، وماذا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على الوصل ، إشارة إلى أن القرآن موصول أوله بآخره ، لا ينعزل بعضه عن بعض ، فإياك أن تجفوه ، أو تقلى أنك أنهيته ، لأن نهايته موصولة ببدايته ، فنقرأ ﴿ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ الحمد لله رب العالمين

(١) قال ابن عباس معنى (طه) أى يا رجل ذكره النبي وقال الحسن وقال عكرمة هو بالسريانية كذلك ، ذكره المهدي روى الطبري أنه بالنبطية يا رجل ، وهذا قول السدي وسعيد بن جبير [تفسير القرطبي ٤/٢٣٧]

إذن فانقرآن كله في كل جملة وكل آية وكل سورة معنى على الوصل ، إلا في فواتح السور بالحروف المقطعة تُبنى على الوقف (ألف - لام - ميم) ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز ، وأن القرآن ليس ميكانيكا ، بل كلام مُعْجِز من ربِّ العالمين .

لذلك ، فالنبي ﷺ أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها ، فقال « تعلموا هذا القرآن ، فإنكم تترجرون متلاوته ، بكل حرف عشر حسبات ، أما إنني لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ، بكل حرف عشر حسبات »^(١)

يقول الحق سبحانه

﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ ﴾

الشقاء . هو التعب والتَّصَبُّ والكَدُ ، فالحق سبحانه ينفي عن رسوله ﷺ التعب بسبب إنزال القرآن عليه ، إذن فما المقابل ؟ المقابل . أنزلنا عليك القرآن لتسعد ، تسعد أولاً بأن اصطفاك لأن تكون أهلاً لنزول القرآن عليك ، وتسعد بأن تعمل نفسك أولاً على منهج الله وفعل الخير كل الخير

فلماذا - إذن - جاءت كلمة ﴿ لِتَشْقَىٰ ﴾ (٢) ؟ [طه] ؟

هذا كلام الكفار أمثال أبي جهل ، ومُطْعَم بن عدي ، والنضر بن الحارث ، والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبي ﷺ وقانونوا له .

(١) أخرجه الدارمي في سننه (٤٢٩/٢) كتاب فضائل القرآن - باب فضل من قرأ القرآن من حديث عبد الله بن مسعود

لقد أشفيت نفسك بهذه الدعوة^(١).

وقال رسول الله ﷺ: «إن الله بعثني رحمة للعالمين»^(٦).

فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قومه والناس أجمعين لا
ليشقى ويشقى معه الناس . لكن من أين جاء الكفار بعسالة الشقاء
هذه ؟ المؤمن لو نظر إلى منهج الله الذي مزل به القرآن لوجدته يتدخل
في إراداته واحتياجاته . ويقف أمام شهواته . فيأمره بما يكره وما
يمنع على نفسه ، ويمنعه مما يآلف ومما يحب .

إذن فمنهج الله ضد مبادئ الاختيار ، وهذا متعب النفس ويشق عليها إذا عُرِلَت الوسيلة عن غيبتها فنظرت إلى الدنيا والتكليف منفصلاً عن الآخرة والجزاء .

أما المؤمن فيقرن بين الوسيلة والغاية ، ويتعب في الدنيا على أمل الثواب في الآخرة . فيسعد بمنهج الله ، لا يشقى به أبداً .
كالتلميذ الذي يتحمل مشقة الدرس والتحصيل ، لأنه يستحضر فرحة الفوز والنجاح آخر العام .

من هنا رأى هؤلاء الكفار في منهج الله عشقة وتعباً ، لأنهم عزلوا الوسيلة عن غايتها . ذلك شعروا بالعشقة ، في حين شعر المؤمنون بلذة العبادة ومتعة التكليف من الله ، وهذه الحساسة هي التي جعلتهم

(١) قال مقاتل قال أبو جهل والنضر بن الحارث لئنني ^و لولا أنك لتشقى بترك ديننا ، وبذلك دعا رايه من طول عيافته واجتهاده ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿ وما أرسلناك إلا بالحق ﴾

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧/٥) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وتلمه . إن الله يمثلي رحمة وهدي للعالمين وأمرني أن أمحق المراسيد والكفايات يعني: الميراث والمعايير والأولاد التي كانت تمهد في المعاملة .

يتخذون آلهة لا مصالحَ لها ، ولا منهج ، ولا تكليف ، آلهة يعبدونها على هوامهم ويسبرون في ظلها على حلّ شعورهم .

لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون في هذه المسألة ، فقال ﴿ مَا أَرْثَا عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لَشَقَى ﴾ [طه] [طه]

أو يكون الشقاء تعرضه لعنة قريش وسناديهم الذين سخروا منه ، وأذوه وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ، يشتمونه ويرمونه بالحجارة ، وهو ﷺ يُشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم

والحق تبارك وتعالى ينفي الشقاء بهذا المعنى أيضاً ﴿ مَا أَرْثَا عَلَيْكَ الْقُرْآنُ لَشَقَى ﴾ [طه] أي لَشَقَى نفسك معهم ، إنما أَرثَاهُم لتبلغهم فحسب^١ ، وقد تكرر هذا المعنى في القرآن كثيراً في مثل قوله تعالى : ﴿ قُلْعَلَّكَ بَاقِعُ نَفْسِكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف] وقوله ﴿ إِنْ تَشَاءُ نَوَلِّهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْدَقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ [الشعراء]

وسيق أن ضربنا لذلك مثلاً - وه المثل الأعلى - برجل عنده عبدان ربط أحدهما إليه بحبل ، وأطلق الآخر حراً ، فإذا ما دعاهما فاستجبا لأمره ، فأيهما أطوع له ، وأكثر احتراماً لأمره ؟

لا شك أنه الحر الطليق ، لأنه جاء مختاراً ، في حين كان قادراً على العصيان وكذلك ربك - تبارك وتعالى - يريد منك أن تأتيه حراً مختاراً مؤمناً ، وأنت قادر ألا تؤمن

(١) أخرج الترمذي في سننه (٢٧١٨) من حديث أبي عباس رضي الله عنهما من حديث طويل أن رسول الله ﷺ قال : « إنا يعثنى الله مبلغاً ، ولم يبعثنى مَعْتَباً » قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح »

والبعض يحلو لهم نقد الإسلام وانتهام الرسول ﷺ ، فيقولون
 إن رسول الله يخطئ، والله يُصَوِّبُ له ، ونتعجب وما يضيركم انتم ؟
 طالما أن ربه هو الذي يُصَوِّبُ له ، هل أنتم الذين صَوَّبْتُمْ برسول الله
 ؟ ثم مَنْ أخبركم بخطأ رسول الله ؟ أليس هو الذي أخبركم ؟ أليس
 هذا من قوة أمانته في التبليغ ويجب أن تحمد به ؟

إذن فرسول الله ﷺ لا يستنكف أن يُرِيه ربه ، لذلك يقول
 « إنما أنا بشر يرد عليّ - يعني من الحق - فأقول أنا ست
 كأحدكم ، ويُؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم » .

وقد تمحك هؤلاء كثيراً في قصة عبد الله بن أم مكتوم ، حينما
 انشغل عنه رسول الله بكبر قریش ، ولم تأمل في هذه القصة يجد أن
 ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً حياءً ليستفهم من رسول الله عن
 شيء ، والكلام معه ميسور وأمر سهل ، أم هؤلاء فهم رؤوس الكفر
 وكبار القوم ، ولديهم مع ذلك لَدَدٌ في خصومتهم للإسلام ،
 والنبی ﷺ يحرص على هدايتهم ويُرهِق نفسه في جدالهم أملاً في أن
 يهدي الله بهم مَنْ دوتهم .

إذن لنبی في هذا الموقف خُذَارٌ لنفسه الأصعب ، وربه يعاقبه
 على ذلك ، فهو عِتَابٌ لصلاته ، له لا عليه^(١) .

(١) وفي هذا يقول الحق سبحانه ﴿عَمَّ وَتَوَلَّى ۖ اِنْ جَاءَهُ الْاَصْحٰى ۚ﴾ وما يُدْرِيكَ لَعَلَّه يَرْخَى (٢) ار
 يَذْكُرُ فَتُبَدِّلُ الْاِذْكُرَى (٣) اَنَا مِنْ لَسْتَنِي (٤) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٥) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَرْكَبُ (٦) وَأَنَا مِنْ جَاءَكَ
 بِسْمِ (٧) وَهُوَ يَهْدُنِي (٨) فَأَنْتَ مَتَدْنِي (٩) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١٠) لَمَنْ شَاءَ ذِكْرًا (١١) ﴿- عبس﴾ .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿لَا تَذْكُرْهُ لِمَنْ يَخْشَوْ﴾ ٢ ﴿

أى . م أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، وإنما أنزلناه (تذكرة) أى تذكريراً (مَنْ يَخْشَى) الخشية خوف بمهابة ؛ لأن الخوف قد يكون خوفاً دون مهابة ، أما الخوف من الله فخوف ومهابة معاً .

﴿تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ ٤ ﴿

تنزيلاً مصدر أى أنزلناه تنزيلاً ، وقد ورد فى نزول لقرآن أنزلناه ، ومنزلناه ونزل ، يقول تعالى ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (١) وما أدراك ما ليلة القدر (٢) ليلة القدر خير من ألف شهر (٣) تنزل الملائكة والروح فيها .. (٤) [القدر]

لأن القرآن أخذ أدواراً عدة فى النزول ، فقد كان فى اللوح المحفوظ ، فأراد الله له أن يباشر القرآن مهمته فى الوجود ، فأمره من اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا فأنزله . أى الله تعالى - ثم تنزل مفرقاً حسب الأحداث من السماء الدنيا على قلب رسول الله ﷺ والذى نزل به جبريل - ﴿فَنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ (١٩٢) [الشعراء]

وقوله تعالى ﴿مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى﴾ ٤ ﴿ [طه]

خَصَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَأَنَّهُمَا مِنْ أَكْثَرِ خَلْقِ اللَّهِ ، وَقَدْ أَعَدَّهُمَا اللَّهُ بِيَسْتَقْبَلَا الْإِنْسَانَ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ طَرَأَ عَلَى كَوْنٍ مُعَدٍّ جَاهِزٍ لِيَسْتَقْبَلَهُ فَكَانَ عَلَيْهِ سَاعَةٌ أَنْ يَرَى هَذَا الْكَوْنِ الْمُعَدَّ لخدمته بِأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ وَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى تَسْيِيرِ شَيْءٍ مِنْهَا ، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْمَلَ عَقْلُهُ

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى

كان الحق - تبارك وتعالى - يقول لك ، إذا كان الخالق سبحانه قد أعدّ لك الكون بما يُقيم حياتك العادية ، أيترك حياتك المعنوية بدون عشاء ؟

والخالق عز وجل خلق هذا الكون بهندسة قياسية عادلة حكيمة تُوفّر لحليفته في الأرض استبقاءً حياته ، وتعطيه كل ما يحتاج إليه بقدر دقيق ، واستبقاءً الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء ، وقد أعطاها الله للإنسان بحكمه بالغه

فالتعام يحتاجه الإنسان ، ويستطيع أن يصبر عليه شهراً ، دون أن يأكل ، ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من عشرة أيام ، ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق عدة أنفاس .

لذلك ، فمن رحمته تعالى بعباده أن يملك بعض الناس القوة ، فالوقت أمامك طويل لتحتال على كسبه ، وللبلاء ف يملك أحد الماء ، أما الهواء الذي لا صير لك عليه ، فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ، وإلا لو منع أحد عنك الهواء لمُت قبل أن يرضى عنك

فمن حكمة الله أن خلق جسمك يستقبل مقومات استبقاء الحياة فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطش من الغير ، وحين تأكل يأخذ الجسم ما يحتاجه على قدر الطاقة المبذولة ، وما فاض يُخترن في جسمك على شكل دهن يُفدّى الجسم حين لا يتوفر الطعام

ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الذهبية تتحول تلقائياً إلى أي مادة أخرى يحتاجها الجسم ، فإن لاحتاج الحديد تتحول كيميائياً إلى الحديد وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيميائياً إلى زرنيخ ، وهي في الواقع مادة واحدة ، فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل

وقوله تعالى ﴿السَّمَوَاتِ الْعُلَى (٤)﴾ [الاعلا : جمع عليا ، كما نقول في جمع كبرى . كَبُرَ ﴿إِنِّهَا لِأَحَدَى الْكُورِ (٤٥)﴾ [المدثر]

وهكذا تكتمل مقومات التكوين العالی لخليفة الله في الارض ، فكما أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بخلق السموات والأرض ، أعطاه ما يقيم معنوياته بيزول القرآن الذي يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات ، فالذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأرض والسموات ، علما

والصفة البارزة في هذا التكوين العالی للإنسان هي صفة الرحمانية ، لذلك قال بعدها

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (١)﴾

فالآية السابقة أعطتنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة ، وهذه تعطينا مظهراً من مظاهر القهر والغلبة ، واستواء الرحمن - تبارك وتعالى - على العرش يؤخذ في إطار

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (١٦)﴾ [الشورى]

وسبق أن تكلمنا في الصفات المشتركة بين الحق سبحانه وبين

خَلَقَهُ ، فَكَذَلِكَ سَمِعُ وَيَبْصُرُ ، وَلِلَّهِ سَمْعٌ وَيَبْصَرٌ ، لَكِنْ إِيَّاكَ أَنْ تَنْظُرَ أَنْ
سَمِعَ اللَّهُ كَسَمْعِكَ ، أَرَأَيْتَ أَنْ يَبْصُرَهُ كَبَصْرِكَ .

كَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتَوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ ، فَلَنَحْنُ سَبْحَانَ اسْتَوَاءِ
عَلَى عَرْشِهِ ، لَكِنَّهُ لَيْسَ كَاسْتَوَائِكَ أَنْتَ عَلَى الْكَرْسِيِّ مِثْلًا^(١) .

وَالْعَرْشُ فِي عَرَفِ الْعَرَبِ هُوَ سَرِيرُ الْمَلِكِ ، وَهَلْ يَجْلِسُ الْمَلِكُ عَلَى
سَرِيرِهِ لِيَبَاشِرَ أَمْرَ مَمْلَكَتِهِ وَيُدِيرَ شُؤْنَهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَسْتَقْبَلَ لَهُ الْاَمْرُ ؟

وَكَذَلِكَ الْخَالِقُ - حَلٌّ وَعَلَا - خَلَقَ الْكَوْنَ بِأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ ، وَخَلَقَ
الْحَقُّقَ ، وَأَنْزَلَ الْقُرْآنَ لِيَنْظِمَ حَيَاتَهُمْ ، وَبَعْدَ أَنْ اسْتَقْبَلَ لَهُ الْأَمْرُ لَمْ
يَبْرُكْ الْكَوْنَ هَكَذَا يَعْمَلُ مِكَانِيكِيًا ، وَبِمِ يَنْعَزِلُ عَنْ كَوْنِهِ وَمِنْ خَلْقِهِ ،
لَأَنَّهُمْ فِي حَاجَةٍ إِلَى قِيُومِيَّتِهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ

أَلَمْ يَقُلِ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ : يَا عِبَادِي ، بَامُرَ
مِلَّةَ جَفَوْنَكُمْ ، لَأَنِّي قِيُومٌ لَا أَفَامُ^(٢) ،

فَكَوْنُ اللَّهِ لَيْسَ أَلَّا تَعْمَلُ مِنْ تَلَفٍّ نَفْسَهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ قَائِمٌ بِقِيُومِيَّتِهِ
عَلَيْهِ لَا يَخْرُجُ عَنْهَا ، لِذَلِكَ كَانَتْ الْمَعْجَزَاتُ الَّتِي تَخْرُقُ نَوَامِيسَ الْكَوْنَ
رَاسِلًا عَلَى هَذِهِ الْقِيُومِيَّةِ .

(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ (١٢١١/٦) : « أَنْتَ لَيْسَ بِأَبْرِ النَّبِيِّ أَبُو الْمَعْنَى وَتَسْمِيَّتُهُ أَنَّهُ
مَعْنَى عَلَى عَرْشِهِ بِغَيْرِ حُدٍّ وَلَا كَيْفٍ ، كَمَا يَكُونُ اسْتَوَاءُ الْمُفْطَرِّقَيْنِ » وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ
يُرِيدُ خَلْقَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَعْدَ الْقِيَامَةِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ
(١٤٢/٣) : « الْمَسْأَلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي ذَلِكَ طَرِيقَةُ الْمَلِكِ إِسْرَارُ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكُتَابِ
وَالسُّنَنِ مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَعْرِيفٍ وَلَا تَخْيِيلٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَلَا تَمَثُّلٍ »

(٢) أورد ابن كثير في تفسيره (٢/٩١) عن ابن عباس أن يتي إسرائيل قالوا : يا موسى
هل ينال ربك ؟ قلل اتقوا الله ، فإذاه ربه عز وجل يا موسى سألوكم هل ينال ربك ؟
فخذ زجاجته في يديك ، فقم الليلة ففعل موسى ، فلما ذهب من الليل ثلث نغم فوق
أركبته ثم انتعش فسطبهم ، حتى إذا كان آخر الليل نغم فسلطت الزجاجتان فانكسرتا .
فقال يا موسى لو كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلك كما هلك الزجاجتان في
يديك .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾

الحق - تبارك وتعالى - يمتنُّ ببِ يَمَكِّ سبحانه في السموات
وفي الأرض وما تحت الثرى ، والله تعالى لا يمتنُّ إلا بملكية الشيء
النفيس الذي يُنتفع به .

وكانه سبحانه يلفت أنظار خلقه إلى ما في الكون من مقومات حياتهم
المادية يبحثوا عنها ، ويستنبطوا ما دُخِرَ بهم من أسرار وثروات في
السموات والأرض ، والناظر في حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من
حَفَرِيَّاتِ الأرض ، أو من أسرار الفضاء الأعلى في عصر الفضاء

ولو فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لَعَلِمُوا أن في الأرض وتحت
الثرى وهو (التراب) كنوزاً وثروات ما عرفوها إلا في العصر الحديث
بعد الاكتشافات والحفريات ، فوجدنا البترول والمعادن والأحجار
الشمسية ، كلها تحت الثرى معلومة تنتظر مَنْ يَنْقُبُ عنها وينتفع بها .

وقد أوضح العلماء أن هذه الثروات موزعة في أرض الله
بالتساوي ، بحيث لو أخذتَ قطاعات متساوية من أراضٍ مختلفة
لوجدتَ أن الثروات بها متساوية هذه بها ماء ، وهذه مروجات ،
وهذه معادن ، وهذه بترول وهكذا فهي أشبه بالبطيخة حين تقسمها
إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز .

لذلك يقول تعالى ﴿وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا
بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ (٧١) ﴿

[الحجرات]

إذن . فالخير موجود ينتظر القدر ليظهر لنا وننتفع به

ثم يقول تبارك وتعالى .

﴿ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَ وَأَخْفَى ﴾

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يذكر تذكيراً مرتبطاً ببيته ، لا ليقطع العتب عن نفسه ، فالمسألة ليست جهراً بالتذكير

وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله ﷺ إني سأحرس سرك كما أحرس علابيتك ، وأن الجهر عندي مثل السر ، بل وأخفى من السر ، وهو ﷺ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضاً لأمته إياكم أن تكلوا كلاماً ظاهره فيه الرحمة ، وبنيكم غير مستقرة عليه ، لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر ، وما هو أخفى من السر

وتكلمنا عن الجهر ، وهو أن تُسمع مَنْ يريد أن يسمع ، والسر أن تحصر واحداً بأن تضع في أذنه كلاماً لا تحب أن يشيع عند الناس ، وتهمس في أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام ، وأنت ترقح نفسك حينما تلقى سرك إلى مَنْ تثق فيه ، وتأمراً ألا يذيعه ، وهناك في حياة كل منا أمور تضيق النفس بها - فلا بد لك أن تتنفس عن نفسك ، كما قال الشاعر

وَلَا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ يُوَاسِيكَ أَوْ يُسَلِّيكَ أَوْ يَتَوَجَّعُ

فأنت - إذن - في حاجة لمن يسمع منك ليريحك ، ويُفَسِّحَ عنك ، ولا يفضحك بما أسررت إليه

(۶) أخرجه الرمزي في مسنده (۳۵۸۵) عن حديث محمد (ص) عن عمرو بن العاص قال ، حذر الدماء دماء يوم عرفه .. الحديث يتعممه قال الرمزي ، وهذا حديث قريب من هذا الوجه .

رضى الله عنه - لم يفهم من كلامهما شيئاً ، فقال : يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة أبي بكر ، أنا لا أعرف إلا : لا إله إلا الله محمد رسول الله فقال ﷺ : حولها فندند يا أخا العرب ،^(١)

فهى الأساس والعركز الذى يدور حوله الإسلام .

وكلمة (الله) عَلم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له ، فهو الله الموجود ، الله القادر ، الله العالم ، الله الحى ، الله المحيى ، الله البصير . فكل هذه صفات له سبحانه ، لكن هذه الصفات لما بلغت حد الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم المَعَم . بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له ، والرازق لا ينصرف إلا له .

وقد يشترك الخلق مع المخلوق فى بعض الصفات ، كما فى قوله تعالى ﴿ وَإِذْ حَضَرَ النَّفْسَ أَوَّاهُ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ ۖ ۝ (٨) ﴾ [النساء]

فالإنسان أيضاً يرزق ، لكن رزقه من باطن رزق الله ، فهو سبحانه الرازق الأعلى ، ومن بخره يفتقر الجميع

وكما فى قوله تعالى ﴿ فَتَجَارِلُهُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ (١٤) ﴾ [المؤمنون] وقال تعالى : ﴿ وَتَحْفَقُونَ إِفْكًا ۖ ۝ (١٧) ﴾ [المنكروث]

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه . ومعنى الحق

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٧٤/٣) وابن ماجه فى سننه (٣٨٤٧) وأبو داود فى سننه (٧٩٢) عن بعض أصحاب النبى ﷺ قال قال النبى ﷺ لرجل كيف تقول فى الصلاة ؟ قال اتشهد . لم أقول : اللهم إني أسألك الجنة وعوذ بك من النار . أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبى ﷺ : حولها فندند .

لذلك لما أراد رجب يتنعى (سعد) أن يشاور أباه فى خطبة ابنته حسنى وقد تقدم لها رجلان حسن وأحسن فقال له أبوه (فحسنى يا سعد للأحسن) .

وقال تعالى ﴿ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ . [٢٦] [يوسر] فلم يقل حسنة ، لأنهم أحسنوا فاستحقوا الحُسْنَى بل وزيادة .

وأسماء الله تعالى هى فى الحقيقة صفات ، إلا أنها لما أطلقت على الحق - تبارك وتعالى - أصبحت أسماء ولك أن تسمى فتاة زنجية (قمر) وتسمى قزماً (الطويل) لأن الاسم إذا أطلق علماً على الغير انحل عن معناه الأصيل ولزم العلمية فقط ، لكن أسماء الله بقيت على معناها الأصيل حتى بعد أن أصبحت علماً على الله تعالى ، فهى - إذن - أسماء حُسْنَى .

وبعد أن تكلم الحق - تبارك وتعالى - عن الرسول الخاتم صاحب المنهج الخاتم - فليس بعده نبي وليس بعد منهجه منهج - أراد سبحانه أن يُسَلِّيه تسلياً قُبَيْنَ مركزه فى موكب الرسالات ، وأن يعطيه نموذجاً لمن سيقوه من الرسل ، وكيف أن كل رسول تعب على قدر رسالته ، فإن كانت ارسالات السابقة محدودة الزمان محدودة المكان ، ومع ذلك تعب أصحابها فى سببها ، فما يأتك برسول هاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بد أنه سيواجه من المتاعب مثل هؤلاء جميعاً .

إذن فوطن نفسك يا محمد على أنك ستلقى من المتاعب والصعاب ما يناسب عظمتك فى الرسالة وخاتمتك للانبياء ، وامتداد رسالتك فى

الزمان إلى أن تقوم الساعة وفي المكان إلى ما قسعت الأرض .

لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسوله ﷺ نبياً من أولى العزم ، لأنه جاء لبني إسرائيل وجاء لفرعون ، وقد كان بنو إسرائيل قوماً مدينين ، أما فرعون فقد ادعى الألوهية ، اختار موسى - عليه السلام - ليقصّ على رسول الله قصته وبسليته فيما يواجهه من متاعب الدعوة ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَلَّا بُقْصُ عَلَيْهِ مِنْ آيَاتِ الرَّسُولِ مَا تُبَيِّنُ بِهِ فُوَادُكَ وَجَاءَكَ هِيَ هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٦٠) [هود]

وقال تعالى ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا ^(١) مِنَ الرَّسُولِ .. ﴾ (٩١) [الاحقاف]

فأنت يا محمد كميرك من الرسل ، وقد وجدوا من المشقة على قَدْر رسالاتهم ، وسوف تجد أنت أيضاً من المشقة على قَدْر رسالتك ونضرب لذلك مثلاً بالتلميذ الذي يكتفى بالإعدادية وآخر بالثانوية أو الجامعة ، وآخر يسعى لدكتوراة ، فلا شك أن كلاً منهم يبذل من الجهد على قَدْر مهمته

لذلك يقول تعالى

﴿ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ^(٢) ﴾

إذا جاء لاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير حقيقته ، فلا يُراد هنا طلب الفهم ، لأن أخبار محمد تأتيه من ربه -

(١) أي ما كنت مريباً ولا عجباً ولا كنت على غير مثال سابق - فأتى مثل الرسل السابقين [القاموس القويم ٥٧/١]

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٣١٣/٦) - قال أهل المعاني - هو استفهام وإشبات بإيجاب معناه - ليس قد أتاك ؟ وميل - معناه قد أتاك - فإنه ابن عباس ،

عز وجل - فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هنا التشويق لما سيأتي كما تقول لصاحبك هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فيشوقه لسماع ما حدث

والحديث أي الخبر عنه سواء أكان بالوحي ، أو بغير الوحي ، كان حكيت له قصة موسى عليه اسلام .. فهل بلغتك هذه القصة ؟ اسمعها الآن مني

﴿ إِذْ رَمَيْنَا نَارَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ
أَن يَكُفَّ مِنْهَا بَقْيَةٌ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١﴾

نلاحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال تعالى ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ ۝٧ ﴾ [القصص] ثم خروجه من المدينة خائفًا وذهابه إلى شعيب الخ ، وإنما قصد إلى منأط الامر ، وهي الرسالة مباشرة .

وقوله ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا عَلَيَّ أَن يَكُفَّ مِنْهَا بَقْيَةٌ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝١ ﴾ [طه] آنست أي أبصرت ، وشعرت بشيء يستأنس به ويُفرَّج به ويُطمأن إليه ، ومقابها (توجست) للشر الذي يحاف منه كما في قوله ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ۝١٧ ﴾ [طه]

(١) قال ابن عباس ولحمه هدا حين قضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل من مدين يريد مصر وكان قد أخذ الطريق ، وقال ذهب بين يديه أسنان موسى شعيباً من الرجوع إلى والدته فلان له فخرج بأهله بهما ، وولد له في الطريق غلام في ليلة شامية باردة مثلية ، وقد جاء عن الطريق وتفرقت ماشيته ، فمدح موسى النار فلم تور المقدحة شيئاً إذ بصير يثار من بعيد على يسار الطريق قاله القرطبي في تفسيره (٤٢٤٣/٦)

(٢) أنقبس الشعلة من النار [القسان - مائة ليس]

(لَعَلِّي) رجاء أن أجد فيها القبس ، وهو شعلة النار التي تتخذ من النار إن أدركت النار وهي ذات لهب ، فتأخذ منها غوداً مشتعلأ مثل الشمعة .

وفي سياق آخر قال (جذوة)^(١) وهي النار حينما ينظمىء لهبها ويبقى منها جمرات يمكن أن تشتعل منه النار . وفي موضع آخر قال ﴿ سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَوَارِقٍ مَبْشَاهٍ قَبَسٍ ۖ ﴾ (٧) [النمل]

ومنه كلها صور متعددة ، وحالات للنار ، ليس فيها تعارض كما يحلو للبعض أن يقول ، فموسى عليه السلام حينما قال ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ ۖ ۞ ﴾ (١٠) [طه] يرجو أن يجد القبس ، لكن لا يدري حال النار عندما يأتيتها ، أتكون قنساً أم جذوة ؟

وقد طلب موسى - عليه السلام - القبس لاهله : لأنهم كانوا في ليلة مطيرة شديدة البرد ، وهم غرباء لا يعلمون شيئاً عن المكان فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتحافاً ، فماذا يفعل موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وحامه ؟

إنهم في أمس الحاجة للنار ، إما للتدفئة في هذا الجو القارس ، وإما لطلب مخابية الطريق ، ذلك قال ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ ﴾ (١٠) [طه] أي هادياً يدلنا على الطريق

وفي موضع آخر قال : ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ۖ ۞ ﴾ (٢٩) [القصاص] لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أن طمأن أهله . ﴿ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ۖ ۞ ﴾ (١) [طه]

(١) وذلك في قوله ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَوَارِقٍ مَبْشَاهٍ قَبَسٍ لَكُم تَطْلُونَهَا ۖ ﴾ (٢٩) [القصاص]

وهذه المسألة من قصة موسى كانت مثاراً تشكيك من خصوم الإسلام . حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ، فمرة يقول . ﴿ اَمْكُتُوا رَبِّي اَمْسَتْ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ .. ﴾ (١٠) [طه] . وفي موضع آخر يقول . ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ (٢٩) [القصص]

ومرة يقول (قَبَسَ) واخرى يقول (شَهَابٌ قَبَسَ) ومرة (بَجْدُوَّةٌ) ومرة يقول ﴿ اَوْ اُجِدُّ عَلَى النَّارِ هَدًى ﴾ (١٥) [طه] ومرة يقول ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ .. ﴾ (٢٩) [القصص]

والمتمامن في الموقف الذي يعيشه الآن موسى وامراته وولده الصغير وخادمه في هذا المكان المنقطع وقد اكثروا عليهم الجو ، يجد اختلاف السياق هنا امرأ طليعياً ، فكلٌ منهم يستقبل الخبر من موسى بشكل خاص ، فلما رأى النار واحبرهم بها ارك أن يُطمئنهم فقال . ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ (٧) [النمل] فلما رأهم متعلقين به يقولون لا تتركنا في هذا المكان قال ﴿ اَمْكُتُوا .. ﴾ (١٥) [طه] وربما قال هذه لزوجته وولده وقال هذه لخادمه . فلا بُدَّ أنهم راجعوه . فاحتلمت الاقوال حول الموقف الواحد .

كذلك في قوله قَبَسَ اَوْ جَدُوَّةٌ لانه حين قال ﴿ لَعَلِّي آتِيكُمْ .. ﴾ (١٠) [طه] يرحو أن يجد هناك القيس ، لكن لعله يذهب فيجد النار جَدُوَّةٌ . وفي مرة اخرى يجزم فيقول . ﴿ سَأَتِيكُمْ .. ﴾ (٧) [النمل]

ان هي لفطات مختلفة تُكوّن نسيج القصة الكاملة ، وتعددت الكلمات لان الموقف قابل للمراجعة ، ولا ينتهي بكلمة واحدة

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَنْمُوسَى ۖ ﴾ (١١)

يقال : إن موسى عليه السلام لما أُنْهَـا وجد نوراً يطلّـا في شجرة ، لكن لا خضرة الشجرة تؤثر في النور فتبهرته ولا النور يطفى على خضرة الشجرة فيمتنع عنها الخضرة ، فهي - إن - مسألة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله

نكسنت هذه اسنار هي أول الإيحاء لموسى في هذا المكان الموحش ، وكان هذا المنظر العجيب الذي رآه إعداء إلهي موسى حتى يتلقى عن ربه ، فبيست المسألة مجرد منظر طبيعي .

وقوله تعالى ﴿ نُودِيَ يَنْمُوسَى ۖ ﴾ (١١) [طه] أي في هذه الدمشة ﴿ نُودِيَ ۖ ﴾ (١١) [طه] فالذي يناديه يعرفه تماماً ، لذلك ناداه باسمه ﴿ يَنْمُوسَى ۖ ﴾ (١١) [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه موجود ، وبدأ موسى يطمش إلى مصدر النداء ، ويأنس به ، ويبحث عن مصدر هذا الصوت ، ولا يعرف من أين هو ، لذلك اعتبرها مسألة عجيبة مثل منظر الشجرة التي ينبعث منها النور

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ ﴾ (١٢)

- (١) احتلف العلماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع النعلين - لأنها نجسة ، إلا هي من جلد حمار ميت - قاله كعب وعكرمة وفتادة - لبيال بركة الوادي المقدس ، ومنهم منماه تربة الوادي - قاله عيسى بن أبي طالب والحسن وابن هريج - للظهور والتواضع عند مناجاة الله - إظهاراً لذلك الموضع - لتبريغ قلبه من أسر الأهل والولد - وقد يعبر عن الأهل بالعد ، وكذلك هو في تعبير الرؤي عن رأى أنه لايس نعلين فربه يتزوج [تفسير القرطبي ٤/٦٤١٥]

نَسَاعَةً أَنْ كَلَّمَهُ رَبِّي . ﴿١٢٣﴾ إِنْى أَنَا رَبُّكَ .. ﴿١٢٤﴾ [طه] أزال ما فى نفسه من العجب والدهشة لما رآه وسمعته ، وعلم أنها من الله تعالى فاطمأن واستنشر أن يرى عجائب أخرى .

ونلاحظ فى قوله تعالى ﴿إِنْى أَنَا رَبُّكَ .. ﴿١٢٤﴾﴾ [طه] أن الحق - تبارك وتعالى - حينما يتحدث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المبرود ﴿إِنْى أَنَا رَبُّكَ .. ﴿١٢٤﴾﴾ [طه] وحينما يتحدث عن فعله يحدث بصيغة الجمع ، كما فى قوله عز وجل . ﴿إِنَّا أَسْرَفْنَا فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝﴾ [القدر] ﴿إِنَّا نَحْنُ مُزْتَنُونَ ۝﴾ [القدر] .. ﴿٩﴾ [الحجر] ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِى الْمَوْتِى وَنَمُوتُ ۝﴾ [مريم] .. ﴿٤﴾ [مريم]

فلماذا تكلم عن الفعل بصيغة الجمع ، فى حين يدعوها إلى توحيده وعدم الإشراك بـ ؟ قالوا ، الكلام عن ذاته تعالى لا بد فيه من التوحيد ، كما فى . ﴿إِنْى أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ ۝﴾ [طه]

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ، لأن الفعل محتاج إلى صفات متعددة وإمكانات شتى ، يحتاج إلى إرادة تريده ، وقدرة على تعييده وإمكانات وعلم وحكمة .

لذلك كل صفات الحق تتكاتف فى الفعل ، لذلك جاء الحديث عن بصيغة الجمع ويقولون فى المون فى قوله ﴿نُرْتَأِى الدِّكْرُ . ﴿٩﴾﴾ [الحجر] ﴿نُورِثُ الْأَرْضَ .. ﴿٤٠﴾﴾ [مريم] أنها ذون التعظيم

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ﴿إِنْى أَنَا رَبُّكَ .. ﴿١٢٤﴾﴾ [طه] لإيثار موسى ، لأن الربوبية عطاء ، فخطابه (برك) أى الذى يتولى رعايتك ومربيك ، وقد خلقتك من عدم ، وأمدت من عدم ،

ولم يقلُ إني أنا الله ، لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقيد للحركة بفعل كذا ولا تفعل كذا .

وقوله تعالى : ﴿إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ۚ﴾ [طه] أي : ربك أنت بالذات لا إرب المطلق ؛ لأن الرسل محتفون عن الحق جميعاً ، عليهم تربية مخصوصة ، كما قال تعالى ﴿وَلَتَصْنَعُ عَلِيُّ عَيْنِي﴾ [طه] وقال ﴿وَاصْطَلَحْتُ^(١) لِنَفْسِي﴾ [طه]

إذن فالحق تبارك وتعالى يُربّي الرسل تربية تناسب المهمة التي سيقومون بها

وقوله تعالى ﴿فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ﴾ [طه] هذا أول أمر ، وخلق النعر للتواضع وإظهار المهابة ؛ ولأن المكان مُقَدَّسٌ والعلة ﴿إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسدك عن تربة هذا المكان المقدس الطاهر ، ولا تجعل نعلين يحولان بينك وبين مباشرة ذرات هذا التراب .

ومن ذلك ما تراه في مدينة رسول الله من أناس يمشون بها حافتي الأقدام يقول أحدهم : لعلّي أصادف بقدمي موضع قدم رسول الله ﷺ

وقوله ﴿طَوًى﴾ [طه] اسم الوادي^(٢) وهذا كلام عام جاء تحديده في موضع آخر ، فقال سبحانه ﴿فَلَمَّا أَنهَا تُرْدِي مِنْ شَاطِئِي﴾

(١) أي علمتك وربيتك وانعمت عليك لتكون حبيبة لي تصدمني وتؤدي الرسالة التي أكلها إياها واخترتك لها [القاموس القريم ٢٨٤/١]

(٢) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما وقال الضحاک هو واد عميق مستدير مثل الطوى وقال الحسن ثنيت فيه البركة والتقديس مرتين وذكر المهدوي عن ابن عباس أنه قيل له : طوى ، لأن موسى طواه بالليل ، إذ مرّ به عارضة إلى أعلى الوادي فكان قال : إنك بالوادي المقدس ، الذي طويته طوى ، أي تجاوزته لطويته بسيرك [ذكره القرطبي في تفسيره ٤٣٤٧/٦] ، قال ابن كثير في تفسيره (١٤٤/٢) : الأول أصح كقولہ ﴿إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى﴾ [النازعات] .

الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ .. ﴿٣﴾ [القسم]

والبعض يرى في الآية تكراراً ، وليست الآية كذلك ، إنما هو تأسيس لكلام جديد يُوضَّح ويُحدِّد مكان الوادي المقدس طوى أين هو ، فإن قلت: أين طوى ؟ يقول لك في الواد الايمن لكن الواد الايمن نفسه طويل ، فاين منه هذا المكان ؟ يقول لك عند ابقعة المباركة من الشجرة^(١)

إذن فالآية الثانية تصدّد لك المكان ، كما تقول أنت أسكن في حي كذا ، وفي شارع كذا ، في رقم كذا .
ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ ﴿١٧﴾

أي : وإن كنت رباً لك ورباً للكافرين فسوف أزيدك خصوصية لك ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ ﴿١٧﴾ أي للرسالة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته

لذلك لم ينزل القرآن على سيدنا رسول الله ﷺ ما اعترض كفار مكة على القرآن ، ولم يجدوا فيه عيباً فيما يدعرون إليه من أحلاق فاضلة ومثل عيب ، ولم يجدوا فيه مأخذاً في أسلوبه ، وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ، وعشقت أذانها فصاحة الكلام ، فتوجهوا بنفدهم إلى رسول الله فقالوا ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْغَرَبِ﴾^(٢) عظيم ﴿٤٦﴾ [الرخف]

(١) قال ابن كثير في تفسيره (٣٨٨/٢) : « هذا ما يروى إلى أن موسى قصد الدار إلى جهة القبلة ، والجبيل الغربي من يمينه ، والدار وجدها تضطرم في شجرة عظماء في نصف الجبل مما يلي الوادي فوقف يفتأ في امرها »

(٢) المقصود بالغربيين مكة والطائف ، وقد اختلفوا في تعيين الرجل المقصود من كل قرية لينزل عليه القرآن فذكر غير واحد منهم قلادة أنهم أرادوا ينزل الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود الثقفي رعي مجاهد أنهم يفتنون عتبة بن ربيعة نقله ابن كثير في تفسيره (١٢٧/٤) ، ثم قال : « والظاهر أن مرادهم رجل كبير من أي البليديين كان »

فكلُّ اعتراضهم أن ينزل القرآن على محمد بالذات ، لذلك ردُّ عليهم القرآن بما يكشف غيباءهم في هذه المسألة ، فقال : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ﴾ [الزحرف] كيف ونحن قد قسمنا بينهم معيشتهم الأدنى ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ ﴾ [الزحرف] وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون نزل هذا على هذا ، وهذا على هذا ؟

ثم يقول تعالى ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ [طه] مادة سَمِعَ . منها سَمِعَ ، واستمع وتَسَمَّعَ . قولنا سَمِعَ أى مصداقه وأنت تسيروا في الطريق تسمع كلاماً كثيراً منه ما يُهمك وما لا يهمك ، فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفن العين ، مثلاً حين ترى منظرًا لا تعجب

إذن أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ، فليس لك فيه خيار . إنما استمع . أن تتكلف السماع ، والمتكلم حر في أن يتكلم أو لا يتكلم

وتسمع . أى تكلف أشدَّ تكلفاً لكي يسمع .

لذلك ، هالبي ﷺ حين يحير أنه ستعْم بلوى العناء ، وستقتشر الأجهزة اتى ستشيع هذه البلوى . وتحسبها في كل الآذان رَغْماً عنها يقول « مَنْ تَسَمَّعَ إِلَى قَيْنَةٍ صَبَّ الْأَمْكُ فِي أُذُنِهِ »

(١) القينة : لامة المغيبة ، تكون من التزيين لابلها كانت تزين قنن أبو شمسور إنما قيله للمغيبة قينة إذا كان الغناء صباغة لها . وذلك من عمل الإماء دون الحرائر [لسان العرب - مادة قين]

أى تكلف أن يسمع ، وتعمد أن يوجه جهاز الراديو أو التليفزيون إلى هذا الغناء ، ولم يقل . سمع ، وإلا فالجميع يئنه من هذا الشر رَغماً عنه .

وهنا قال تعالى . (فاستمع) ولم يقل . تسمع . لأنه لا يقترح على الله تعالى أن يتكلم ، ومعنى : استمع أى : جئد كل جوارحك ، وهيبه كل حواسك لأن تسمع ، فإن كانت الأذن للسمع ، فهناك حواس أخرى يمكن أن تشغلها عن الانتباه ، فالعين تنصر ، والآف يشم ، واللسان يتكلم

فعليك أن تجئد كل الحواس لكي تسمع ، وتستحضر قلبك لتعى ما تسمعه ، وتنفذ ما طلب منك ، لذلك حين تخاطب صاحبك فتجده منشغلاً عنك تقول كاتك لست معنا لماذا ؟ لأن جارحة من جوارحه شردت ، فشغلته عن السماع

وقوله تعالى ﴿لَمَّا يُوحَىٰ﴾ [١٤] [هـ] الوحي عموماً إعلام يخفء من أى لائ فى أى . خيراً كان أم شراً ، أمأ الوحي الشرعى فهو إعلام من الله إلى رسول أرسله سمهج خيراً للعباد ، فإن كان الوحي من الله إلى أم موسى مثلاً ، أو إلى الحواريين فليس هذا من الوحي الشرعى . وهكذا تحدثت من أى لائ فى أى .

لكن ، كيف ينزل الوحي من الله تعالى على الرسول ؟ كيف تلقى الالهية فى علوها بالبشرية فى دنوها ؟ إذن لا بد من واسطة ، لذلك قال تعالى ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [٧٥] [الحج]

(١) قال سفيان بن عيينة أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحقة ، ثم العمل ، ثم النشر .
فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى ومنه بيه ﷺ بية صداقة على ما يحب الله أمهه كما يحب . وجعل له فى قلبه نوراً ذكره القرطبي فى تفسيره (١٢١٨/٦)

فالمصطفى من الملائكة يتقبل من الله ، ويعطى للمصطفى من لبشر ، لأن الأعلى لا يمكن أن يلتقى بالأدنى مباشرة ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ﴾ (٥١) [الشورى]

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تؤهله لهذا اللقاء ، كيف ولما تجلّى الحق - سبحانه - للجيل جعله ذكاً ، ومن عظمته سبحانه أننا لا نراه ولا نتكلم معه مباشرة . ولا نُحَسِّسُهُ بِأَيِّ حَاسَةٍ مِنْ حَوَاسِنَا ، وَلَوْ حُسِّنَ إِلَهُ بِأَيِّ حَاسَةٍ مَا اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا .

وكيف يُحَسِّنُ الحق - تبارك وتعالى - ومن خلقه وصنمته ما لا يُحَسِّنُ ، كالروح مثلاً ؟ فحسن لا يعلم كُتُوبُهَا ، ولا أين هي ، ولا نُحَسِّنُهَا بِأَيِّ حَاسَةٍ مِنْ حَوَاسِنَا ، فإذا كانت الروح المخلوقة لم نستطع أَنْ نَدْرِكَهَا ، فكيف ندرك خالقها ؟

الحق الذى يدعى الناس ريتمسُحور فيه ، وبغفر كل منهم أنه يقول كلمه الحق ، وكذلك المدل وغيرها من المعانى أتدركها ، أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن - نطمح فى أن تدرك الخالق عز وجل ؟

إذنى من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس ، ولا يلتقى بالخلق لقاءً مباشراً ، فالمصطفى من الملائكة يأخذ عن الله ، ويعطى للمصطفى من الخلق ، ثم المصطفى من الخلق يعطى للخلق ومع ذلك كان ﷺ يجهد ، ويتصنّب جبينه عرقاً فى أول الوحي .

ولذلك شاء الحق سبحانه أن يحجب الوحي عن رسوله فترة ليستريح من مباشرة الملك له ، وبانقطاع الوحي تبقى لرسول الله

حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحي من جديد ، فيبهون عليه ما يلاقى في سبيله من مشقة ، لأن اشتغال القلب بأشياء يُبْسِي متاعه وقد رُوِيَ أنه ﷺ حين نزل عليه الوحي سَمِعَ حوله دَوِيٌّ كدَوِيِّ النحل^(١) ، ولو صادف أن رسول الله وضع رجله على أحد أصحابه حين نزول الوحي عليه فكان الصحابي يشعر كأنها حبة ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنج وتثقل من ثقله^(٢) .

وقد مثّلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالنذر الكهربائي حين نُوصَلُ بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار ، فيصحن له جهازاً ينظم التيار ، ويعطى للمصباح على قدر حاجته ولا يحترق

ثم يفرغ الحق سبحانه

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ

الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ ١٤

في الآية قبل السابقة خاطبه ربه . ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ﴾ [طه] ليُطَمِّنْهُ ويؤنسه بأنه العزيز العظوف ، يعطى حتى للكافر الذي يعصاه ، لكن هنا يخاطبه بقوله ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ ﴾ [طه] أي صاحب التكليف ، والمعبود العطا في الأمر والنهي ، وأول هذه

(١) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : « كان إذا نزل عن رسول الله ﷺ الوحي يُسمع عند وجهه برى كدوى النحل » أخرجه أحمد في مسنده (٢٤/١) ، والحاكم في مستدركه (٢٩٢/٢) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »

(٢) عن أسماء بنت يزيد قالت : « إني لأحس برمام العصاة تُلْقِي رسول الله ﷺ إذا نزل عليه المائدة كلها وكانت من ثقلها تنج حصص المائدة » أخرجه ابن كثير في تفسيره لسورة المائدة (٢/٢) وعزاه للإمام أحمد

يختلف قانون الله عن قانون البشر الذي يخله الهوى وتخالطه
امصالح والاغراض ، فعلاً إن كان المشرع والعقن من العمال انحاز
لهم ورفعهم فوق الراسمالين ، وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال ،
وكذلك الأ يغيب عنه شيء يمكن أن يستدرك فيما بعد ، وهذه
اشروط لا توجد إلا في التشريع لإلهي ، فله سبحانه صفات الكمال
قبل أن يخلق الخلق .

ذلك قال بعدها ﴿ فَأَعْبُدْنِي ﴾ (١٤) [مه] بطاعة أوامري واجتتاب
نواهي ، هيس لي هوى فيما أمرت به ، إنما هي مصلحتك وسلامتك .
ومعنى العبداء الناس بطور أنها الصلاة والركاة والصوم
والحج ، إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير مكل حركة في
الحياة تؤدي إلى عبادة ، فهي عبادة كما نقول في القاعدة كل
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بستر لعورة وعلى أن تتأمل قطعة
انقماش هذه التي تستر بها عورتك كم يد ساهمت فيها منذ كانت
بذرة في الأرض . إلى أن أصبحت قماشاً رقيقاً يستتر عورتك ؟ فكل
واحد من هؤلاء كان في عبادة وهو يؤدي مهمته في هذه المسألة .

كذلك رعيب العيش ادى تأكله ، صنبور المياه الذي تتوضأ منه ،
كم وراءها من أياد وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جندت لخدمتك .
لنتمكن من أداء حركتك في الحياة ؟

لذلك فالحق - تبارك وتعالى - حينما يحدثنا عن الصلاة يوم
الجمعة يقول ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْمَعُوا إِلَىٰ دِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ﴿١٠﴾ ﴿[الجمعة]

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل وبعد الصلاة أمرنا بالعمل والسعي والانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله ، فمخالفة الأمر في ﴿ فاسمعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ [الجمعة] كمخالفة الأمر في ﴿ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾ [الجمعة]

وخصم البيع هنا ؛ لأن البائع أحرم على بيعه من المشتري على شرائه ، وربما كان من مصلحة المشتري ألا يشتري .

فالإسلام - إذن - لا يعترف التكاثر ، ولا يرضى بالتثنية والقفود ، ومن أراد السكر فلا يفتق بحركه متحرك .

وسيدنا عمر - رضى الله عنه - حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد لا يعارقه سأل ومن ينفق عليه ؟ قالوا أخوه ، قال أخوه أعبد منه . لماذا ؟ لأنه يسهم في حركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس

إذن فكل عمل نافع عبادة شريطه أن تتوفر له نية ، فالكافر يعمل وفي نيته أن يبرق نفسه ، فلو فعل المؤمن كذلك ، فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل ، تعم ليقوت نفسه ، وأيضاً لييسر لإخراجه قوتهم وحركة حياتهم . فسائق التاكسي مثلاً إذا عمل بعبء يكفيه ، ثم انصرف إلى بيته ، وأوقف سيارته ، فمن للمريض الذي يحتاج من يوصله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رقه ، ثم أغلق دكانه من يبيع للناس ؟

إذن اعمس لنفسك ، وفى بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم ،
لهذا فعلت ذلك فأنت فى عبادة . تعمل على قدر طاقتك ، لا على
قدر حاجتك ، ثم تأخذ حاجتك من منتوج الطاقة ، والباقي يُردُّ على
الناس إما فى صورة صدقة ، وإما بئمن ، وحسبك أن يسرت له
السييل .

إذن . بقوى العبادة كل حركة تؤدي خدمة فى الكون بيتك فيها
الله

ثم يقول تعالى ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ (٤١) ﴿ [فيه] فلماذا خصَّ
الصلاة دون سائر العبادات ؟

قائلوا لأن الصلاة هى العبادة الدائمة التى لا تنحل عن المؤمن ،
ما دام فيه نفس . فالركاة مثلاً تسقط عن الفقير . والصائم يسقط عن
المريض ، والحج يسقط عن غير المستطيع ، أما الصلاة فلا عذر أبداً
يبيح تركها ، فتصلى قائماً أو قاعداً أو مضطجعا فإن لم تستطع
تصلى ، ولو إيماء برأسك أو بجفونك ، فإن لم تستطع فحسبك أن
تخطرهما على قلبك ، ما دام لك وعى ، فهى لا تسقط عنك بحال

كذلك ، فالصلاة عبادة متكررة ، خمس مرات فى اليوم واللييلة ،
لتذكرك باستمرار إن أفسدت مشاغل الحياة رب هذه الحياة ، وتعرض
نفسك على ربك وخالفك خمس مرات كل يوم وما بالك بألة تُعرض
على صانعها هكذا ، أيمكن أن يحدث بها عطش أو عطب ؟

أما الركاة فهى كل عام ، أو كل محصول ، والصوم شهر فى
العام ، والحج مرة واحدة فى العمر

لذلك ، كان النبي ﷺ كلما حَزَبَ^(١) أمر قام إلى الصلاة^(٢) ليعرض نفسه على ربه وخالقه عز وجل ، ونصن نصنع هذا في الصنعة المادية حين نعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذي يعرف قانون صياقتها .

وفي الحديث الشريف : « وجعلت قرعة عيني في الصلاة »^(٣)

وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ، لأنها تُذكرك بربك كل يوم خمس مرات ، وتُذكرك أيضاً بنفسك ، وبقدر الله في الآخرين حين ترى الرئيس ومروؤسه جُثْبًا إلى حُثْبٍ في صفوف الصلاة . فإن جُثْتَ قبل رئيسك جلستَ في الصف الأول ، وجلس هو خلفك ، ثم تراه وهو منكسر ذليل لله تعالى ، وهو يعرف أنك تراه على هذه الهيئة فيكون ذلك أدعى لتواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك .

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة ييكون عند الحرم ، ويتعلقون بأستار الكعبة وعند اعلمتزم ، وهو العظيم الذي يعمل له الناس ألف حساب . ففي الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى .

لذلك من أخطر ما مُنى به المسلمون أن تجعل في المسجد أماكن خاصة لنوعية معينة يُخلَى لها المكان ، ويصاحبها الحرس حتى في

(١) حربه الأمر يعزبه مابه واشتد عليه وأمر حَزَبٍ وحريب شديد وفي الحديث كان إذا حربه أمر صلى ، أي إذا تَزَبَّ به مهم أو أصابه غم [سائر العرب - مادة حَزَب]

(٢) عن حذيفة رضي الله عنه قال : « كان النبي ﷺ إذا حربه أمر صلى » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٨/٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩)

(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٢٨، ١٢٩ ، ١٣٠ ، ٢٨٥) والبيهقي في سننه (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١١٠/٢) وقال صحيح علي شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث أسير بن مالك ، وإمام الحديث : « حُثِبَ إِلَيَّ مِنْ أَسْبَابِ النِّصَاءِ وَالطَّبِيبِ » الحديث

بيت الله ، ثم يأتي لى آخر الوقت ويجلس فى الصف الأول وآخر
يفرش سجادته ليحجز بها مكاناً لحين حضوره ، فيجد المكان خالياً .

وينبغى على عامة المسلمين أن يرمضوا هذا اسلوك ، وعلى أن
تُنحى سجادته جانباً ، وتجلس أنت ، لأن أولوية الجلوس بأولوية
الحضور ، فقد صفها الله فى المسجد إقبالاً عليه وهذه العادة السيئة
تُوقع صاحبها فى كثير من المحظورات ، حيث يتحصى رقاب الناس ،
ويُميز نفسه عنهم دون حق ويحدث انتقاص عبودى فى بيت الله

ولاهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تميّزت فى فرضها بما
يناسب أهميتها ، فكلّ العبادات فُرِضَتْ بالوحى إلا الصلاة ، فقد
استدعى الحق رسوله ليلفقه بها مباشرة لأهميتها

وقد صرّفنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أن
يُبلغ مرؤوسه أمراً يكتب إليه ، فإن كان الأمر مهماً اتصل به
تليفونيا ، فإن كان أهمّ استدعاه إليه ليلفقه بنفسه . ولما قرّبه الله إليه
بفرض الصلاة جعل الصلاة تقرباً لعباده إلى الله

وقوله ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ ﴾ [طه] أقام الشيء . جعله
فائما على أسس محكمة ، فإقامة الصلاة أن تؤدبها مُحْكَمَةٌ كاملة
الأركان غير ناقصة .

﴿ لِلذِّكْرِ ﴾ [طه] أى - لتذكرك - لأن دوام ورتابة النعمة قد
تُنسيك المنعم ، فحين تسمع نداء (الله أكبر) ، وترى الناس تُهرع
إلى بيوت الله لا يشغلهم عهد شاغل تتذكر إن كنت ناسياً ، وينتقبه
فليك إن كنت غافلاً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۖ﴾ (١٥)

أى مع ما سبق رَظُنْ نفسك على أن الساعة آتية لا محالة ،
والساعة هنا هي عمر الكون كله ، أما أعمار المكين في الكون
فمتفاوتة ، كل حسب أجله ، فَمَنْ مات فقد قامت قيامته وانتهت
المسألة بالنسبة له .

إذن نقول الساعة نوعان : ساعة لكل منا ، وهي عمره وأجله
الذى لا يعلم متى سيكون ، وساعة للكون كله ، وهي القيامة الكبرى
فبقوله تعالى ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ۖ﴾ [طه] أى اجعل ذلك فى
بالك دائماً ، ومب دام الموت سينقلك إليها سريعاً فإياك أن تقول
ساموت قريباً ، أما القيامة فبعد آلاف أو ملايين لسنين ، لأن الزمن
مكفَى بعد الموت ، كيف ؟

الزمن لا يصبطه إلا الحدث ، فزمن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن ،
كما يحدث لنا فى النوم ، وهل تستطيع أن تُحدِّد الوقت الذى نمته ؟
لذلك قال الحق سبحانه وتعالى ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُؤْتَاهَا تَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً
أَوْ ضُحَاهَا﴾ (١٦)

[النازعات]

(١٦) ذكرت هنا يدور لام التوكيد أما فى سورة غافر فقد قال سبحانه ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ۖ﴾
رَبِّهَا .. (٥٥) [غافر] بإثبات لام التوكيد لآي المخاطبين فى سورة غافر هم الكفار
فستأجروا إلى تأكيد الخير [متح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن لآبى يحيى زكريا
الأنصاري ص ٢٦٠] بتصريف

والعبد^(١) الذي أماته الله مائة عام لما بعثه قال يوماً أو بعض يوم ، وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع^(٢) ، لأن يوماً أو بعض يوم هي أقصى ما يمكن تصوُّره للنائم حين ينام ، لذلك نقول : « مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ لِيَمِينُهُ »^(٣)

ومن حكمته سبحانه أن أخفى الساعة ، أخفاها لبقدر ، وأخفاها للجميع ، وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل الموت ، لذلك أخفاها الحق - تبارك وتعالى - لنكون على حذر أن نلقى الله على حال معصية .

وكذلك أخفى الساعة لكبرى ، حتى لا تأخذ ما ليس لك من خلق الله ، وتنتفع به ظُلماً وعدواناً ، وتعلم أنك إن سرقتَ سترجع إلى الله فيحاسبك ، فما دُمْتَ سترجع إلى الله فاستقيم وعدل من سلوكك ، كما يقول أهل الريف (أرع مساوي)

وقوله تعالى ﴿ آيَةٌ ١٥ ﴾ ﴿ [ط] آي ليس مَأْتِيًا بِهَا ، فهي الآتية ، مع أن الحق - تبارك وتعالى - هو الذي سيأتي بها ، لكن المعنى (آتية) كأنها منضبطة (أوتوماتيكيا) ، فإن جاء وقتها حدثت .

وقوله تعالى ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا ١٥ ﴾ ﴿ [طه] كَادُ آي قُرْبٍ مَثَل كَادُ زَيْدٍ أَوْ يَجْزِيهِ آي قُرْبٍ لَكِنَّهُ لَمْ يَأْتْ بَعْدَ ، فالمراد أقرب أن

(١) هو عزير عليه السلام ، قال تعالى في حقه ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [البقرة]

(٢) وفي ذلك يقول تعالى ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيُضْادُّوا بِهِمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ [الكهف]

(٣) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (حديث رقم ٢٦١٨) عن انس بن مالك رضي الله عنه ، وتضمنه « أكثرنا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه من غنى كثره عليكم ، وإن « كترتموه » في سيق ومثله عليكم ، الموت لقيامة ،

أخفيها ، فلا يعلم أحد موعدها ، فإذا ما وقعت فقد عرفناها كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عَبْدُ رَبِّي لَا يُجَاهِدُهَا لَوْ تَتَّبَعُهَا إِلَّا هُوَ ۖ ﴾ [الاحزاب] (١٨٧)

وقد تكون ﴿ أَخْفِيهَا ﴾ (١٥) [ح] بمعنى آخر ، فبعض الأفعال الثلاثية تُعطى عكس معناها عند تضعيف الحرف الثاني منها ، كما في مريض أى أصابه امريض ومرضه الطبيب أى عالجه وأزال مرضه وقشّرت الشيء أى : جعلت له قشرة ، وقشّرت ابرتقالة أرلت قشرها .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ نَالَهُ تَفْئًا تَذَكَّرُ يَوْسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا ﴾ (٨٥) [يوسف] والحرض هو الهلاك ، من حرض مثل تعب .

وقوله تعالى : ﴿ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَابِ ﴾ (٦٥) [الاحزاب] ومعنى (حرض) حثهم على القتال ، الذى يُرَبِّل عنهم الهلاك أمام الكفار ، لأنهم إن لم يجاهدوا هلكوا فحرض هلك ، وحرض : أزال الهلاك

وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ (١٠) [الحج] فالقاسط من قسط . أى : الجائر بالكفر

أما فى قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١٦) [المائدة] فالمقسط من أقسط . العادل الذى يُزِيل الجور وإن كانت المادة واحدة هى (قَسَطَ) فالمصدر مختلف بقول قسط قسطًا أى عدل ، وقسط قَسَطًا وقسوطًا يعنى : جار . فهذه الهمزة فى أقسط تسمى « همزة الإزالة » .

ومن الفعل الثلاثى قَسَطَ يستعص منها الفسط والميزان والفرق

بين قَسَطَ وأَقْسَطَ قَسَطَ أى عدل من أول الأمر ويبدى ذى بَدء ،
إنما أَقْسَطَ : إذا وجد ظُلماً فرفعهُ وأزاله ، فراد على العدل أنْ أزال
جَوْرًا

وأيضاً الفعل (عجم) عجم لأمر : أخفاه ، وأعجمه أزال
خفاه ومن ذلك كلمة المعجم الذى يزين خفاء الكلمات ويوضحها .

وكذلك فى قوله تعالى . ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا . ١٥٠ ﴾ [طه] خفى بمعنى
استتر وأخفاها أزل خفاءها ، ولا يَزَال خفاء شىء إلا بإعلانه

ثم يقول تعالى . ﴿ لَنُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ١٥١ ﴾ [طه]

والا لو لم يَكُنْ فى الآخرة حساب وجزاء لكان الدين أسرفوا
على أنفسهم وعربدوا فى الرجود أكثر خطأ من المؤمنين الملتزمين
بعهج الله ، لذلك فى نقاشنا مع الشيوعيين قلنا لهم لقد قتلتم من
أدركنموه من أعدائكم من الراسماليين ، فما نال من مات ولم
تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟

لقد كان أولى بكم أن تؤمنوا بمكان آخر لا يفلت منه هؤلاء ، وينالون
فيه جزاءهم ، إنها الآخرة التى تُجْزَى فيها كُلُّ نفس بما تسعى

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ

هُوَئِلَهِ فَتَرَدَّى ١٥٦ ﴾

كأن الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى - عليه السلام - مناعة لما
سيقوله الكافرون الذين يُشَكِّكون فى الآخرة ويخافون منها ،
وعرضهم أن يكون هذا كذبا فليست الآخرة فى صالحهم ، ومن
حطهم إنكارها

فَبَايَكَ أَنْ تَصْنِفِي إِلَيْهِمْ حِينَ يَصْدُونُكَ عَنْهَا ، يَقُولُونَ : ﴿أَنْذَأُ مَتَّا
وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أَتِنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (١٦) أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ [الصلوات]
ولماذا يستبعدنا هؤلاء ؟ أليس الذي خلقهم مِنْ لا شيء بقادر
على أَنْ يعيدهم بعد أَنْ صاروا عظاماً ؟

والحق سبحانه يقول ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْحَيَاقِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ
عَلَيْهِ ﴾ (٢٧) [الزوم]

وهذا ليس عسى قَدَّرَ أَفْهَامَكُمْ وما تعارفتم عليه مِنْ هَيْئٍ وَأَهْوَنَ ،
أما بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هَيْئٌ وَأَهْوَنُ منه ،
لأن أمره بَيْنَ الكلفِ والهنونِ

لكن لماذا يصدُّ الكفار عن الآخرة ، والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون
أنهم سَيُجَازَوْنَ بما عملوا ، وهذه مسألة صعبة عليهم ، ومن
مصلحتهم أَنْ تكون الآخرة كَذِبًا

وصدق أبو العلاء المعري حين قال
رَغِمَ الْمَجْمُومُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تُحَقَّرُ الْإِحْسَانُ قُلْتُ إِلَيْكُمَا
إِنْ صَحَّ قَوْلُكُمَا فَلَسْتُ بِخَاسِرٍ أَوْ صَحَّ قَوْلِي لِمَا خَسِرْتُ عَلَيْكُمَا
أَيُّ أَنْ الْمُؤْمِنُ بِالْبَيْعِ إِنْ لَمْ يَكْسِبْ فَلَنْ يَخْسِرَ ، أما أَقْتَمَ أَيُّهَا
المتكبرون فحاسرون

وقوله تعالى : ﴿فَتَرْفَأُ ﴾ (١٦) [له] أَيُّ تهلك من الردى وهو
الهلاك.

وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى - عليه السلام - أولاً
لبداية إيماناً بالله وحده لا شريك له ، وهذه القصة الأولى ، ثم جاء
بالقصة الأخيرة ، وهى البعث فالأمر - إذن - منه بداية ، وإليه نهاية
﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا . . ﴾ (١٨) [له] إِلَى أَنْ قَالَ ﴿إِنَّ السَّاعَةَ
آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا . . ﴾ (١٩) [له]

وبعد ذلك شرح لنا الحق - سبحانه - بدء إحيائه لرسوله موسى عليه السلام^(١)

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمْوَسَىٰ﴾ (١٧)

ما ، استفهامية . والقاء بعدها إشارة لشيء مؤثت ، هو الذي يمسكه موسى في يده ، والكاف للخطاب ، كأنه قال له ما هذا الشيء الذي حمل؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة عصا . أما موسى - عليه السلام - فهو يعرف أن الله تعالى هو الذي سأل ، ولا يخفى عليه ما في يده ، وبكفه كلام الإناس ، لأن الموقف صعب عليه ، ويريد ربه أن يطمئنه ويؤنسّه وإذا كان الإناس من الله ، فعلى العبد أن يستغل هذه الفرصة ويطلب أمد الانتناس بالله عز وجل ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة واحدة ، لذلك رد موسى عليه السلام :

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ﴾ (١٨)

قال موسى ﴿هي عصاي (١٨)﴾ [طه] ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر للكلام ﴿أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي﴾ (١٨) [طه] وهنا يرى موسى أنه تمادى وزاد ، فيحاول الاختصار . ﴿ولي فيها مآرب أخرى﴾ [طه]

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصاري في كتابه «فتح الرحمن» (ص ٢٦٠) : « إن قلت ما فائدة سؤاله تعالى لموسى ، مع أنه أعلم بما في يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتطمين ما حصل عنده من دوشة الخطاب وحمية الإجلال وقت التكلم معه أو اعترافه بكونه عصا وإدرياه علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبه الله سبحانه أنها كانت عصا ثم انقلبت ثعباناً بقدرة الله تعالى »

وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه العارِبُ ؟ لِيُطِيلَ أُنْسَهُ
بِربِّهِ ، وإذا كان الخطاب مع الله فلا يُنْهِيه إلا زاهد في الله

وبلغنا تاريخ طويل مع الإنسان ، فهي لازمة من لوازم التأديب
وإرياسة ، ولازمة من لوازم الأسفار ، ولها أهميتها في الرعى ، الج
وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول

﴿ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا (١٨) ﴾ [طه] أي اعتمد عليها ، واستند عندما أمشي ،
والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ، لأنه
يحتاج إلى صاقتين طاقة للحركة وامشي ، وطاقة لحمل الجسم
والعصا تساعد في حمل ثقل جسمه ، خاصة إن كان مُتْعَبًا لا تقوى
قدماه على حملهُ

فقوله ﴿ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا (١٨) ﴾ [طه] أي اعتمد عليها حين المشي
وحين أفق لرعى العنم فاستند عليها ، والاتكاء يراوح الإنسان بين
قدميه فبإريح القدم التي تعبت ، وينتقل من جنب إلى جنب .

والإنسان إذا ما استقرَّ جسمه على شيء لمدة طويلة تنسد مسامُ
لجسم في هذا المكان ، ولا تسمح بإفراز العرق ، فيُسبِّب ذلك ضرراً
بالغا نراء في المرضى الذين يلزمون الفراش لمدة طويلة ، ويظهر
هذا الضرر في صورة قرحة يسمونها « قرحة الفراش » ، بذلك
ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيِّروا من وضعهم ، فلا ينامون
على جنب واحد

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أن يُقَلِّبَ أهل الكهف في نومهم من
جنب إلى جنب ، كما قال سبحانه ، ﴿ وَنَقَلْنَاهُمُ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ
الشِّمَالِ .. (١٨) ﴾ [الكهف]

لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ، أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا تراه قلقاً غير مستقر . ومن هنا كان المتكا من مظاهر النعمة والترف في الدنيا وفي الآخرة كما قال تعالى في شأن امرأة العزير ﴿وَأَعْتَدْتُ لَهُمْ مَكَاً ۖ﴾ (٣١) [يوسف]

وقال عن نعيم الآخرة ﴿مُتَكِّينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ﴾ (٤٥) [الحمد]

وقال ﴿مُتَكِّينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِشْتَرَفٍ﴾ (٥٤) [الرحمن]

وقال الحق تبارك وتعالى ﴿مُتَكِّينَ عَلَى رُقُرُقٍ﴾ (٦٦) خضر وعبقري [الرحمن]

فالاتكاء وسيلة من وسائل الراحة ، وعلى الإنسان أن يُغيّر مكانه من جنب إلى جنب حتى لا يتعرض لما يسمى بـ « قرحة الفراش » .

ومن فوائد العصا ﴿وَأَهْشُرُ بِهَا عَلَى عَنَمِي﴾ (١٨) [طه] أي أضرب بها أوراق الشجر مبتساقط فتأكلها العنم والماشية لأن الراعي يعيش بها في الصحراء ، فتأكل من العذّي ، وهو لنبات الطبعي الذي لم يزرعه أحد . ولا يسقيه إلا المطر ، فإن انتهى هذا العُشب اتجه الراعي إلى الشجر لعالي فيسقط ورقه يتأكله العنم . فيحتاج إلى العصا يؤدي بها هذه المهمة

إذن قوله ﴿أَتَوَكَّأَ عَلَيْهَا ۖ﴾ (٦٨) [طه] لراحته هو ﴿وَأَهْشُرُ﴾

(١) الإسفين الدباج القليل وهو من الحرير الطبيعي . ويصبح شتاه لأنه مدني ، وللملابس الخارجية [القاموس القويم ١/ ١٨] قال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية [الرحمن ٥٤] « هذه البجائن فكيف لو رأيت الطواهر »

(٢) المعروف الثياب المريضة أو الرقيقة من الحرير ، وهي هنا كناية عن المعيم أي على فرش حريرية جميلة خضر [القاموس القويم ١/ ٢٧١]

(٣) العبقري هو هذه البسطة التي فيها الأصباغ والنفوش [لسان العرب - مادة حيقري]

بِهَا عَلَى غَنَمٍ .. ﴿١٨﴾ [طه] لخدمة الرعية ، وفيها سياسة إدارة الرزق كلها للماشية والناس ، ورعى الغنم وسياستها تدريب على سياسة الامة بأسرها ، لذلك ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان .

وفي الحديث الشريف « ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ، وأنا كنت أربعها على قراريط لأهل مكة »^(١) .

ولما أحس موسى - عليه السلام - أنه أطال في خطاب ربه عز وجل أحمل فقال ﴿ وَلَيْ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى ﴾ ﴿١٨﴾ [طه] أى منافع .

وقد حاول العلماء^(٢) جزامهم لله عثا خيرا البعث في هذه العآرب الأخرى اتى لم يذكرها موسى عليه السلام ، فتأملوا حال الرعاة ، وما وظيفة العصا في حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر

من هذه المنافع أن الراعى البدائى يضع عصاه على كتفه ويعلق عليها زاده من الطعام والمشروبات ، وبعض الرعاة يستقل رفته أيضا في الصيد ، فيحتاج إلى أدوات مثل القوس ، والعبل ، والسهم والعقلاء التى يجمع فيها صيده ، فتراه يضع عصاه على كتفه هكذا بالعرض ، ويعلق عليها هذه الأدوات من الجانبين

(١) خرجه البخارى في صحيحه (٢٦٦٢) وابن ماجة في سننه (٦١٤٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ابن حجر في الفتح (٤٤٩ ، ٤) ، قال سويد آمد رواه

يعنى كل شاة بغيرط . يعنى القيوط الذى هو جزء من الدينار أو الدرهم .

(٢) منهم ابن عباس الذى قال إنا انتهيت إلى رأس يثرب الرضا وصلته بالعصا وإنا أصابني حر الشمس فبريتها في الأرمب والذيت عليها ما يظلتني وإذا خفت شيئا من موام الأرض فتلته بها . وإذا مشيت لقيتها على عاتقي وعطت عليها القوس والكتانة والمعقلاء رافاقل بها السبع من الغنم [انظر تفسير القرطبي ٦ / ١٣٦٠ ، ٤٣٦٦]

فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظللاً غرز عصاه في الأرض ، وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الحبيطة أو المطلة تقيه حرارة الجو . فإن احتاج للماء ذهب للبحر ، وربما وجده غثر لماء لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل ، إلى غير ذلك من المعاجز

وبعض العلماء يقولون ، لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن يسأله ربه عن هذه المعآرب ليُطيل الحديث معه ، لكن الحق سبحانه لم يسأله عن ذلك ، لأنه سببقوله إلى شيء أهم من مسألة العصا ، فما ذكرته يا موسى مهمة العصا معك ، أما أنا فأريد أن أخبرك بمهمتها معي .

ثم يقول الحق سبحانه ،

﴿قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَى﴾ ١٩

أرم بها على الأرض ، وهو قد إلقاء الدُرّة والنمرين على لقاء برعون ، وهنا خرجت العصا عن ناموسها الذي يعلمه موسى عليه السلام ، فلم تعد لتوكؤ والهش على الغنم ، ولكنها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية ، قال الحق سبحانه

﴿فَأَلْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى﴾ ٢٠

وهذه ثقلّة كبيرة في مسألة العصا ، فقد كن في الإمكان لإنشاء المعجزة أن تتحوّل العصا ، وهي عود جاف من الخشب إلى شجرة حصراء لكن الحق - ببارك وبعالى - يُحرى بموسى هذه المعجزة ، لأنه

سيحتاج إليها فيما بعد . ولو تحولت العصا إلى شجرة خضراء فسوف تستقر في مكانها ، أما حين تتحول إلى حية فهي حيوان مُتَحَرِّكٌ ، تجري ههنا وهناك ، وهذا ما سيحتاجه موسى في معركته القادمة

ألقى موسى عصاه ﴿فَإِذَا هِيَ سَلَاسِلٌ﴾ [طه] إذا هنا مفاجئة كما نقول خرجت فإذا أسدٌ بالباب . وحيثما ألقى موسى العصا سرعان ما تحولت وهي جافة يابسة إلى حية ، وحية تسعى ليست جامدة مينة ، ليست هذه مفاجأة ؟

وطبيعي أن يخاف موسى - عليه السلام - مما رآه ، فطمأنه ربه فقال

﴿قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾

سِيرَتَهَا الْأُولَى ﴿٢١﴾

أي امسك بيدك وسوف نعيد في الحال ﴿سِيرَتَهَا الْأُولَى﴾ [طه] أي كما كانت عصا يابسة جافة في يدك وقال ﴿لَا تَخَفْ﴾ .. ﴿٢١﴾ [طه] لما ظهر عليه من أمارات الخوف وقد أجبر عن خوفه في آية أخرى . ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُرْسًى﴾ [طه] ﴿٢٢﴾

وكانت هذه العسالة تدريجياً لموسى - عليه السلام - وتجربة ، للعصا مهمة في رسالته ، وسوف تكون هي معجزة في صراعه مع فرعون حين يضرب بها البحر^(١) وفي دعوته لبني إسرائيل حين يضرب بها الحجر فينفجر منه الماء^(٢) .

(١) قال تعالى ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَجَ فَكَانَ كُلُّ فِرْعَوْنٍ كَأَغْلَظِ الْعُتَمِ﴾ [الشعراء] ﴿٢٣﴾

(٢) وذلك قوله تعالى ﴿وَلَمَّا اسْتَلْنِي مُوسَى لَقُونَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَجَ فَكَانَ كُلُّ فِرْعَوْنٍ كَأَغْلَظِ الْعُتَمِ﴾ [البقرة] ﴿٤٧﴾

وقد عالج القرآن هذه القصة في لقطات مختلفة ، فمرة يقول عن العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول حية . وأخرى يقول جان ، لذلك اعترض البعض على هذه الاختلافات ، فأياها كانت العصا ؟

الحقيقة أنها صور مختلفة للعصا حينما انقلبت ، فمن ناحية قتلها المميته هي حية ، ومن ناحية ضخامتها ثعبان ، ومن ناحية حفة حركتها جان ، وكل هذه الخصائص كانت في العصا ، وحين تجمع كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية . فأيات القرآن - إس - تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك وتعالى

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَأَضْمَمَ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ

غَيْرِ مُسَوِّءٍ آيَةً أُخْرَى ﴾ (٢٢)

ليد معروفة ، والجناح للطائر ، ويقابله في الإنسان الذراع بداية من العضد ، والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال ﴿ وَأَحْضِرْ لُهُمَا جَنَاحَ الذَّلْ مِنْ الرُّحْمَةِ .. ﴾ (٢٤) [الإسراء] يعنى تواضع لهما ، ولا تتعالى عليهما .

وفي موضع آخر قال تعالى ﴿ اسْأَلْكَ يَدَكَ هِيَ جَيْتُكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ .. ﴾ (٣٢) [القصاص]

والجيب طَوْقُ القميص ، سُمِّيَ جَيْبًا ، لأنهم كانوا في العاضى يجعلون الجيب الذي يضعون به النقود أو خلافة في داخل الثوب ،

ليكون بعيداً عن يد السارق . فإذا ما احتاج الإنسان شيئاً في جيبه يُدْخِلُ يده من طَوِّقِ القميص ليصل إلى الجيب فسُمِّيَ الطوق جيباً وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات .

والمعنى هنا اضمم كف يدك اليمنى ، وأدخله من طَوِّقِ قميصك إلى تحت عَضُدِكَ الأسر ﴿تُخْرِجُ بَيَضاءَ مِنْ غَيْرِ سَوءٍ ..﴾ (٢٢) [طه] أى ساعة أَنْ تُخْرِجَ يدك تجدُها بيضاء ، لها ضوء وبمعانٍ وبريق وشعاع .

ومعلوم أن موسى - عليه السلام - كان أسمر اللون ، كما وصفه النبي ﷺ حينما طُلِبَ منه أَنْ يصفِ الرسل الذين لقيهم في رحلة الإسراء والمعراج ، فقال : « أما موسى ، فرجل آدم^(١) طَوَّالٌ ، كانه من رجال أزدشنومة... »^(٢)

أى أسمر شديد الطول ، لأن طَوَّالٌ يعنى أكثر طولاً من الطويل .

ومن هنا كان يباصرُ اليد ونورها في سُمْرة لونه آية من آيات الله ، ولو كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياضُ يده

وقوله . ﴿مِنْ غَيْرِ سَوءٍ ..﴾ (٢٢) [طه] أى من غير مرض ، فقد

(١) الأئمة السبعة والأئم من الناس الأسمر قلل ابن كثير الأئمة في الناس السمرة الشديدة ، وقيل : هو من لمة الأرض وهو يومها ، قال : وبه سمي آدم أبو البشر [لسان العرب - مادة آدم]

(٢) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٩٤) ومسلم في صحيحه (٩٦٥) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وشذوه حتى من اليس يسبون إلى شذوه وهو عبد الله بن كعب ولقب شذوه لشذائي (بَغَضَ) كان بينه وبين الله [فتح الباري ٤/٦]

يكون البياض في اسمة مرضاً - والعيان بالله - كالبرص مثلاً .
فنفى عنه ذلك .

وقوله تعالى ﴿ آيَةٌ أُخْرَى ﴾ [٢٣] [عنه] أى معجزة ، لكنه لم يقل شيئاً عن الآية الاولى ، فدل ذلك على أن العصا كانت الآية الاولى ،
واليد الآية الاخرى

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ لَنُرِيكَ مِنْ مَّآيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴾ [٢٤]

أى نريك الآيات العجيبة عندنا ؛ لتكون مقدمة لك ، فحين نأمرك بشيء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يأمرك ربٌ لن يفشك ، ولن يتخلى عنك ، وسوف يؤيدك ويتصرك ، فلا ترتع ولا تخف أو تتراجع

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُعدُّ نبيه موسى للقاء مرتقب مع
عدوه فرعون الذى ادعى الألوهية

ثم بعد هذه الشحنة والحربة العملية يقول له

﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ [٢٥]

فلماذا أرسنه إلى فرعون أولاً ، ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا
لأن فرعون فعل فعلاً فظيماً ، حيث ادعى الألوهية ، وهى القمة فى
الاعتداء ، ثم استعبد بنى إسرائيل ، فلا ندُّ أن نُصفى الموقف أولاً مع
فرعون

لذلك حدثت معجزة العصا في ثلاثة مواقف

الأول ، وكان لِدُرَّة موسى ورياضته على هذه العملية ، وكانت هذه المرة بين موسى وربه - عز وجل - تدريباً ، حتى إذا أتى وقت مزاولتها أمام فرعون لم يتهيب منها أو يتراجع بل بإشرافها بقلب ثابت واثق .

والثاني كان مع فرعون بعفوه ترويعاً به

والثالث مع السُّحرة تجمعا

فكل موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور وليس في لمسألة تكرار كما يدعى البعض .

وقوله تعالى ﴿إِنَّهُ طَعَنَ (٢٤)﴾ [طه] الطفيلان محاوذة الحد ، ومجاوزة الحد يكون بأخذ ما ليس لك والمباغة في ذلك . وليتَّه أخذ من المساري له من العباد إنما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل

ولما سمع موسى اسم فرعون ، تذكر ما كان من أمره في مصر ، وأنه تربى في بيت هذا الفرعون الذي ادعى الألوهية ، فكيف سيواجهه

كما تذكر قصة الرجل الذي وكَّره مقلته^(١) ، ثم خرج منها حائفاً يتقرب فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾

(١) وذلك في قوله تعالى ﴿وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَدَقَ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ ذَاتَيْنِ آلٍ فَمِنْهُمَا رَجُلٌ كَافِرٌ وَمِنْهُمَا رَجُلٌ كَارِهٌ لِلْكَافِرِينَ كَافٍ يُغِيثُ الْكَافِرِينَ﴾ [يوسف: ٢٠-٢٢] .

كأنه قال يا رب أنا سأنفذ أوامرك ، لكني لا أريد أن أقبل على هذه المهمة وأنا منتبض الصدر من ناحيتها ، لأن انقباض الصدر من الشيء يهدر الطاقة ويبددها ، ويعين الأحداث على انفس .

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ [طه] ليوفر قوته لاداء هذه المهمة الصعبة التي تحتاج إلى مجهود يناسبها ، ومعنى ذلك أنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب التي ذكرت .

ثم قال

﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ [طه]

لأن شرح الصدر في هذه المسألة لا يكفي ، فشرح الصدر من جهة الفاعل ، وقد يجد من القابل لرداً شديداً ومعاداً ، لذلك قال بعدها . ﴿ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾ [طه] فلا أجد لرداً وطفقاتاً من فرعون ، فتيسير الأمر من جهة القابل للعقل بعد شرح الصدر عند لفاعل

﴿ وَأَحْلِلْ غُجَّةً مِنْ لِسَانِي ﴾ [طه]

لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان متعلق بالكلام ، وكان موسى - عليه السلام - لديه رَجَّةٌ أو حُبْسَةٌ في لسانه ، فلا يبطلق في الكلام .

(١) الرَجَّةُ بالضم حيلة من الكلام وقلة أناة . وقيل هو أن يقلب اللام ياء والألف الذي في لسانه غُجَّةً وحُبْسَةً ، ويجهل من كلامه فلا يطاوعه لسانه ، [لسان العرب - مادة رجت]

وكانت هذه الرُّثَّة أيضاً في لسان الحسين بن علي - رضي الله
عنهما - وكان انشئ بني إذا سمع الحسين يصيح ويقول : « ورثها
عن عمه موسى » .

وتلاحظ دقة التعبير في قوله ﴿مِنْ لِسَانِي﴾ [طه] ومع يقل
احلل عقدة لسانی . لقد يفهم منها أنه مُتَمَرِّدٌ على قَدَرِ الله من حُبْسَةِ
لسانه ، إنما هو لا يعترض ويطلب مجرد جزء من لسانه ، يمكنه من
القيام بمهمته في التبليغ .

﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٢٨)

هذه هي ابعلة في طلبه ، ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان . والفقه
هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه

ويراصل موسى - عليه السلام - ما يراه معيناً له على أداء مهمته

﴿وَأَجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾ (٢٩)

وزيراً . أي معيناً وظهيراً . والحق - سبحانه وتعالى - لم أراد
أن يُخَوِّفَ الناس من الآخرة قال ﴿كَأَلَا وَرَدَ﴾ (١١) إِلَى رَبِّكَ يَرْمِعُ
الْمُسْتَقَرُّ (١٢) [القائمة]

أي لا مسجاً ولا معين تغرز إليه إلا الله . فالوزير من (وَرَدَ) ،
ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الأمر القيام به بمفرده ،
فيحتاج إلى من يعينه على أمره ، وهو وزير إن كان ناصحاً أميناً
يعين صاحبه بصنق ، فلن كان غاشقاً لقيماً يعمل لصالح نفسه ،
فليس بوزير ، بل هو (وَرَدَ) ، ومنه قوله تعالى ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى .﴾ (٨) [فاطر]

وفي الحديث النبوي الشريف : « خير الملوك ملك جعل الله له وزيراً إن نسي ذكره وإن نوى على خير - مقرر نية - أعانه ، وإن أراد شراً كفّه .. »^(١)

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بينتها سياسة السماء لأن لكل حاكم طائفتين واحدة تأمر بالمعروف وأخرى تأمر بالمعكر كما جاء في الحديث الشريف^(٢) .

فإن كانت هذه هي سياسة السماء ، فماذا عن سياسة البشر ؟ يقول أبو شروان إياكم أن تفهموا أن أحداً منا يستغنى عن أحد ، فكل واحد مهمته ، فإن ردت في شيء فقد نقصت في أشياء ، جعلها الله في عيرك ليكمل بها نقصك ، فالمعاشية مشتركة بين هذه المشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل ، ولا لو لم يتفضل عليك غيرك فماذا تفعل ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض قلنا إذا يحدث لو امتنع رجال المصرف الصحي أو انكبسون عن العمل لعدة أيام ؟ أما لو غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شيء

إس لا تظن أنك أفصل من الآخرين ، لأن لكل منهم مهمة يؤديها ، فإن كنت خيراً منه في هذه فهو خير منك في هذه ، لأن مجموع مواهب كل إنسان يساوي مجموع مواهب الآخر ، من قلت فلعمري وجد التفاوت بين الناس ؟

(١) عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ : « من ربي حكم عملاً فإراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً ، إن نسي ذكره وإن نوى على شيء أعانه » أخرجه الترمذي في سننه (١٥٩/٧)

(٢) هذا الحديث : « ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له طائفتان يطاعة تأمر بالمعروف ونهية عليه ، وطائفة تأمر بالشر ونهية عنه » بالمعصوم من عصمه الله ، أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٩٨) ، وكذا أحمد في مسنده (٢٩٠٢) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

قالوا لتكون هناك ضرورة في حاجة بعضنا لبعض ، فلو تساوى الجميع لقلنا بجماعة مند ، تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا فلن يتفصلوا ، أما إن الجأتهم الحسجة إلى مثل هذا العمل فسوف يسارعون إليه ، كما ترى الآن في أشق المهن وأصعب المهام التي يتفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مقبلاً عليها حريصاً على القيام بها رغم ما فيها من مشقة ، بل ويفض بـ إن لم يجد فرصة للعمل ، لماذا ؟ لأنه مصدر قوته وقوت عياله

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أو يستكبر ليحدث في المجتمع توازن استعراضي

وقوله ﴿مِنْ أَهْلِ﴾ [٣٦] أي ليكون مأموناً على

وهذا المطلب من موسى - عليه السلام - يشير لأدب عال من آداب النبوة ، وقد اختار الله موسى للرسالة ، فلماذا يشرك معه أحاه في هذه المهمة ؟ إذن موسى لا يريد أن يهجر بالرسالة ، أو يتعالى بها ، أو يطفئ ، إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول أن يكسر ما فيه من نقص بأحد ليُعنه على طبع رسالته ، ولو أراد الاستئثار بالرسالة ما طلب هذا الطلب

وهو نموذج يجب أن يُستدَى ، فإن كُلفت بأمر فوق طاقتك فلا غبار عليك أن تستعين عيه بغيرك ، فهذا دليل على إخلاصك للمهمة التي كُلفت بها

﴿هَارُونَ أَخِي﴾

فاختار أخاه هارون ليعينه في مهمة الرسالة

ثم أوضح العلة في ذلك ، فقال في آية أخرى ﴿وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَعُ مِنِّي لِسَاناً ..﴾ [٣٤] [القسم]

وهكذا يتكامل موسى وهارون ويؤوض كل منهم انتقص في أخيه . ويُقل . إن هارون - عليه السلام - كان يمتار على موسى في أمور أخرى ، فكان به لينٌ وحلمٌ ، وكان موسى حاداً سريع الغضب ، فكان هارون اللين ، وموسى لشدة .

ويُتضح هذا حينما عاد موسى إلى قومه . وقد تركهم في صحبة أخيه هارون فعبدوا العجل فاشتد غضبه ، كما قال تعالى ﴿وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا .. (١٥٠)﴾ [الأعراف]

ثم احتد على أخيه ، وجذبه من ذقنه ، وظهرت جدته ، وقسوته ، فماذا قال هارون ؟ ﴿قَالَ ابْنُ أُمِّ . (١٥٠)﴾ [الأعراف] ليستعصمه ويذكره برأفة الأم وحنانها ﴿لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي .. (٩٤)﴾ [طه] ، كأنه يقول لأخيه اخبرني كما تريد ، لكن لا تروني في ليحتي ، وفي رأسي

إذن عالفصاحة في هارون تجبر العقدة في لسان موسى ، واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضاً فإن موسى - عليه السلام - كان أسمر اللون ، أحعد الشعر ، أقنى^(١) الأنف ، أما هارون فكان أبيض اللون ، مُرسَل الشعر ، وسيم التقطيع والملامح ، ترقاح له الأبصار ، مَنْ لم يرتج لموسى ارتاح لهارون

ولقد كان النبي ﷺ يحب أن ينزل الوحي عليه في صبرة دحية^(٢) الكلبي ، وكان - رضي الله عنه - وسيعاً ، ترقاح العين لرؤيته ، فكان جبريل - عليه السلام - ينزل عليه في هذه الصورة ليؤنسه

(١) قبي الأنف قلنا ارتفع وسط فصيحة لانه يضيق منفرجه فهو أقنى . وهي قبواء [المعجم الرحير مادة قنا]

(٢) صحابي مشهور ، أول مشافهة الصدوق وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبريل ينزل على صورته وشهد أنبرموك ، وقد نزل بمشعل وسكن العرة وعاش في خلافة معاوية [الإصباة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ١٦٢، ٢]

وموسى - عليه السلام - مع ما تعمّيز به أخوه هارون عليه من هذه الصفات لم يحقد على أخيه ، ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه ، إنما جعل صفات أخيه مكملّة لصفاته ، والجميع من أجل أداء الرسالة وتبليغها على وجهها الأكمل ، فلم ينظر إلى نفسه ونجسه هو ، وإنما إلى نحاح المهمة التى كلفه الله بها

ويجب أن يشيع هذا الخلق بين الناس ، فإن رأيت خصلّة خير فى غيرك ، أو وجهاً من وجوه الكمال فى غيرك ، فاصمد الله عليها ، وأعلم أنها سيعود عليك بفعها ، وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد عليه ، لأنه سيتحمل ما فىك من قصور ، وتنتفع أنت بخيره ثم يقول الحق سبحانه أن موسى - عليه السلام - قال

﴿أَشْهَدُ بِهِ أَنْزَرَى﴾ (٣١)

الأزّر القوة وكان موسى - عليه السلام - عرف أن خصلّ الرسالة إلى فرعون وإلى قومه من بعده عملية شاقة ، فقال له : أعطنى أخى يساعدنى فى هذه المشقة

﴿وَأَشْرِكْهُ فِى أَمْرِى﴾ (٣٢)

قوله - (وَأَشْرِكْهُ) أى أنت يا ربّ ، ليس أنا الذى أشركه تفضلاً منى عليه ، فأراد موسى - عليه السلام - أن يكون الفضل من الله ، وأن يكون التكليف أيضاً من الله حتى لا يعترض هارون أو يتصجر عند مباشرة أمر الدعوة ،

لذلك لما ذهبوا إلى فرعون قالوا ﴿إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ﴾ (١٧) [طه] ولم يقل موسى إن هارون تابع له بل هو مثله تماماً مُرْسَل من الله ، وإذا تكلم موسى تكلم معه وعن هارون .

فلما دعا موسى على قومه ﴿رَبَّنَا اَطْمِسْ^(١) عَلَى اَمْوَالِهِمْ وَاَشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيمَ﴾ (٨٨) [يونس]

جاءت الإجابة من الله . ﴿فَالَقَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا ..﴾ (٨٩) [يونس] لأن الدعاء كان من موسى ، وهارون يؤمن عليه ، والمؤمن أحد الداعيين

ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى انهما قالَا

﴿نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنُذَكِّرُكَ كَثِيرًا﴾ (٩١)

فهذه هي العلة في مشاركة هارون لآخيه في مهمته ، لا طلباً لراحة نفسه وإنما لتتضافر جهودهما في طاعة الله ، وتسبيحه وذكره

والتسبيح تقديس الله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً ، ذاتاً . فلا ذات مثل ذاته تعالى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (١٦) [الشورى] لا في الذات ، ولا في الصفات ولا في الأفعال ، فلا تقل إن سَمِعَ الله كَسَمْعِكَ ، أو أن بصره تعالى كبصرك . أو أن فعله كفعلك

والمعنى نُسَبِّحُكَ ونُقَدِّسُكَ تقديساً يرفعك إلى مستوى الألوهية الثابتة لك ، فلا نزيد شيئاً من عندنا .

وقوله ﴿نُسَبِّحُكَ كَثِيرًا﴾ (٩٢) [طه] أي دائماً ، فكان التسبيح يُورث الصبيح لذة في نفسه ، والطاعة من الطائع تُورث لذة في نفسه كما قال النبي ﷺ : « وَجُعْتُ قَرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ »^(١)

(١) ينسب الشيء تغيرت صورته أو ابعث أثره . ومعنى الآية أي أدل عليها ما يمحوها ويهتكها [نظاموس القويم ٢٠٦/١]

(٢) أخرجه إمام أحمد في مسنده (١٧٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥) والشافعي في سنن (٦١/٧) والحاكم في مستدركه (١٦ / ٢) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ورافقه النعماني من حديث أنس بن مالك . رتنام الحديث « حبيب إلى من الدنيا المساء والطيب » الحديث

وكان ﴿١٢٦٥﴾ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة .^(١)

﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بَشِيرًا صَمِيرًا ﴾ ﴿٢٦﴾

فأنت قَيُّومٌ علينا ، مُطِيعٌ على أَمْرَانَا ، أُوْدِيهَا على الوجه الأكمل ،
أم تُقَصِّرُ فيها ؟

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ﴾ ﴿٣٦﴾

سُؤْلٌ أى الشيء المستؤول مثل (خُسْر) أى مخبوز ،
فالمراء ، أعطيتك ما سألت ، بل وأعطيأك قبل أن تسأل ، بل وقبل
أن تعرف كيف تسأل

﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ ﴿٣٧﴾

(مَنَّا) من المنة ، وهى العطاء بلا مقابل على خلاف الجرم .
وهو العطاء مقابل عمل ﴿ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ ﴿٣٧﴾ [طه] إذن هناك مرة
أولى ، لكن المراد بالمنة هنا ما حدث من الوحي لى أم موسى وهو
صغير ، فهى فى الحقيقة المنّة الأولى إنما قال هنا ﴿ مَرَّةً أُخْرَى ﴾
﴿٣٧﴾ [خه] هذا ترتيب ذكرى حسب ذكر الأحداث

فمتى كانت هذه المنّة ؟

﴿ إِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴾ ﴿٣٨﴾

إذ يعنى وقت أن أوحينا إلى أمك ما يُوحى فكانت هذه هى
المنة الأولى عليك حين ولدت فى عام يقتل فيه فرعون المذكور ،
فمُنّا عليك بما قلنا لأمك ﴿ إِذَا حَضَّتْ عَلَيْهِ فَنَلِّمَهُ فِي الْيَمِّ وَلَا نَحَافِي

(١) عن حديفة رضى الله عنه قال : « كَانِ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى » أخرجه الإمام أحمد
فى مسنده (٢٨٨/٥) وأبو داود فى سننه (١٢١٩)

وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ [المصم]
 ومعنى ﴿عَا يُوحَىٰ﴾ (٣٨) ﴿[له] أي أمراً عظيماً لك أن تقدره أنت
 فتذهب فيها نفسك كل مذهب ، كما جاء في قوله تعالى ﴿فَغَشِيَهُمْ
 مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ﴾ (٧٨) ﴿[له] ويُفصل الحق سبحانه هذا الوحي لام
 موسى ، فيقول تعالى

﴿أَن آتَيْنَاهُ فِي التَّابُوتِ فَآتَيْنَاهُ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ
 بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَهُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ
 مِنِّي وَلَتُصَعِّعَ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ (٣١)

هذا ما أوحينا به إى أم موسى

واليمُّ البحر الكبير ، سواء أكان مالحاً أم عذباً ، فلما تكلم الحق
 سبحانه عن فرعون قال ﴿فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ..﴾ (١٣٦) ﴿[الاعراف]
 والمراد البحر الأحمر ، أما موسى فقد رُكِّد في مصر وألقي تابوته
 في النيل ، وكان على النيل قصر فرعون

وبالله أي أم هذه التي تُصدِّق هذا الكلام ، نْ خُفَّت على ولدك
 فألقيه في اليم ؟ وكيف يمكن لها أن تتفذه من هلاك مَظْنُون وترمى
 به في هلاك مُتَيَقَّن ؟

١، التابوت الصندوق الذي يُحَرَّر فيه المعتاق [يساى الحرب - مادة تبت] قال القرطبي
 في تفسيره (٤٣٦٨/٦) ، قال مقاتل مؤمن آل فرعون هو الذي صنع التابوت
 وجده ، وكان اسماً جوفيل ، وكان التابوت من جُفَيْر ،

٢، الصنع معناه الأحداث والإشياء ويكون يقصد وإرادة وتبوير ، وقوله تعالى في قصة
 موسى ﴿وَلَتُصَعِّعَ عَلَيَّ عَيْنِي﴾ (٣١) ﴿[له] أي تُرَى مصروباً يعذبني ، وقوله تعالى
 ﴿وَأَسْطَفَعْتُ لِنَفْسِي﴾ (٦٥) ﴿[له] أي طمعت وربيتك وأصبحت عليك لتكفر صبيحة بي
 تخدمني وتؤدي الرسالة التي أكلت بها وأخترتك لها [القاموس القويم ١/ ٢٨٠]

ومع ذلك لم تمررد أم موسى لحظة في تنفيذ أمر الله ،
وبم تقراجع ، وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان ،
وارد الرحمن لا تجد النفس له ربكاً ، بل تتلقاه على أنه قضية
مُسئمة ، هوارد الشيطان لا يجرؤ أن يراحم وارد الرحمن ، فأخذت
الأم الوليد وألقته كما أوحى إليها ربها

وتلاحظ في هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئاً عن مسألة
التابوت ﴿فَإِذَا جِئْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ۖ﴾ (٧) ﴿[القصص] هكذا
مباشرة

قالوا لأن الحق سبحانه تكلم عن الغاية التي تخيف ، وهي
الرُمى في اليم ، وطبيعى في حنان الأم أن تحتال لولدها وتعمل على
نجاته ، فتصنع له مثل هذا التابوت ، وتُعده إعداداً مناسباً للطفو على
صفحة الماء .

فالكلام هه لإعداد الأم وتهيئتها بحين الحادثة ، وفرق بين الخطاب
للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة ، فسوف يكون بالأمومة
ترتيب ووسائل تساعد على النجاة ، فصنعت له صندوقاً جعلت فيه مهناً
لينتجوا واحتاطت للأمر ، ثم يطمئنها الحق سبحانه على ولدها ﴿وَلَا
تَحْزَنِي ۖ﴾ (٧) ﴿[القصص] فسوف تُنجاه ، لأن له مهمة عندى
﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٧) ﴿[القصص]

عاباً ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر في عبارات سريعة متلاحقة
﴿أَنِ اقْدِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاتْلِفِيهِ لِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ۖ﴾ (٣٩) ﴿ [طه]
لذلك ، تجد اسباق في الآية الأولى هادئاً وثيباً يناسب مرحلة
الإعداد . أما في لتنفيذ فقد جاء السباق سريعاً متلاحقاً يناسب
سرعة التنفيذ ، فكان الحق سبحانه أوحى إليها أسرعى إلى الأمر

الذى سبق أن أوحىته إليك ، هذا الكلام فى الحكمة الأخيرة لهذه المسألة

وقوله تعالى ﴿ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ ۚ ۞ (٢٩) ﴾ [طه] أى تحمله الأمواج وتسير به ، وكان لديها أوامر أن تدخله فى المجرى الموصِّل لقصر فرعون .

فعدنا - إنى - لموسى ثلاثة لقاءات لقاء الرحمة والحنان فى التابوت ، ولقاء التابوت فى اليم تنقيتها لأمر الله ، ولقاء اليم للتابوت عند قصر فرعون

وقوله تعالى ﴿ بِأَخْذِهِ عَدُوَّ لِي وَعَدُوَّ لَهُ ۚ ۞ (٣٩) ﴾ [طه] (عدو لى) أى الله تعالى ، لأن فرعون ادعى الألوهية ، (وعدو له) أى لموسى ، لأنه سيقف فى وجهه ويوقفه عند حده

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه ، فإذا أراد شيئاً قضاه ، ولو حتى على يد أعدائه وهم غافلون ، فعن يتصور أن يصدق أن فرعون فى جبروته وعُتُوّه وتقتيله للذكور من أولاد نبي إسرائيل هو الذى يضم إليه موسى ويرعاه فى بيته ، بن ويحبه ويجد له قبولاً فى نفسه .

وهل النقطة فرعون بداية ليكون به عدواً ؟ أم النقطة ليكون ابناً ؟ كما قالت زوجته أسية ﴿ قُرْتُ^(١) عَيْنَ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَى أَنْ يَنْصَحَكَ أَوْ يَخُذَكَ وَلَكُنَّ لَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ ﴾ [قصص]

إنى كانت مصيبة ، إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد ، آلت لى

(١) أى مبعث سرور لى ولك [القاموس القويم ١١٢/٢] وقيل أقر الله عينه أى بلفك أمنيك حتى ترضى نفسك وتسكر منك فلا تستشرف إلى غيره [لسان العرب - مادة فر]

أن يكون موسى هو العدو الذى سترّبه بنفسك وتحافظ عليه ليكون تقويصُ ملكك على يديه ، لذلك سيقول فرعون ﴿ أَلَمْ تُرِيكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ (١٨)

[الشعراء]

ومسألة العداوة هذه استعملها المشككون في القرآن واتهموه بالتكرار في قوله تعالى ﴿ يَا حُودُ عَلُوْا لِي وَعَدُوْا لَهُ . ﴾ (١٣٩) [صه] ثم قال في آية أخرى ﴿ فَالْتَفِطْ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَرًّا .. ﴾ (٨)

[الفصم]

والماتمل في الآيتين يجد أن العداوة في الآية الأولى من جانب فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى ، أما العداوة في الآية الثانية من جانب موسى لفرعون ، وهكذا تكون العداوة متبادلة ، وهذا يضمن شراستها واستمرارها ، وهذا مراد في هذه القصة

أما إن كانت العداوة من جانب واحد ، فلوما تسامح غير العدو وخجل العدو فتكون المصالحة والعداوة بين موسى وفرعون ينبغي أن تكون شرسة ، لأنها عدوه في قصة القصة ، وهي الترحيد

ولكن ، لماذا لم يُلَفِتْ مصرى موسى على هذه الحالة بسببه فرعون فيسأل عن حكايته ويبحث في أمره ؟ إنها إرادة الله التي لا يُعجزها شيء ، متعبه زوجة فرعون ، وتقول : ﴿ قُرْتُ عَيْرِي وَلِي وَلِي ﴾ (٤) [الفصم] ، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي .. ﴾ (٣٩)

[طه]

باحسنه آسية امرأة فرعون لما راته ، وأحبّه فرعون لما رآه ، وهذه محبة من الله فلا سبب للمحبة لأن المحبة لها أسباب بين الناس ، فتحب شخصاً لانت قوده ، أو لانه قريب لك أو صديق أو

أُسْدِي بكَ مَعْرُوفاً ، وَقَدْ يَكُونُ الْحُبُّ مِنْ اللَّهِ دُونَ سَبَبٍ مِنْ هَذِهِ
الْأَسْبَابِ ، فَلَا سَبَبَ لَهُ إِلَّا إِرَادَةُ اللَّهِ .

فَمَعْنَى ﴿وَالْقَيِّتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي..﴾ (٣٩) [طه] وَلَيْسَ فَيْكَ مَا
يُوجِبُ الْمَحَبَّةَ ، وَلَيْسَ لَدَيْكَ أَسْبَابُهَا ، خَاصَّةً وَقَدْ كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ أَسْمَرَ النَّوْنِ ، أَجَدَ الشَّعْرِ ، أَقْنَى الْأَنْفِ ، أَكْتَفَى^(١) . وَكَانَ هَذِهِ
الْخُلُقَةُ جَاءَتْ تَمْهِيداً لِهَذِهِ الْمَحَبَّةِ ، وَإِثْبَاتاً لِإِرَادَةِ اللَّهِ الَّتِي طَوَّعَتْ
مَرْعُونَ لِمَحَبَّةِ مُوسَى ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّهُ اللَّهُ يَحُولُ^(٢) بَيْنَ
الْمَرْءِ وَقَبِيهِ﴾ (٤٤)

وَهَكَذَا ، حَوَّلَ اللَّهُ قَلْبَ فِرْعَوْنَ ، وَأَدْخَلَ فِيهِ مَحَبَّةَ مُوسَى لِيُمرِّدَ
هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى هَذَا الْمَغْفَلِ الْكَبِيرِ . فَجَعَلَهُ يَأْخُذُ عُدُوهُ وَيُرَبِّيهِ فِي
بَيْتِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي مُوسَى الْوَسَامَةُ وَالْجَمَالُ الَّذِي يَجْذِبُ إِلَيْهِ انْقِلَابُ

ثُمَّ يَقُولُ سَبَّحَهُ ﴿وَلَتُسْمِعْ عَلَى عَيْنِي﴾ (٣٩) [طه] أَيْ تُرَبِّي
عَلَى عَيْنِ اللَّهِ وَلِي رِعَايَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْوَقْعُ أَنَّهُ يُرَبِّي فِي بَيْتِ
فِرْعَوْنَ ، فَالْحَقُّ - تَذَرِكُ وَتَعَالَى - يَرْعَاهُ ، فَإِنْ تَعَرَّضَ لَشَيْءٍ فِي
التَّرْبِيَةِ تَدْخُلُ رُءُوسُهُ فِي حُلِّهِ لِيُعَلِّمَهُ وَيُرَبِّيَهُ

وَمِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِفِ أَنَّ فِرْعَوْنَ كَانَ يَجْلِسُ وَزَوْجَتَهُ أَسِيَةً ، وَمَعَهُمَا
مُوسَى صَغِيرٌ يَلْعَبُ ، فَإِذَا بِهِ يُمْسِكُ بِمُحِيَةِ فِرْعَوْنَ وَيَجْذِبُهَا بِشِدَّةٍ
أَغْضَبَتْهُ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَتَدَخَّلَتْ مِسْرَاقُهُ قَاتِلَةٌ إِنَّهُ مَا يَرَالُ صَغِيرًا
لَا يَفْقَهُ شَيْئًا ، إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ لِنَمْرِهِ مِنَ الْحَمَرَةِ

(١) الْكَتْفُ سَبَبٌ يَكُونُ فِي الْخُفِّ ، وَهُوَ انْفِرَاجٌ فِي أَعَالِي كَتِفِ الْإِنْسَانِ وَلَا يَكْتَفُ عَوْدِي
انْضَمَّتْ كَتِفَاهُ عَلَى وَسْطِ كَامِلِهِ خِلْفَةً نَتِيجَةً [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَةُ كَتَفَ]

(٢) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَحُولُ بَيْنَ الْعُذَمَاءِ وَبَيْنَ الْكُفَرِ ، وَبَيْنَ الْكَافِرِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ رَوَاهُ الْحَاكِمُ
فِي مُسْتَدْرَكِهِ مَوْثُوقًا وَقَالَ صَحِيحٌ وَلَمْ يَخْرُجَاهُ ، قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢/٢٦٨) ،
وَهَكَذَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدٌ وَبُكَيْرَةُ وَالصَّحَّاحُ وَأَبُو صَالِحٍ وَعَطِيَّةٌ وَغَيْرُهُمْ .

فَأَتَوْا لَهُ بِشِئْرَةٍ وَجَعَرَةٍ لِيَمْتَخُنُوهُ ، فَأَزَاحَ اللَّهُ يَدَهُ عَنِ الْقَمَرَةِ إِلَى
الْجَمَرَةِ يَنْفِقُونَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى هَذَا الْعَقُولِ الْكَبِيرِ ، بَلْ وَأَكْثَرُ مِنْ هَذَا ،
فَأَخَذَهَا مَرْسَى رَغْمَ حَرَارَتِهَا حَتَّى رَصَعَهَا فِي فَمِهِ ، فَلَدَغَتْ لِسَانَهُ .
وَسَبَّيْتُ لَهُ هَذِهِ الْعُقْدَةَ فِي لِسَانِهِ الَّتِي اشْتَكَى مِنْهَا فِيمَا بَعْدَ

وَكُنَّا الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يُطَمِّئِنُ نَبِيَّهُ مَرْسَى - عَلَيْهِ
لِسْلَام - لَا تَخَفْ ، فَأَمْتُ تَحْتَ عِيْمِي وَفِي رِعَايَتِي ، وَإِنْ فَعَلُوا بِكَ
شَيْئًا سَأَتُدْخِلُ ، وَفِي آيَةٍ أُخْرَى قَالَ ﴿ وَاصْطَلَعْتَ لِنَفْسِي ﴾ (٤١) ﴿ [حـ]
مَا أَرَاكَ وَأَحَاطَ عَلَيْكَ ، لَأَنْ لَكَ مِهْمَةٌ عِنْدِي

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى .

﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ ۖ
فَرَجَعَكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَفَلَّتْ نَفْسًا
فَنَجَّيْتَكَ مِنَ الْمَوْتِ فَتَنَّاكَ فُتُونًا ۚ فَبَيَّنْتَ سِتْرِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوِي ۖ ﴾ (٤١)

إِنْ كَانَ لِأَخْتِ مُوسَى دَوْرٌ فِي قِصَّتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي
مَوْضِعٍ آخَرَ ، ﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّبِي ۚ فَبَصَّرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا
يَشْعُرُونَ ﴾ (١) [القصص]

وَالْمَرَدُّ تَتَبَعِيهِ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ نَجَاتَهُ مِنَ الْيَمِّ ، فَتَتَبَعْتَهُ ، وَعَرَفْتَ
أَنَّهُ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ ، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ امْرَأَتَيْهِ ، فَكَانَ بَعَافُ
الْمَرْضَعَاتِ ، وَهَذَا تَدَخَّلَتْ أُخْتُهُ لَتَقُولَ ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن

(١) الْقِسْمُ اتِّبَاعُ الْأَثَرِ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ (٢ / ٢٨١) : « فِي الْبَعْضِ أَثَرُهُ وَخَدِي
حَبْرُهُ وَتَطْلُبِي شَأْنَهُ مِنْ بَوَاحِي الْبَلَدِ » .

يَكْفَلَهُ.. (٤) ﴿ [فيه] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله

ويقول تعالى ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ .. (٥) ﴾ [فيه] حين نستقرى
مادة (رجع) هي اقرآن نحتها تأتي مرة لازمة كما في ﴿ وَلَمَّا
رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ .. (١٥٠) ﴾ [الاعراف]

وتأتي متعدية كما في ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ .. (٥٠) ﴾ [فيه] وفي
﴿ فَإِنْ رَجَعْتَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ .. (٨٢) ﴾ [التوبة]

واعترق بين اللازم والمتعدى أن اللازم رجع يذانه ، أما متعدي
فقد أرجعه غيره ، فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها ،
فإن رجعت نفسك دون دوافع حملتك على الرجوع فالمعلل لازم فإن
كأنت هناك أمور دعتك للرجوع فالفعل متعد

ومثل رجعت أرجعت - إلا أن رجعت الرجوع - هي طاهر الامر
منك من دون دوافع منك وأرجعت أي رجعت عن إرادتك

وقوله ﴿ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا .. (٤٠) ﴾ [فيه] نقر العين أي تثبت لأن
الطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية ، فالإنسان لديه أمر يتطلع
إلى تحقيقها فإذا ما تحققت نقول لم يعد ينطلع إلى شيء

وكذلك في الشيء الحسي ، فالعرب يقولون للشيء الجميل - قيد
النواظر أي يقيد العين فلا تتحول عنه ، لأن الإنسان لا يتحول عن
الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل ، وهذا ما يسمونه قرة العين يعني الشيء
الحسن الذي تستقر عنده العين ، ولا تطلب عليه مزيداً في الحسن

ثم يقول تعالى ﴿ وَفَعَلْتُ نَفْسًا فَجِياعًا مِنْ أَلَمٍ وَقَسَاةٍ فُتِنُوا
(٤) ﴾ [فيه] وهذه منة أخرى من من الله تعالى على موسى عليه
السلام ، فمن الله عليه كنزاً كما قال ﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىكَ مَرْءًا آخَرَ
(٦٠) ﴾ [فيه] فهي مرة لكن هناك مرات

ومسألة القتل هذه وردت في قوله تعالى ﴿وردحل المدينة علي حين عصية من أهلها فوجد فيها رحلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستعانه الذي من شيعته علي الذي من عدوه فوكره موسى فقضى عليه .. (١٥)﴾ [النص]

وخرج من المدينة حائفا يتوقب الناس لثلا يلحقوا به فبعثوه وهذا معنى ﴿فنجيناك من الغم .. (١٦)﴾ [ع] أي من القتل ، أو من الإمساك بك ﴿وفناك فتونا : (١٧)﴾ [طه] أي عرصناك لمحن كثيرة ثم نجيناك منها ، أولها : أنك ولدت في عام يُقتل فيه الأطفال ثم رمتك أمك في اليم ، ثم ما حدث منه مع فرعون لما جذبه من ذقه ثم يقول تعالى ﴿فلننت سين^(١) في أهل مدين ثم جئت عني قدر ينموسى (٢)﴾ [طه] ذكر الله تعالى مدة مكثه في أهل مدين علي أنها من منته علي موسى مع أنه كان فيها أجيرا ، وقال من نفسه ﴿رب إني لما أريدت إلي من خير فقير (٣)﴾ [النص]

- (١) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أن فرعون ركب مركبا وليس معه موسى ، فلما جاء موسى عليه السلام قين به ابن فرعون قد ركب ، فركب في أثره فادركه المقييل (وقت الظهيرة) يارض يقال لها سف ، لسطها نصف النهار وقد تعلقت أسواقها وليس في طرفها أحد وهي التي يقول الله تعالى ﴿وردحل المدينة علي حين عصية من أهلها .. (١٥)﴾ [النص] [أورد السيويني في اسر المنشور ٦ ٣٩٧]
- (٢) هي مدينة منف ، وهي تقع الآن علي مسافة ٢٨ كم جنوب القاهرة قرب ميت وهينة بالدرسين بالجيزة وبها أهرامات سقارة ، وكانت منف المدينة الأولى في مصر حتى بنيت مدينة الإسكندرية وكانت منف حصنا قويا وكانت تصنع بها أسلحة القتال وتبني فيها سحر الأسطول [معجم الحصاره المصرية القديمة - تأليف جورج بوربر وآخرون - ترجمة أمين سلامة - الهيئة المصرية العامة للكتاب]
- (٣) قال قتادة مكث عشر سنين أورد السيويني في اسر المنشور (٥/ ٥٧٩) وعنه لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وقال وهب ثبت عند شعيب ثمانين وعشرين سنة ، منها عشر مهر سرائه صفورا ابنة شعيب وثمان عشرة لقائها معه حتى ولد له هذه

وقى صدين تعرف على شعيب عليه السلام ، وتزوج من ابنته
وانجب منها ولداً ، وموسى فى هذا كله غريب عن وطنه ، بعيد عن
أمه ، فلما أراد الله له الرسالة شرّقه إلى وطنه ورؤية أمه ، وقدر له
العودة : فقال تعالى ﴿ ثُمَّ جِئْنَا عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى ﴾ [طه]
أى على قدر من اصططائك ، فقدر الله هو الذى حرّك فى قلبك
الشوق للعودة وحملك على أن تمشى فى الطريق غير المأهول ،
وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر ، قسّر الله هو الذى حرّك فيك خاطر
الشوق لأمك ، فعلى طريق العودة وهى طوى أنت على موعد مع
لاصطاء والرسالة

لذلك ، فإن الشاعر الذى مدح الخليفة قال له
جاء الخلافة أو كانت له قدراً كما أتى ربه موسى على قدر
ثم يقول الحق سبحانه لموسى

﴿ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾

أى نجيتك وحافظت عليك ، لأننى أعدك لمهمة عدى ، هى
إرسالك رسولا بمنهجى إلى فرعون وإلى قومه

وقد حاول العلماء إحصاء المطالبات التى طلبها موسى عليه السلام
من ربه فوجدوها ثمانية ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ (٢٥) ويستر لى
أمرى (٢٦) واحلل عقدة من لساني (٢٧) يفتحها لى (٢٨) واجعل لى وزير
من أهلى (٢٩) هرون أحمى (٣٠) شدّد به أزرى (٣١) وأشركه فى أمرى (٣٢)
كى تسبحك كثيرا (٣٣) وتذكرك كثيرا (٣٤) ﴿ [طه]

(١) قال مجاهد : أى على موعد . وقال سنده : على قدر الرسالة والنبوة وأوردتهما ابن كثير فى
تفسيره (١٥٣ ، ٢)

ثم وجدوا أن الله تعالى أعطاء ثمانية أخرى دون سؤال منه . ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ (٣٨) أَنْ اقْدُصِي فِي الثَّابُوتِ فَأَقْدُصِي فِي الْيَوْمِ فَلْيَقْصِ الْيَوْمِ بِالسَّاحِرِ بِأَخْذِهِ عِدْوِي وَعِدْوِي لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (٣٩) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَرَجَمْنَاكَ مِنَ النِّعَمِ وَلَقَدْ أَتَاكَ فَتُونَا فَلَبِثْتَ سِتِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ بِمُوسَىٰ (٤٠)﴾ [طه]

عالم كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد أعطاء ربه عر وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ، ليجمع له بين العطاء بالسؤال ، ولعطاء تكملاً من غير سؤال ، لأنك إن سألت الله فاعطاك ذلك ذلك عسى قدرته تعالى في إجابة طلبك ، لكن إن أعطاك بدون سؤال منك ذلك ذلك على محبته لك .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿أَذْهَبَ أَفْتٍ وَأَخْلَوْكَ بِآيَاتِي وَلَا نَبِيًّا فِي ذِكْرِي (٤١)﴾

﴿بِآيَاتِي .. (٤١)﴾ [طه] الآيات هنا هي المعجزات الباهرات التي تبهر فرعون . فلن تنهيا مُجَرَّدِينَ . بل معكما دليل على صدق الرسالة التي تحملونها إليه ﴿لَا نَبِيًّا فِي ذِكْرِي (٤٢)﴾ [طه] من التواصي أي اغتور أو التقصير ، لأنني أعددتكما الإعداد المناسب لهذه المهمة الشاقة ، فإياكم والتهاون فيها ، فإن حدث منكما تقصير فهو تقصير في الأداء ، لا في الإعداد

ومعنى ﴿فِي ذِكْرِي (٤٢)﴾ [طه] أي لا تكن دأباً على بالكما .

(١) في قراءة ابن مسعود ، ولا تنهيا في ذكركي ، وتحميدي وتعجيدى وتبنيغ رسالي [القرطبي في تفسيره ٤/٤٣٧١]

فَأَنَا الَّذِي أَرْسَلْتُ ، وَأَنَا الَّذِي أَيْدَتْ بِالْمُعْجَزَاتِ ، وَأَنَا الَّذِي أَرَعَاكُمَا
وَأَرْقِيَكُمَا . وَأَنَا الَّذِي سَأَجَازِيَكُمَا فَلَا يَغِبُ ذَلِكَ عَنْكُمَا

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٢﴾ ﴾

وهل هناك طغيان فوق ادعاء ان رب ؟ وقد قال تعالى في موضع
آخر ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ كَانَ الْفُسْرَفِينِ ﴾ (٨٣) [يونس]
والمسرف هو الذي يتجاوز الحدود ، وهو قد تجاوز في إسرافه
وادّعى الألوهية ، فعلاً في الأرض علو طاغية من البطر على غيره من
البشر المستضعفين

﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيْنَا أَكْبَرُ فَقُلَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَالَي ﴿٤٤﴾ ﴾

هذا لفرعون بعد ان طغى ، ومن الذي حكم عليه بالطغيان ؟ حين
تحكم أنت عليه بالطغيان فهو طغيان يناسب قدرات وإمكانات البشر ،
أما ان يقول عنه الحق تبارك وتعالى ﴿ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (٤٣) [طه] فلا مدّ أنه
تجاوز كل الحدود ، وبلغ قمة الطغيان ، فربنا هو الذي يقول
فقوله ﴿ فَقُولَا لَهُ قَوْلَا لَيْنَا ﴾ (٤٤) [طه] فلا بدّ ان تعطيه فسحة
كى يرى حُجُجَكَ وآيَاتِكَ ، ولا تبادره بعنف وغلظة ، وقالوا النصيح
ثَقِيلٌ ، فلا ترسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً ، ولا تجمع على المصوح
شدتين ان تُحْرِجَهُ مِمَّا آفَ بِمَا يَكْرَهُ ، بل تُحْرِجَهُ مِمَّا آفَ بِهِ
يحب .

وهذا منهج في الدعوة واضح وثابت ، كما في قوله تعالى
﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .. ﴾ (٢٥) [الحج]

لأنك تحلعه مما اعتاد وألف ، وتُخرجه عما أحب من حمية
واستهتار في الشهوات والملذات ، ثم تُقيده بالمنهج ، فليكن ذلك
يرفق ولطف .

وهذه سبسة يستخدمها البشر الآن في مجال الدواء ، فبعد أن
كان الدواء مُراً يعافه المرضى ، توصلوا الآن إلى برشمة الدواء المر
وتغليفه بطريقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البلع ، ويتجاوز الدواء
منطقة المذاق

وكذلك الحار في مرارة الحق والنصيحة ، عليك أن تُعلمها بالقول
اللين اللطيف

وقوله ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه] لعل رجاء ، فكيف
يقول الحق تبارك وتعالى ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه] وفي
علمه تعالى أنه لن يتذكر ولن يخشى ، وسيموت كافراً غريباً ؟

قالوا لا الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون
دخول الوائق من أنه سيهتدى ، لا دخول اليأس من هدايته ، ستكون
لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعرض الحجج عليه . أما لو دخل وهو
يعلم هذه النتيجة لكان محبطاً لا يرى من كلامه فائدة ، كما يقولون
(ضربوا الأعرار على عينه قال حسرانة خسرة)

فالحق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون لكن يريد
أن يقيم الحجة عليه ﴿لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه] لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .
[النساء] ﴿١٦٥﴾

وقوله ﴿يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ [طه] كان الإنسان إذا ما ترك
شراسته تفكيره ، وقمة شهواته في نفسه ، لا مد أن يهتدى بفطوره

إلى وجود الله أو (يتذكر) عالم النور ، والعهد الذي أخذه الله عليه يوم أن قال ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ۚ ۞ (١٧٢) ﴾ [الاعراف]
والذي قال عنه النبي ﷺ ، كُلُّ مولود يولد على الفطرة ، فإبوه
يهوديه ، أو ينصرانية ، أو يمجسانه ^(١) .

فلو تذكر الإنسان ، وجرّد نفسه من هواها لا بدّ له أن يهتدى إلى
وجود الله ، لكن الحق - سبحانه وتعالى - جعل للفطرة حجاباً ،
وأرسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ ۞ (١٦٥) ﴾ [النساء] ولم يقل بادئين .

أمّا مسألة الإيمان بالله فكان ينبغي أن تكون واضحة معروفة
للناس أن هناك إيماناً بالله خالق قادر فقط ينظرون ما يطلبه منهم
وما يتعبدهم به ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هي مهمة الرسل

وسبق أن ضربنا مثلاً برجل انقطعت به السبل في صحراء
نَوِيَّة ^(٢) ، لا يجد ماءً ولا طعاماً ، حتى أشرف على الهلاك ثم غلبه
النوم فنام ، فما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب .
بالله قبل أن يمد يده للطعام ، ألا يسأل : مَنْ أتى إليه به ؟

وهكذا الإنسان ، طرأ على كون معدّ لاستقباله : أرض ، وسماء ،
وشمس ، وقمر ، وزرع ، ومياه ، وهواء . ليس جديراً به أن يسأل :

(١) المجوسية طائفة تقوى بالأسمين النور والظلمة . يرممون أن الخير من فعل النور ، وأن
الشر من فعل الظلمة . ويقال : تمسّس الرجل وتمجّسو صاروا مجوساً ومجسّوا
ولادهم صيّرهم كذلك [لسان العرب - مادة مجس]

(٢) حديث مطلق عليه كفرجه البشارى في صحيحه (٤٧٧٥) ، وحسنه في صحيحه
(٢٦٥٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه

(٣) الصحراء النوية إذا كانت بعيدة الأطراف مستوية واسعة [لسان العرب - مادة
نوية]

من الذي خلق هذا الكون البديع ؟ فلو تذكرت ما طرأت عليه من الخير في الدنيا لانتهيت إلى الإيمان .

فمعنى ﴿يَتَذَكَّرُ ..﴾ (٤٤) ﴿[طه] أى . للنعم السابقة فيؤمن بالمنعم ﴿أَوْ يَخْشَى﴾ (٤٥) ﴿[طه] يحاب العقوبة اللاحقة . فيؤمن بالله الذى تصير إليه الأمور في الآخرة

ثم يقول الحق تبارك وتعالى عنهما .

﴿قَالَ لَأَرْنَا إِنَّمَا تَخَافُونَ أُنْ يَفْرِطَ عَلَيْنَا

أَوْ أَنْ يَطْعَمَ﴾ (٤٥)

الخوف شهور في النفس يُحَرِّكُ نيك المهابة من شيء . ومع يخافان . ﴿أَنْ يَفْرِطَ عَلَيْنَا ..﴾ (٤٥) ﴿[طه] يفرط . أى يتجاوز الحد .. ومضادها : فرط يعنى : قصر في الامر ، لذلك يقولون : الوسط فضيلة بين إفراط وتفريط .

ومن أفرط يقولون فرس فارط عندما يسبق في المضمار . ويقولون : حاز قصب السبق ، وكانوا يضعون في نهاية المضمار قصبه يركزونها في الأرض . والفارس الذى يلتقطها أولاً هو الفائز . والفرس فارط يعنى سبق الحد المعمول به ، لا مجرد أن يسبق غيره .

لذلك عندما يُحَدِّثُنا القرآن عن الحدود ، يقول مرة : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُواهَا ..﴾ (٧٧) ﴿[البقرة] أى . إياك أن تسبق الحد الذى وضع لك ومرة أخرى يقول . ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ..﴾ (١٨٧) ﴿[البقرة]

ففى المحللات قال ﴿فَلَا تَعْتَدُوْهَا ..﴾ (٢٢٩) ﴿[البقرة] قَتُّوا عَلَى الْحَدِّ لَا تَسْبِقُوْهُ ، وَفِى الْمَحْرَمَاتِ قَالَ ﴿فَلَا تَقْرَبُوْهَا ..﴾ (١٨٧) ﴿[البقرة] لِأَنَّكَ لَوْ اقْتَرَبْتَ مِنْهَا وَقَعْتَ فِيْهَا .

والمعنى إذن ﴿بِفَرْطٍ عَلَيْنَا ..﴾ (٣٥) ﴿[طه] يَتَجَاوَرُ الْحَدُّ ، وَرِمَا عَاجِلُنَا بِالْقَتْلِ قِيلَ أَنْ نَقُولَ شَيْئًا فَيَسْبِقَ قِتْلُهُ لَنَا كَلَامُنَا لَهُ

وقوله تعالى ﴿أَوْ أَنْ يَطْنِيَّ﴾ (٤٤) ﴿[طه] فَلَا يَكْتَفِى بِقِتْلِنَا ، بِنِ وَيَخْوُضُ فِى حَقِّ رَبِّنَا ، أَوْ يَقُولَ كَلَامًا لَا يَلِيقُ ، كَمَا سَبَقَ لَهُ أَنْ ادَّعَى الْإِلَوهِيَّةَ .

ومن واجب الدعاء ألاَّ يُصَلُّوا مع العدووين إلى درجة أن يخوضوا فى حقِّ الله تبارك وتعالى ، لذلك فالحق سبحانه يؤدِّب المؤمنين به بأدب الدعوة فى مجابهة هؤلاء فيقول ﴿وَلَا تَسُبُّوا الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا^(١) بِغَيْرِ عِلْمٍ ..﴾ (١١٨) ﴿[الأنعام]

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿قَالَ لَا تَخَفْ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (١٦)

أى . لن أسلمكما ومن أترككما ، وأما معكما أسمع وأرى ، لأن الحركة إما قور يُسمع ، أو فعل يَرى ، فإمامتُنا ، لأننا سنحفظكما . وقد قال تعالى . ﴿وَلَقَدْ مَبَقَّتْ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧٧) وَنُهُمُ لَهُمْ

(١) عدا عليه يحدوْهُ وعَدُوًّا ظالمه ويسأل عليه مثل أعدى عليه [القاموس القويم ١١/٢] قال ابن عباس فى هذه الآية « قالوا (أى المشركين) يا محمد تقتلهم من سيك ألهتنا أو لأهلهم ربك فهمم الله أن يسبوا أولادهم » [نكرة ابن كثير فى تفسيره ١٦٤/٢]

الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْعَالِيُونَ ﴿١٧٣﴾ [الصلوات]

وهذه سُنَّةٌ من سُنَنِ اللَّهِ تعالى ، فَإِنْ رَأَيْتَ جُنْدًا من الجُنُودِ
مَنْسُوبِينَ لِلَّهِ تعالى وَهَزِمُوا ، فاعلم أَنَّهُم انْخَلَوْا عَنِ الْجُنْدِيَّةِ لِلَّهِ ، وَإِلَّا
فَوَعَدَ اللَّهُ لَجُنُودِهِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْخَلِفَ أَدَاءً .

والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين في أُحُدَ ، صحيح أن
المسلمين هَزِمُوا في هذه الغزوة ؛ لأنهم انْحَرَفُوا عَنْ أَوَامِرِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ وَخَالَفُوهُ عِنْدَمَا قَالَ لِلرِّمَاءِ : « لَا تَتْرَكُوا أَمَاكِنَكُمْ عَلَى أَيْ حَالٍ مِنْ
الْأَحْوَالِ » ^(١) لَكِنْ بِمَجْرَدِ أَنْ رَأَوْا بُوَادِرَ النَّصْرِ تَرَكُوا أَمَاكِنَهُمْ ،
وَتَزَلُّوا لِجَمْعِ الْقِشَائِمِ ، فَالتَفَّ مِنْ خَلْفِهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْحَقُّ بِهِمْ
الْهَزِيمَةُ ، وَإِنْ انْهَزَمَ الْمُسْلِمُونَ فَقَدْ نَتَصَرَ الْإِسْلَامُ ، لِأَنَّهُمْ لَمَّا خَالَفُوا
أَوَامِرَ رَسُولِهِمْ انْهَزَمُوا ، وَبِاللَّهِ لَوْ انْتَصَرُوا مَعَ الْمَخَالِفَةِ أَكَانَ يَسْتَقِيمُ
لِرَسُولِ اللَّهِ أَمْرٌ بَعْدَ ذَلِكَ .

ففي الآية الثي معنا يطمئنههم الحق - تبارك وتعالى - حتى
لا يحافا ، فبقدره الله ستحفظهما ، وسوف تتدخل إنْ لَزِمَ الْأَمْرُ كَمَا
تَدَخَّلَتْ في مسألة التمرة والجمرة ، وهو صغير في بيت فرعون .

ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى .

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢ / ٩٣) ضمن حديث طويل عن غزوة أُحُدَ من حديث
موسى بن عقبة ، وفيه : أمر رسول الله ﷺ خمسين رجلاً من الرماة فيعطهم نحو ميل
العدو ، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أنها حقوات بين جبير ، وقال لهم : أيها الرماة إنْ أَعَزَّنَا
مَنَازِلُنَا مِنَ الْقِتَالِ فَإِنْ رَأَيْتُمْ خَيْلَ الْمُشْرِكِينَ تَهْرِكُ وَلَنْهَزِمَ أَعْلَاهُ اللَّهُ فَلَا تَتْرَكُوا مَوَازِنَكُمْ .
إِسْ أَنْتَلِمَ إِلَيْكُمْ أَنْ لَا يَفَارِقُوا رَجُلٌ مِنْكُمْ مَكَانَهُ وَكَافَرُوا الْخَيْلَ ، فَرَمَوْا إِلَيْهِ فَانْبَغَ . وَنَحْنُ
نَحْنُ كَانِ الَّذِي نَزَلَ بِالنَّبِيِّ ﷺ يَوْمَئِذٍ وَالَّذِي أَمَّا بِهِ .

﴿ فَأَيُّهَا فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ
وَلَا نُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ
عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْمُدَىٰ ﴿٤٧﴾ ﴾

ونلاحظ هنا أنهما لم يواحياه بما ادعاه من الألوهية مرة واحدة ،
إنما أشارا إلى مقام الربوبية ﴿رَسُولَا رَبِّكَ .. (٤٧)﴾ [طه] وهذه مِرَّة
قوية تزلزل فرعون ثم تحولاً إلى مسألة أخرى ، وهي قضية بني
إسرائيل ، وكان فرعون يُسخّرهم في خدمته وَيُعْتَسِمُ وَيَشْقُ عَلَيْهِمْ .

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ .. (٤٧) ﴾ [طه] فقد جئنا لتأخذ أولادنا
وتنقذهم من هذا العذاب ﴿قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ .. (٤٧)﴾ [طه] أي . معجزة
﴿فِي رَبِّكَ .. (٤٧)﴾ [طه] فاعادوا عليه هذه الكلمة مرة أخرى .

وند علمهما الحق سبحانه كيف يحلوان على فرعون ؟ وكيف
يتحدثون معه في أمر لا يعنى كبريائه والرهينة

وبنو إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته ،
لما جاءوا إلى مصر في أيام العزيز^(١) الذي قَرَّبَ يوسف وجعله على
خِزَانَةِ الْأَرْضِ . كما قال تعالى في قصة يوسف ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ
اأْتُونِي بِهِ أَمْتَحِنُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ^(٢) آمِينَ ﴿٥٤﴾
قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خِزَانَةِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾﴾ [يوسف]

(١) العزيز : عزيز مصر في زمن يوسف ، وهو وزيرها ، قال محمد بن إسحاق : اسمه اظفير
ابن روهيب . وكان على خِزَانَةِ مصر . وكان الملك يوحنا الذيان بن الوليد رجل من
العماليق (أي الهكسوس) [ذكره ابن كثير في تفسيره ٤٧٢/٢] .
(٢) أي : عظيم حدثاً ثابت استزلة [القاموس القويم ٧٢٢/٧]

وقوله ﴿وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ﴾ (١٧) [طه] وهذه ليست تحية ، لأنك تحيي مَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِلْهُدَى ، وتدعو له بالسَّلام ، فإن لم يَكُنْ كذلك فهي نهاية الكلام

لذلك كان يكتبها رسول الله ﷺ في كتفه إلى المقوقس عظيم القبط ، وإلى هرقل عظيم الروم ، يقول « اسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين^(١) والسلام على من اتبع الهدى^(٢) »

قال موسى وهرون لفرعون

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ
مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ﴾ (١٨)

فاعطاء هنا النفسية النهائية : جاءنا في الوحي أن مَنْ كَذَّبَ وتَوَلَّى فله العذاب ، ومعنى ﴿أُوحِيَ إِلَيْنَا ..﴾ (١٨) [طه] أي من ربك .

فلما سمع فرعون هذه العقوبة لحب أن يدخل معها في مناهات يشغلهم بها ، ويطيل الجدل ليرثب أفكاره ، وينظر ما يقول

﴿قَالَ فَمَنْ رَبِّي كَمَا يَمُوءَانِ﴾ (١٩)

(١) احتلوا في العراق بالأريسيين على القول ، أصعبها وأشهرها أنهم الأكاريون أي الفلاحون والزرعون ، ومعناه إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعوك وينقادون بأفقيتك ، وهذا هو القول الصحيح شرح النووي لصحيح مسلم

(٢) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (حديث ٧) كتاب بدء الوحي ، وكذا مسلم في صحيحه (١٧٧٣) كتاب الجهاد والسير في حديث طويل من حديث ابن عباس في ذكر كتاب الرسل ﷺ إلى هرقل عظيم الروم

ووجه الخطاب إلى الرئيس الأصلي في هذه المهمة ، وهو موسى عليه السلام^(١) .

﴿ قَالَ رَبِّمَا الَّذِي آعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝٥٠ ﴾

معنى ﴿ آعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ۝٥٠ ﴾ [طه] أى . كل ما فى الوجود ، خلقه لك لمهمة ، مجاء خلقه مناسباً للمهمة التى خلق لها ﴿ ثُمَّ هَدَىٰ ۝٥٠ ﴾ [طه] أى . دل كل شيء على القيام بمهمته ويسره لها

والحق سبحانه اعطى كل شيء (خلقه) العلق يطلق ، ويؤاد به المخلوق ، فالمخلوق شيء لا بُدَّ له من مادة ، لا بُدَّ أن يكون له صورة وشكل ، له لون ورائحة ، له عناصر ليؤدى مهمته

فإذا أراد الله سبحانه خلق شيء يقدر له كل هذه الاشياء فأمده العين كي تبصر . والأنف كي يشم ، واللسان كي يتذوق ، ثم هدى كل شيء إلى الامر المراد به لتتمام مهمته ، بدون أى تدخل فيه من أحد .

وإذا كان الإنسان ، وهو المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع مثلاً القنبلة الزمنية ، ويضبطها على وقت ، فتؤدى مهمتها بعد ذلك تلقائياً دون اتصال الصانع بها .

فالحق سبحانه خلق كل شيء وأقدره على أن يؤدى مهمته على الوجه الاكمل تاديبه تلقائية عريضة ، فالحيوانات التى نتهمها بالغباء ،

(١) وقد يكون لوجه قد طلب الكلام من موسى لأنه يعلم ان موسى ليس بصحيح اللسان ولا يكاد يفهم منه كلام بسبب العقدة التى فى لسانه . ولذلك قال ﴿ اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِنْ هٰذَا الَّذِى هُوَ مِنْهُمْ وَلَا يَكَادُ يَفْقَهُ ۝٥١ ﴾ [الأخرف] .

ونقول عنها « بهائم » هي في الحقيقة ليست كذلك ، وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - صبرة لها في مسألة الغراب الذي بعثه الله ليُعَلِّمَ ولد آدم كيف يوازي سوء أخيه كما قال سبحانه ﴿ قَبَّلَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سُوءَ أَخِيهِ قَالَ يَسُوْبَتْنِي أُعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سُوءَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ (٢١) [المائدة]

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعته بالغريزة التي جعلها الله فيه ، ولو تأملت الحمار الذي يضربون به العتل في الغياض حين تريده أن يتخطى (قناة) مثلاً ، تراه ينظر إليها ويُقدِّر مسافتها ، فإن استطاع أن يتخطاها قفز دون تردد ، وإن كانت فوق إمكانياته تراجع ، ولم يُقدِّم مهما ضرته أو أجبرته على تخطيها ، هذه هي الغريزة العظيمة .

لذلك تجد المخلوقات غير لمضارة لا تخطيء ؛ لأنها محكومة بالغريزة ، وليس لها عقل يدعو إلى هوى ، وليس لها اختيار بين البدائل مثل العقل الإلكتروني الذي يعطيك ما أودعته فيه لا يزيد عليه ولا ينقص ، أما الإنسان فيمكن أن يُغَيِّر الحقيقة ، ويخفي ما تريده منه ، لأن له عقلاً يفاضل قُلْ هذه ، ولا تقل هذه ، وهذا ما ميز الله به الإنسان عن غيره من المخلوقات .

كذلك ، ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله עוד برسيم واحد مهما حاوت ، إنما الإنسان صاحب العقل والهوى يقول لك : (أرها الألوان تريك الاركبان) ، فلا مانع - بعد أن أكل حتى التهمة - من تذوق أصناف شتى من الحلوى والفاكهة وخلافه

وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥) ﴾ [البقرة]

خذ مثلاً الأذن ، وكيف هي محكمة التركيب مناسبة لتلقى الأصوات ، ففى الأذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الأصوات العالية ، فتُخَفَّف من حدتها حتى تصل إلى الطبلة الرقيقة هائلة ، ولأُخرقتها الأصوات وأصمَّتْها ، وكذلك جعلها الله لصدِّ الرياح حتى إذا هبت لم تجد الأذن هكذا عارية فتؤذيها .

وكذلك السَّيْنُ ، كم بها من آيات لله . لقد خلقها الله بقدر ، من هذه الآيات أن حرارتها إنْ رادت عن ١٢ درجة تفسد ، وأرنبة الأنف إنْ زادت عن ٩ درجات لا تؤذى مهمتها ، مع أن فى الجسم عضواً حرارته ٤٠ درجة هو الكبد ، والحرارة الكلية للإنسان ٣٧ درجة ، تكون ثابتة فى المناطق الباردة حيث الجليد كم فى المناطق الحارة ، لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلَّة أو آفة فى الجسم .

إذن : كل شيء فى الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية لأدله مهمته ، كما قال فى آية أخرى ﴿ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَى (٣) ﴾ [الأعلى]

اللسان مثلاً جعل الله به حَلَمَات متعددة ، كل واحدة منها تتذوق طَعْمًا مميّنا ، فواحدة للطر ، وواحدة للمر ، وواحدة للحريف ، وهكذا ، وجميعها فى هذه المساحة الضيقة متجاورة ومتلاصقة بقُدْر دقيق ومعجز

الأنف وما فيه من مائة مُخاطية عالقة لا تسيل منك ، وشعيرات دقيقة ، ذلك لئلا يحدث لهواء الشهيق صدمة تصفية وتكييف قبل أن يصل إلى الرئتين ، لذلك لا ينبغي أن نقصُ الشُعيرات التى بداخل الأنف ، لأن لها مهمة .

عضلة القلب وما تحتويه من أَذْيَيْن وبُطَيْن ، ومداخل لدم ،

ومخارج محكمة دقيقة تعمل ميكانيكياً ، ولا تتوقف ولا تتعطل لمدة ١٤٠ أو ١٢٠ سنة ، تعمل تلقائياً حتى وأنت نائم ، فأى آلة يمكن أن تؤدي هذه المهمة ؟

والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على صدقهما إلى فرعون كانت مهمتهما الأساسية أخذ بنى إسرائيل ، وإنقاذهم من طغيان فرعون ، وجاءت المسألة الإيمانية تبعية ، أما أصل مهمة موسى فكان ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَحْبِثْهُمْ ..﴾ (٤٧) [طه]

والحق سبحانه حين يعرض قضية الإيمان يعرضها مسبوبة بالدلائل دليل البده الذي جاء في قوله تعالى ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ (٥٠) [طه] لأن فرعون الذي ادعى الألوهية لا بد أن يكون له مالهون ، وهم خلق مثله ، وهو يعتز بملكه وماله من أرض مصر ونيلها وخيراتهما حتى قل .

﴿أَنسَى لِي مَلِكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ..﴾ (٥١) [الزخرف]

فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يرد عليه : ألك شيء في خلق هؤلاء المألوهين كـ ؟

وما أشبه موقف فرعون أمام هذه الحجة بموقف النمرود أمام نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له : ﴿رَبِّىَ الَّذِى يُهْبِئُ وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِى وَأُمِيتُ ..﴾ (٢٥٨) [البقرة]

فلم يجد النمرود إلا الجدل والسفسطة ، فلجأ إلى حيلة المفلسين ، وجاء برجلين فقال : أت أحكم على هذا بالصوت وأعفو عن هذا ؟ لذلك لما أحس إبراهيم - عليه السلام - منه المراوغة والجدال نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاً .

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ۚ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

إذن فالرد إلى قضية الخلق الاول دليل لا يمكن لأحد رده ، حتى فرعون ذاته لم يدع أنه خلق شيئاً ، إنما تجبر وتكبر وادعى الألوهية فقط على مالوه لم يخلقه ، ولم يخلق نفسه ، ولم يخلق الملك الذي يعتر به

ولما كن دليل الخلق الابتدائي هو الدليل المقنع ، لم يكن لفرعون رد عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسألة ﴿ قَالَ رَبِّنا الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٥٠) [طه] لم يستطع أن ينقض هذا الدليل ، فأراد أن يخرج الحوار من دليل الجد إلى مسألة أخرى يهرب إليها ، مسألة فرعية لا قيمة لها

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴾ (٥١)

أى . ما شان الامم السابقة ؛ لكن ما دخل القرون الاولى بما نتكلم فيه ؛ كلمة السال هو الفكر ، نقول خطر ببالي . أى بفكرى ، ولا يأتى فى الفكر وبؤرة الشعور إلا الامر المهم .

لكن ، سرعان ما أحس موسى بمراوغة فرعون ، ومحاولة الهرب من الموضوع الأساسى فسأله عليه ابياب .

﴿ قَالَ عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَغْضِلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴾ (٥٢)

(١) بهت وهمل وتسمير . [القاموس القويم ٨٦/١] قال ابن منظور فى [لسان العرب - مادة بهت] : انقطع وصكت متعبراً عنها ،

فهذه المسألة ليست من اختصاصي ؛ لأن الذي يُسأل عن القرون الأولى هو الذي يُجازيها ، وينبغي أن يعلم حالها ، وما هي عليه من الإيمان أو الكفر لِجَازِيهَا عَلَى ذَلِكَ ، إذن ، هذا سؤال لا مَرَضَ لَهُ ، إنه مجرد فَرْلَ رَمَاهِةٍ وَهَرُوبٍ ، فلا يعلم حال القرون الأولى إلا الله ؛ لأنه سبحانه هو الذي سَيُجَازِيهَا .

ومعنى ﴿فِي كِتَابٍ.. (٥٢)﴾ [طه] أي سَجَّلَهَا فِي كِتَابٍ ، يطلع عليه الملائكة المدبرون أمراً ؛ ليعارسوا مهمتهم التي جعلهم الله لها ، وليس المقصود من الكتاب أن الله يطلع عليه ويعلم ما فيه ، لأنه سبحانه ﴿لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى (٥٢)﴾ [طه]

ثم أرجعه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق ، ولكن بصورة تفصيلية :

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسْلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَآتَاكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن تَحْتِ شَجَرٍ (٥٢)﴾

مَهْدًا من التمهيد ونقطة الشيء ليكون صالحاً لمهمته ، كما تفعل في فراشك قبل أن تنام ، ومن ذلك يسمى فراش الطفل مَهْدًا ؛ لأنك تُمَهِّدُ لَهُ وَتُسَوِّيهِ ، وتزيل عنه ما يقلقُه أو يزعجه ليستقر في مَهْدِهِ ويسفريح

وَلَا بُدَّ لَكَ أَنْ تَقُومَ لَهُ بهذه المهمة ، لأنه يعيش بغريبتك أنت ، إلا أن تتنبه عرائره لعثل هذه الأمور ، فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك في هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به .

مسمى ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا . (٥٢)﴾ [طه] أي سَوَّاهَا ومَهَّدَهَا لتكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها .

وليس معنى مهديها جعلها مستوية ، إنما سَوَّاهَا لمهيتها ، وإلا
ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديان ، ويدونها لا يستقيم لنا العيش
عليها ، فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها ، سواء بالاستواء أو
الترعج أو الارتفاع أو الانخفاض .

فمثلاً فى لأرض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة ، أما
فى المناطق الجبلية فهى متعرجة ملتوية ، لأنها لا تكون إلا كذلك ،
ولها ميزة فى النوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة ، بل تراوح
بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .

وسبق أن ضربنا مثلاً بالخطاف الذى صنعه من الحديد ، فلو
جعلناه مستقيماً ما أدى مهمته ، إذن ، فاستقامته فى كونه معوجاً
هتقول سويته ليؤدى مهمته ، ولو كان مستقيماً ما جذب الشيء
المراد جذب به .

إذن : نقول التسوية ، جعل الشيء صالحاً لمهمته ، سواء أكان
بالاعتدال أو الأعوجاج ، سواء أكان بالأمت^(١) أو بالاستقامة .

ثم يقول تعالى . ﴿وَسَلِّكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۖ﴾ [طه] أى
طرقاً مهيأة توضحكم إلى مهماتكم بسهولة .

سلك ، بمعنى حل ، وتأتى متعدية ، تقول : سلك فلان الطريق .
وقال تعالى ﴿وَمَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾^(٢) [المدثر] فالمخاطبون

(١) الأمت الاختلاف فى المكان ارتفاعاً وانخفاضاً ، قال تعالى ﴿وَلَا تَرَىٰ فِيهَا عِصْيًا وَلَا أُصْنًا﴾
[طه] أى لا ترى فى الأرض يوم القيامة التواء ولا انحرافاً يميناً ولا شمالاً ولا
ترى فيها اختلافًا فى الارتفاع والانخفاض ، [القاموس القويم ٢ / ١]

(٢) قيل سميت النار سقر لأنها تنجس الأجسام والأرواح والاسم عربى من قولهم سقرته
الشمس ، أى أذهبت [لسان العرب - مادة سقر] .

مَسْلُوكُونَ فِي سَقَرٍ يَعْنَى : دَاخِلُونَ ، وَقَالَ : ﴿ اَمَلْتُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ .. ﴾ (٢٢) [القصص] اى . اَدْخَلْتُهَا

فَتَعْدِيهَا إِلَى الْمَفْعُولِ لِدَاخِلِ أَوْ لِلْمَدْخُولِ فِيهِ ، فَقَوْلُهُ - ﴿ وَامَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا .. ﴾ (٥٣) [ط] مَتَعْدِيَةٌ لِلْمَدْخُولِ فِيهِ أَيْ : عَدِيَتْ الْمُضَاطِبَ إِلَى الْمَدْخُولِ فِيهِ ، فَأَنْتُمْ بَطْنُكُمْ ، وَالسُّبُلُ مَدْخُولٌ فِيهِ . إِذَنْ . الْمَفْعُولُ مَرَّةً يَكُونُ الْمَسْلُوكُ ، وَمَرَّةً يَكُونُ الْمَسْلُوكُ فِيهِ

وَحِينَئِذَا تَسِيرُ فِي الْحَرِّقِ الصَّحْرَاوِيَةِ تَجِدُهَا مُخْتَلِفَةً عَلَى قَدَرِ طَاقَةِ الْمَسِيرِ فِيهَا ، فَمِنْهَا الضَّيِّقُ عَلَى قَدَرِ الْقَدَمِ لِلشَّخْصِ الْوَاحِدِ ، وَمِنْهَا لِلْمَتَعَمِّعِ الَّذِي تَسِيرُ فِيهِ الْجَمَالَ الْمُحْمَلَّةَ أَوْ السَّيَّارَاتِ ، فَسَلَكَ لَكُمْ طَرِيقًا مُخْتَلِفَةً وَمُتَنَوِّعَةً عَلَى قَدَرِ الْمَهْمَةِ الَّتِي تَوْلِيوْنَهَا

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴾ (٥٤) [ط]

وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ مَسْأَلَةِ الْخَلْقِ الَّتِي لَا يَدْعِيهَا أَحَدٌ ؛ لِأَنَّهَا دَعَايُ مُرَدِّدَةٌ عَلَى مَدْعِيهَا ، فَانْتَبَاهِ يَا مَنْ تَدْعَى الْأُلُومِيَّةَ أَخْرِجْ لَنَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَرَبًا نَوْعًا مِنَ النَّبَاتِ فَسَ يَقْدِرُ ، وَبِذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْحُجَّةُ .

كَمَا أَنَّ إِنْزَالَ الْمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ يُمْسِكُ لِأَحَدٍ عَمَلٌ فِيهِ ، لَكِنْ عِنْدَمَا يَخْرُجُ النَّبَاتُ قَدْ يَكُونُ لَنَا عَمَلٌ مِثْلُ الْحَرْثِ وَالْجَذْرِ وَالْمُسْقَى وَخِلَافِهِ ، لَكِنْ هَذَا الْعَمَلُ مُسْتَمِدٌّ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ ؛ لِذَلِكَ لَمَّا تَكَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ قَالَ (أَمْرًا) فَلَا نَحُلْ لِأَحَدٍ فِيهِ ، وَلَمَّا تَكَلَّمَ عَنِ إِخْرَاجِ النَّبَاتِ قَالَ (أَخْرَجْنَا) لِأَنَّهُ تَتَكَاتَفُ فِيهِ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ ، فَتُسَاعِدُ فِي عَمَلِيَّةِ إِخْرَاجِهِ ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَحْتَرِمُ عَمَلَكَ السَّبْبِيَّ وَيُقَدِّرُهُ .

اقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

انْزُوعُونَ ﴿٦١﴾ [الرافعة] فاثبت لهم عملاً ، واحترم مجهودهم ، إنما لما حرثتم من أين لكم بالبدور ؟ فرد ما تتبعت سلسلة البذور القبلية لانتبهت بك إلى نبات لا قبل له ، کہا لو تتبعت سلسلة الإنسان لوجدتها تنتهى إلى أب ، لا أب له إلا من خلقه .

وَأَنْتَ بَعْدَ أَنْ أَلْقَيْتَ الْبَذْرَ فِي الْأَرْضِ وَسَقَيْتَهَا ، أَلَيْكَ حِيلَةٌ فِي إِنْبَاتِهَا وَتَعْمُورِهَا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ ؟ أَلَمْسَكْتَ بِهَا وَجَدْتَهَا لَتَمُورَ ؟ أَمْ أَنَبَا قُدْرَةُ الْقَادِرِ ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى ۖ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۖ ۝﴾ [الاطر] لذلك يقول تعالى بعدها . ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ۖ ۝﴾ [الواقعة] . فَإِنَّ كَانَتْ هَذِهِ صُنْعَتُكُمْ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله . ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ۖ ۝﴾ (١٨)

فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم ، فلما خسف الله به وبداره الأرض دل ذلك على كذبه في مقولته .

ونلاحظ في قوله تعالى . ﴿لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا ۖ ۝﴾ (٦٥) [الواقعة] أنه يؤكد باللام ، لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل في مسألة الزرع ، قد تُطعمك وتجعلك مُتَرَدِّدًا في القبول . إنما حينما تكلم عن الماء قال ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا ۖ ۝﴾ (٧٠) [الواقعة]

هكذا بدون تأكيد ، لأنها مسألة لا يدعيها أحد لنفسه .

وقوله تعالى ﴿أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ﴾ (٥٢) [طه] لم يقل نباتًا فقط بل أزواجاً لأن الله تعالى يريد أن تتكاثر الاشياء ، والتكاثر لا يد له من زوجين . ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ، كذلك

باقى المخلوقات ، لأن الحق - تبارك وتعالى - خلق الأرض وقدر فيها
أقواتها ، ولا بُدَّ لهذه الأقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه
الأرض

فإذ ضاقت الأرض ، ولم تُصرِّح ما يكفيننا ، وجاع الناس ، فلنعلم
أن التقصير مِنَّا نحن البشر فى استصلاح الأرض وزراعتها ، لذلك
حينما حدثت عذبة ضيق فى الغذاء خرجنا إلى انصحاء نستصلحها
وقد بدأت الآن تُؤتى ثمارها ونرى حيرتها ، ولأن عرفنا أننا كنا فى
غفلة طوال المدة لسابقة فتكاثرنا ولم نُكثِّرْ ما حولنا من الرقعة
الزراعية .

والذكر والأنثى ليسا فى النبات فحسب . بل فى كل ما خلق الله
﴿سَبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ (٣٦)﴾ [يس]

فالزوجية فى كل شيء ، عظمته أو لم تعلمه ، حتى فى الجمادات ،
هناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات فى الذرة ، وهكذا كلما
تكاثر البشر تكاثر العطاء .

وقوله تعالى ﴿مِنْ ثَمَرَاتِ شَتَّى (٥٦)﴾ [طه] شتى مثل . مرصى
جمع مريض فشتى جمع شتيت . يعنى أشياء كثيرة مختلفة
ومتفرقة ، ليست فى الأنواع فقط ، بل فى الفروع الواحد هناك
اختلاف .

فلو ذهبت مثلاً إلى سوق التمر فى مدينة رسول الله ﷺ تجد
أنواعاً كثيرة ، مختلفة الأشكال والأحجام ، كلها تحت مُسمى
واحد هو : التمر . وهكذا لو تأملت باقى الأنواع من المزروعات .

ثم يذكر الحق - تبارك وتعالى - العلة في إخراج النبات

﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ﴾

(كُلُوا) تدل على أن الخالق عز وجل خلق الحياة ، وخلق مقومات الحياة ، وأولها القوت من الطعام والشراب ، وهذه المقومات تناسبت فيها الملكية مع الأهمية ، فالقوت أولاً ، ثم الماء ، ثم الهواء فأتت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهراً على قدر ما يختزن في جسمك من شحم ولحم ، يتغذى منها الجسم في حالة فقد الطعام ، لأنك حين تأكل تستهلك جزءاً من الطعام في حركتك ، ثم يُختزن الباقي في صورة دهون في مخزن الغذاء في الجسم ، فإذا ما نفذ لذهن امتص الجسم غذاءه من اللحم ، ثم من العظم ، فهو آخر مخازن الغذاء في جسم الإنسان .

لذلك لما أراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه ، قال ﴿رَبِّ إِنِّي وَهِنَ الْعَظْمِ مِنِّي ۖ ۞﴾ (٤) [مريم]

لذلك تجد كثيراً ما يُمَلِّكُ الغذاء ، لأنك تصبر عليه مدة طويلة تُمَكِّنُكَ من الاحتياط في طلبه ، أو تُمَكِّنُ غيرك من مساعدتك حين يعلم أنك محصور جوعان .

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ، لذلك قليلاً ما يُمَلِّكُ الماء لأحد .

أما الهواء فلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد ، فمن رحمة الله بعباده ألا يُمَلِّكُ الهواء لأحد ، وإلا لو غضب عليك صاحب الهواء ،

فمنعه عنك لمت قبل أن يرضى عنك ، وليس هناك وقت تحتال في طلبه .

وقوله تعالى : ﴿ وَارْعَوْا أَنْفُسَكُمْ ۖ ۝٥٤ ﴾ [طه] لأنها تحتاج أيضاً إلى القوت ، وقال تعالى في آية أخرى : ﴿ مَتَاعَا لَكُمْ وَالْأَنْعَامُ ۖ ۝٥٥ ﴾ [الأنعام] ثم يصبى الجميع في أن يكون متاعاً للإنسان الذي سخر الله له كل هذا الكون .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝٥٦ ﴾ [طه] آيات : عجائب . والنُّهى : جمع نُهيّة مثل قُرْب جمع . قُرْبَة والنُّهى . العقول . وقد سمّاها الله تعالى أيضاً الألباب ، وبها تتم عملية التدبير في الاختيارات

والعقل من العقال الذي تعقل به الدابة حتى لا تشتد منك ، وكذلك العقل لم يُخلَق لك كي تشطح به كما تحب ، إنما لتعقل غرائذك ، وتحكمها على قدر مهمتها في حياتك ، ففرصة الأكل مثلاً لبقاء الحياة ، وعلى قدر طاقة الجسم ، فإن زادت كانت شراهة مفسدة .

وقد جعل حب الاستطلاع للنظر في الكون وكشف أسرارهِ وآيات الله فيه ، فلا ينبغي أن تتعدى ذلك ، فتجسس على خلق الله

وسميت العقول كذلك النُّهى ، لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات . إذن فلا بد للإنسان من عقل يعقل غرائزه ، حتى لا تتعدى المهمة التي جُعِلَتْ لها ، ويؤلفها عند حدّها المطلوب منها ، وإلا انصلقت وعربدت في الكون . لا بد للإنسان من نُهيّة تنهيه وتقو له لا لشهوات النفس وأهوائها ، وإلا فكيف تُطلق العنان لشهواتك . ولست

وحدك في الكون ؟ وما الحال لو أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟
وسمى العقل نبأ ، ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها ،
ولتكون أبعد نظراً . وأعمق فكراً في الأمور . فحين يأمرك أن تعطي
شيئاً من فضل مالك للفقراء ، فسطحية التفكير تقول لا كيف أتعب
وأعرق في جمعه ، ثم أعصيه للمعير ؟ وهو لم يفعل شيئاً .

أما حين تتعمق في فهم الحكمة من هذا الأمر تجد أن الحق - تبارك
وتعالى - قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجت
تجد من يعطيك ، فقد يصير الغني فقيراً ، أو الصحيح سقيماً ، أو
القوى ضعيفاً . فهذه سنة دائرة في الخلق متداولة عليهم

وحين تنظر إلى تنديد الشرع لشهواتك ، فلا تنس أنه قيد غيرك
أيضاً بنفس المنهج وينفس التكاليف . فحين يقول لك لا تنظر إلى
محارم الدس وأنت فرد فهو في نفس الأمر يكبر قد أمر الناس
جميعاً ألا ينظروا إلى حرملك .

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه ، لا لتعربد بها في
الكون ، إنما لتصبر بها العرائز والسلوك ونحرسها من شراسة
الاهواء ، فيعتدل المجتمع ويسلم أفراد .

والأ فإذا سمحت لنفسك بالسرقه ، فاسمح للآخرين بالسرقه
منك !! إذن ، فمن مصلحتك أنت أن يوجد تقنين ينهاك ، ومنهج يُقظم
حياتك وحياة الآخرين .

والحق سبحانه يقول

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا
نُخْرِجُكُمْ قَارَةَ أُخْرَى ۚ ﴾

نلاحظ هنا أن موسى - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا لا تخص فرعون وحده ، إنما تمنع أن يوجد فرعون آخر .

وقوله ﴿ مِنْهَا .. ﴾ [طه] أى من الأرض التى سبق أن قال عنها . ﴿ لَدَى جَعَلْ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا .. ﴾ [طه]

ثم ذكر لنا مع الأرض مراحل ثلاث . ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه]

وفى آية أخرى يذكر مرحلة رابعة ، فيقول ﴿ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [الاعراف]

بذلك تكون المراحل أربعة منها خلقناكم ، وفيها تَحْيَوْنَ ، وإليها تُرْجَعُونَ بالموت ومنها نُخْرِجُكُمْ بالبعث .

فقوله تعالى . ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ .. ﴾ [طه] الخلق نِسْمَانِ خلق أولى ، وخلق ثانوى ، الخلق الأولى فى آدم عليه السلام ، وقد خلق من الطين أى من الأرض ثم الخلق الثانى ، وجاء من التناسل ، وإذا كان الخلق الأولى من طين ، فكل ما ينشأ عنه يَمُتُ كذلك ؛ لأنه الأصل لأول .

ويمكن أن نُوحِهُ الكلام توجيهاً آخر ، فنقول التناسل يتولد من ميكروبات الذكورة وبويضات الأنوثة ، وهذه فى الأصل من الطعام والشراب ، وأصله أيضاً من الأرض . إنش : فأنش من الأرض بواسطة أو بغير واسطة .

وإن كانت قضية الخلق هذه قضية غيبية ، فقد ترك الخالق فى كونه عقولاً تبحث وتنتظر فى الكون ، وتعطينا الدليل على صدق هذه القضية . فلما حلل العلماء طينة الأرض وجدوها ستة عشر عنصراً

تبدأ بالأكسوجين ، وتنتهي بالمنجنيز ، وحين حللوا عناصر لإنسان وجدوها نفس العناصر الستة عشر ، ليثبتوا بذلك البحث التحليلي صدق قضية الخلق التي أخبر عنها الخالق عز وجل

وقوله : ﴿ وَفِيهَا يُعِيدُكُمْ .. ﴾ (٥٥) [من] هذه مرحلة مشاهدة ، فكل من يموت منا تدفنه في الأرض ، لذلك يقول الشاعر

إِنْ سَمِمْتَ الْحَيَاةَ فَارْجِعْ لِي الْأَرْضِ ثُمَّ آمِنَا مِنَ الْأَوْصَابِ^(١)
مِىْ أُمِّ أَحْنَى عَلَيْكَ مِنَ الْأُمِّ الَّتِي حَلَفْتُكَ لِلْإِتْعَابِ

فبعد أن تنقضي بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب إلا أقرب الناس إليه ، فترى المرأة التي مات وحيدها ، وأحب الناس إليها ، والتي كانت لا تطيق فراقه ليلة واحدة ، لا تطيق وجوده الآن ، بل تسارع به إلى أمه الأصيلة (الأرض) .

وذلك لأن الجسد بعد أن فارقه الروح سرعان ما يتحول إلى حيفة لا تطاق حتى من أمه وأقرب الناس إليه ، أما الأرض فلها تحنضه وتمتص كل ما فيه من أذى .

ومن اعجاب في نقص بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس بنائه ، فعندما تكلم الخالق عز وجل عن الخلق الأول للإنسان قال :
إِنَّهُ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ ، وَمِنْ طِينٍ ، وَمِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ ، وَمِنْ صَلْصَالٍ كَالْعَخَارِ ، وَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ أَطْوَارُ الْمَادَةِ الْوَاحِدَةِ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَفْخُ الْخَالِقُ فِيهِ الرِّيحَ ، فتدب فيه الحياة .

فلماذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب ، كما أنك لو

(١) الوصب الوجع والمرس ، والمجمع أوصاب والوصب دوام الوجع وروحه [لسان العرب - مادة وصب]

ببيتِ عمارة من عدة أدوار ، فأحر الأذوار بناءً أولها مَدَمًا . كذلك الموت بالنسبة للإنسان يبدأ بفرع الروح التي وُصِفَتْ فيه آخرًا ، ثم يتصلَّب الجسد و (يشضب) كالصلصال ثم يرم ، ويُفْتَن كالحصاة المستون ، ثم يتبخَّر ما فيه من ماء ، وتتحلل باقى العناصر . فتصير إلى التراب .

ثم يقول تعالى . ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه] أى مرة أخرى بالبعث يوم القيامة . وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف عن لإخراج الأول ، لأنه سيبدأ بعودة الروح . ثم يكتمل لها الجسد هذه كلها قضايا كونية تلقى على فرعون عُلَّها تُثْنِيه عَمَّ هو عليه من ادِّعاء الألوهية ، والألوهية تقتضى مالوها ، فالإله معبود له عابد ، وكيف يدعى الألوهية ، وليس له سى الربوبية شىء ؟ فلا يستحق الألوهية والعبادة إلا مَنْ له الربوبية أولاً ، ومى الامثال (اللى ياكل لقمتى يسمع كلمتى)

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْنَا كُتُوبًا فَكَذَّبَ وَإِنْ ﴾ ٥٦

الآيات الأمور العجيبة . كما نقول . فلان آية فى الذكاء . آية فى الحسن . آية فى الكرم . يعنى عجيب فى بابه وسبق أن قسّمنا آيات الله إلى آيات كونية كالشمس والقمر ، وآيات لإثبات صدق الرسل ، وهى المعجزات وآيات القرون الكريم ، واللى تسمى حاملة الأحكام .

لكن آيات الله - عز وجل - كثيرة ولا تُحصى . فهل المراد هنا أن

فرعون رأى كل آيات الله ٩ لا ٠ لأن المراد هنا الآيات الإضافية ، وهي الآيات التسعة التي جعلها الله حُجَّةً لموسى وهارون ، ودليلاً على صدقهما ، كما قال سبحانه :

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ .. (٦١)﴾ [الإسراء]

وهي : العصا واليد والطوفان والجراد والقمل^(١) والصفادع والدم والسنين والنفس من الثمرات . تلك هي الآيات التي أراها الله لفرعون .

والكلية هي قوله : ﴿آيَاتِنَا كُلُّهَا .. (٥٦)﴾ [طه] كلية إضافية . أي كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك (لقد أحضرتُ لك كل شيء) وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما في الوجود ، إنما هي كلية إضافية تعني كل شيء تحتاج إليه .

ومع ذلك كانت النتيجة ﴿فَكَذَّبَ وَابْتَدَى﴾ [طه] كُذِّبَ يعني نسبها إلى الكذب وانكذب قَوْلُ لا واقع له ، وكان تكذيبه لموسى عِلةً إِبْدَى ﴿وَابْتَدَى﴾ [طه] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى ولو ناقشنا فرعون في تكذيبه لموسى عندما قال ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (٥٥)﴾ [طه]

لماذا كذبت يا فرعون ؟ الحق سبحانه قال ٠ خَلَقْتُ هَذَا الْكَوْنَ بِمَا فِيهِ ، ولم يأت أحد لينقض هذا القول ، أو يدعيه لنفسه ، حتى أنت يا مَنْ ادعيت الألوهية لم تدعِ خَلْقَ شيء ، فهي - إنن - قضية مُسَلَّم

(١) القمل حشرات صغيرة تزدى البرد وتصلب الناص [القاموس اللغوي ١٣٦/٢] وهو ليس بقمل الرأس أو الجسد الممروء

بها للخلاق عز وجل لم يذاعه فيها أحد ، فأتت - إذن - كاذب هي
تكذيبك لموسى ، وفي إيمانك الإيمان به .
ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا
بِمَسْحَرٍ كَمَا بَسَّحُوا لَكَ يَوْمَ نَسُواكَ ﴾

عاش لمصريون قديماً على ضفاف النيل : لذلك يقولون مصر
هبة لنيل . حتى إذا ما انمصر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال
العام ، ليس لهم عمل ينشغلون به ، وهذه الحياة الرتيبة عرّدتهم على
شيء من الكسل ، إلا أنهم أحبوا هذا المكان . ولو قلت لواحد منهم
اترك هذه الأرض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويعضب .

لذلك استغلّ فرعون ارتباط قومه بأرض مصر ، وحاول أن
يستعدي هؤلاء الذين يمثل عليهم أنه إله ، يستعديهم على
موسى وهارون فقال مقولته هذه ﴿ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَكَ مِنْ أَرْضِنَا بِمَسْحَرٍ
كَمَا بَسَّحُوا لَكَ يَوْمَ نَسُواكَ ﴾ [طه]

وهنا ثار القوم ، لا لأوهية فرعون المهددة ، إنما دفاعاً عن
مصلحتهم الاقتصادية ، وما يستقعون به على ضفاف هذا النيل
المبارك ، الذي لا يضمن عليهم في فيضانه ولا في انحساره ، فكان
القوم يسمونه : ميمون الفئوات والروحات ، يجري بالزيادة والنقصان
كجري الشمس والقمر ، له أوان .

وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته .

فأصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ، لأنه خاف من كلام موسى ومما يعرضه من قضيائهم إن فهمها القوم كشفوا زيفه ، وتقمروا عليه ، وثاروا على حكمه ، ورفضوا ألوهيته لهم ، فدخلهم طرفاً في هذا الخلاف .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ ۖ فَاجْعَلْ يَلِتْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا
لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى ﴾ (٥٨)

فسمي فرعون ما جاء به موسى سحراً : لذلك قال ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ ۖ ﴾ (٥٨) [طه] وهذه التسمية خاطئة في حق موسى ، وإن كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون ، فما الفرق - إذن - بين ما جاء به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟

المسحر لا يقلب حقيقة الشيء ، بل يظل الشيء على حقيقته ، ويكون السحر للرائي ، فيرى الأشياء على غير حقيقتها ، كما قال تعالى : ﴿ مَحْرُورًا أَعْيَى النَّاسِ ۖ ﴾ (١١٦) [الاعراف] فلما ألقى أسحرة جبالهم كانت حبالاً في الحقيقة ، وإن رآها الناظر حيات وثعابين نسمي ، أما عصا موسى فعندما ألقاها انقلبت حية حقيقية ، بدليل أنه لما رآها كذلك خاف منها .

وقوله ﴿ فَاجْعَلْ يَلِتْنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ ۖ ﴾ (٥٨) [طه] أي : نتفق على موعد لا يخفه واحد منا ﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾

(٥٨) ﴿[طه] أى ، مُستويا ، لأنه سيكون مشهداً للناس جميعاً فتستوى فيه مرائى النظارة ، بحيث لا تحجب الرؤية عن أحد . أو (سُوى) يعنى سواء بالنسبة لنا ولك ، كما نقول : تلتقى فى منتصف الطريق ، لا أنا أتعب ولا أنت .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنَّ بِحُشْرِ النَّاسِ ضُحًى﴾ (٥٩)

معلوم أن الحدث يحتاج إلى مُحدث له ، ويحتاج إلى مكان يقع عليه ، ويحتاج إلى زمان يحدث فيه ، وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء وهما موسى وهارون من ناحية ، وفرعون وسحرته من ناحية .

وقد حدد فرعون المكان ، فقال ﴿مَكَانًا سُوى﴾ (٥٨) ﴿[طه] بقى الزمان لإتمام الحدث ، لذلك حدده موسى ، فقال ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ ..﴾ (٥٩) ﴿[طه] ، لأن الحدث لا يتم إلا فى زمان ومكان .

لذلك لا نقول : متى الله ولا أين الله ؟ فدمق تبارك وتعالى - ليس حَدَثًا ، ومتى وأين مخلوقة لله تعالى ، فكيف يحدثه الرمان أو المكان ؟

وقول موسى ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ ..﴾ (٥٩) ﴿[طه] ولم يقل . يوم الاثنين أو الثلاثاء مثلاً . ويوم الزيتة يوم يجتمع فيه كل سكان مصر ، يظهر أنه يوم وفاء النيل ، فيخرجون فى زيتتهم مسرورين بفيضان النيل وكثرة خيره وبركاته . وما زالت مصر تحتفل بهذا اليوم .

وكان النافسى لا يقضى بأمر الخراج ، لا بعد أن يطلع على مقياس النيل ، فإن رآه يؤمن يرى البلاد حدد الخراج وإلا فلا

لكن ، لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى يوم آخر ؟ ذلك ، لأن موسى - عليه السلام - كان على ثقة تامة بنصر الله له ، ويريد أن تكون ضحية فرعون على هذا الملا ، ووسط هذا الجمع ، فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ، لأن النفس فى هذا اليوم تكون مسرورة مبسطة ، فهي أقرب فى السرور لقبول الحق من أى وقت آخر .

وقوله . ﴿وَأَنْ يُخَشِرَ النَّاسُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [طه] أى ، ضاحكين ، ويوم الزينة يمكن أن يكون فى الصباح الباكر ، أو فى آخر النهار ، لكن موسى متمكن واثق من الفوز ، يريد أن يتم هذا اللقاء فى وضوح النهار حتى يشهده الجميع .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ﴾

تولى أى ترك موسى وانصرف ليدير شانه ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ [طه] لكيد التدبير الخفى للخصم والتدبير الخفى هنا ليس دليلاً قوياً ، بل دليل ضَعْف ، لأنه لا قوة له على المجابهة الواضحة ، مثل الذى يدرس السم للأخر لعدم قدرته على مواجهته .

إنن : الكيد دليل ضَعْف لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء ﴿إِنْ كَيْدُكَ عَظِيمٌ﴾ [يوسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة ، إنما دليل على ضعفها ، فكما أن كيدهن عظيم ، فكذلك ضعفهن عظيم .

فمعنى ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ [طه] أدار مكره على ألوان الكيد

المختلفة ، ليختار منها ما هو أنكى لخصمه . كما جاء في آية أخرى
في شأن نوح عليه السلام ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ ..﴾ (٧١) [يوسف]

وكان الأمر الذي هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة . نفعل
كذا ، أو نفعل كذا ؟ ثم ينتهي من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل
الاحتمالات ، بحيث لا يفاجئه شيء بعد أن احتاط لكل الوجوه
فالمعنى . اتفقوا على الخطة الراضية التي تروحد آراءكم عند
تحقيق الهدف .

ومن ذلك قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام ﴿وَأَجْمِعُوا أَنْ
يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ ..﴾ (١٩) [يوسف] أى . اتفقوا على هذا الرأى ،
وأجمعوا عليه . بعد أن قال أحدهم ﴿وَأَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا ..﴾
(٦) [يوسف] ، فكان الرأى النهائي أن يجعلوه في غيابة الجب .

فهم على أية حال سلاة ثبوة ، لم يتاصل الشر من طماعهم ،
لذلك يتضامل شرهم من القتل إلى الإلقاء في متاهات الأرض إلى
أمون هذه الأخطار ، أن يلقوه في الجب ، وهذه صفة الأخيار ، أما
الأشرار الذين تاصل الشر في نفوسهم وتعمق ، فشرهم يتزايد
ويتنامى ، فيقول أحدهم أريد أن أقابل فلانا ، فأبصق في وجهه ،
أو أضربه ، أو أقطعه ، بل رصاصة تقضى عليه فيصعد ما عتده من
الشر .

وبعد ذلك يرجعون له النجاة ، فيقولون ﴿بَلَقَطْهُ بِغَضِ
الْمِيَادَةِ ..﴾ (١٠) [يوسف]

ثم يقول تعالى في شأن فرعون ﴿لَمَّا أَنَّى﴾ (٦١) [طه] أى أتى
الموعد الذي سبق تحديده . مكانا وزمانا .

ثم يُحدثنا الحق سبحانه عن وقائع هذا اليوم ، فيقول .

﴿ قَالَ لَهُم مَّثْوًى وَيَلَكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا
فَيَسْحَكَنَّ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ٦٦ ﴾

لما رأى موسى السحرة أراد أن يُحذّرهم ممّا هم مُقبلون عليه ، وأن يعطيهم المناهي التي تمنعهم ، فذكّرهم بأن لهم رباً سيحاسبهم كما تقول لشخص ، وراء مُقدماً على جريمة ، لو فعلت كذا سأبلغ عنك الشرطة ، وستُعاقب بكذا وكذا . وتذكّره بعاقبة جريمته .

﴿ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا .. ٦٦ ﴾ [طه] افترى أى جاء بالفرية ، وهي تعمّد الكذب ﴿ فَيَسْحَكَنَّ بِعَذَابٍ .. ٦٦ ﴾ [طه] يعنى : يستأصلكم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ٦٦ ﴾ [طه] أى . خسر .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النِّجْوَى ٦٧ ﴾

يبدو أن تخويف موسى لهم بقوله ﴿ وَيَلَكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَكَنَّ بِعَذَابٍ .. ٦٦ ﴾ [طه] قد أثر فيهم وأحاطهم ﴿ فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُم .. ٦٧ ﴾ [طه] أخذوا يتساومون القوي ويتبادلون الآراء .

﴿ وَأَسْرُوا النِّجْوَى ٦٧ ﴾ [طه] تحدثوا سراً ، وهذا دليل حوهم من كلام موسى ، ودليل ما فيهم من استعداد للحير ، لكن انتهى رأيهم إلى الاستمرار في الشوط إلى آخره .

﴿قَالُوا إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكَ مِنْ أَرْضِكَ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَّى﴾ ﴿٦٣﴾

توقف العلماء طويلاً حول هذه الآية ، لأن فيها قراءتين^(١) (إنْ هَٰذَانِ) يسكون (إنْ) والآخرى (إِنَّ هَٰذَانِ) بالتشديد .

والقراءة التي نحن عليها قراءة حفص ﴿إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ..﴾ (٦٣) [طه] و (إنْ) شرطية إِنَّ دخلت على الفعل ، كما نقول إِنَّ زارني زيد أكرمه ، وتأتي نافية بمعنى ما ، كما في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ..﴾ (٦٢) [المجادلة]

فالمعنى ما أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم ، كذلك في قوله تعالى ﴿إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ..﴾ (٦٣) [طه] فالمعنى ما هذان إلا ساحران ، فتكون اللام في ﴿لساحران ..﴾ (٦٣) [طه] بمعنى إلا ، كأنك قلت ، ما هذان إلا ساحران .

وتأتي اللام بمعنى إلا ، إذا اختلفنا مثلاً على شيء ، كل واحد منا يدعيه لنفسه ، فيأتي الحكم بقول لزيد أحقُّ به ، كأنه قال ما هذا الشيء إلا لزيد ، إن ، اللام تأتي بمعنى إلا .

وعلى القراءة الثانية بالتشديد (إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ) فإن حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ، نقول إِنَّ زيدا مجتهدٌ ، أما في الآية بهذه القراءة (إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ) جاء اسم إِنَّ هَٰذَانِ بالرفع

(١) هناك قراءة ثالثة أوردها القرطبي في تفسيره (٤٢٨٩/٦) قال «قرأ أبو عمرو» إن هذين لساحران ، ورويت عن عثمان رعاثة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ، ومن القراء عيسى بن صبر وحاسم البصري ، فيما ذكر التمامي . وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصنف .

بالالف ، لانه مثنى ، والقاعدة تقتضى أن نقول (هدين) .

لكيف يتم توجيهه إن المشددة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع ؟

قالوا . هذه لغة كنيسة إحدى قبائل العرب ، وكان لكل قبيلة لهجتها الخاصة ولغيتها المشهورة فيقولون جعجة خزاعة ، وططمانية حمير^(١) ، وثلاثة يهراء^(٢) ، ولحفحة هذيل الخ

ولما نزل القرآن نزل على جمهرة للغة العرشية ، لأن لغات العرب جميعها كانت تصب في لغة قريش في مواسم الحج والشعر والتجارة وغيره فكانت لغة قريش هي السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ لذلك نزل بها القرآن ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل الأخرى نصيب ، فجاءت بعض ألفاظ القرآن على لهجات العرب المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها ، ليجعل لها السيادة على العرب ، وإنما جاء للجميع .

ومن لهجات القبائل التي نزل بها القرآن لهجة كنانة التي نلزم المثنى الألف في كل أحواله رفعا وتصبا وحرا^(٣) وشاهدهم في كتب النحو قول شاعرهم^(٤) :

(١) الططمانية العجمية . ورجل ططم بالكسر ، أي في لسانه عجمة لا يفصح . وفي صفة قريش ليس فيهم ططمانية حمير ، شبه كلام حمير لما فيه من الألفاظ المذكورة بكلام العجم [لسان العرب - مادة ططم] .

(٢) ثلاثة يهراء . كسرهم ثاء ، تعلوون يقولون . تعلمون وتشهدون ومحوه [لسان العرب - مادة ثل] .

(٣) هذا هو القول الأول من الأقوال الستة التي ذكرها القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٣٩) بتوجيه قراءة ، إن هين لسانان ، وقال في لغة بني الحارث بن كعب وربيعة وخثعم وكنانة بن زيد . وقال أبو جعفر النحاس . هذا القول من أحسن ما حملت عليه الآية ، إذ كانت هذه اللغة معروفة ، وقد حكاهما من يرتضى طبعه وأسنده .

(٤) نسب هذا الشاعر لوزبة بن الصبح ، ونسبه آخرون لأبي النجم الفضل بن فدامة المعنى ، وقيل لبعض أهل اليمن . وانظر شرح شواهد ابن حنبل (ص ٧) . وشرح صدر الذهب لابن هشام الأنصاري ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (ص ٦٨)

وَأَمَّا لِسُلَيْمٍ كُتِّمٌ وَأَمَّا رَاحِمَا
هِيَ الْعَمَىٰ لَوِ اتَّبَعَ مِلُّهَا
إِنَّ أَبَاهَا وَإِبَاهَا أَسَافَا

يَا لَيْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَاقِفَا
وَمَوْضِعَ اخْتِلَافٍ مِنْ قَدَمَاهَا
قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

فَقَالَ : إِنَّ أَبَاهَا . وَلَمْ يَقُلْ : إِنَّ أُمِّيهَا ، لِأَنَّهُ يُكْرِمُ الْمَثَنَى الْآلِفَ .

إذن لم يرب القرآن بلغة قريش على أنها لغة سيادة ، وإنما لأنها تنطوي على زُبد فصاحات لغات الجزيرة كلها ، وكانت لغة قريش تصفى في مواسم الشعر والأدب في عكاظ وذى المجنة وغيرها .

نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى ﴿قَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سَاحِرٌ كَذِبٌ﴾^(٤٢) [طه] ويبدو أن
استعداد فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة وثالث حيلة
من تقوسهم ' لذلك يُردّدون نفس كلام المعلم الكبير فرعون
فيتمون موسى وهارون بالسحر .

وقولهم : ﴿وَبَدَّلْنَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ﴾ [٦٢] ﴿[هـ] طَرِيقَتَهُمُ الْمُثْلَىٰ
 أى : ما ارتضاه القوم للعيش عيب ، والمذهب والصريق الذى يسكوه
 والمراد بالطريقة المثلى التى ساروا عليها أنهم اتخذوها واحداً منهم إليها
 يعبدونه ويأتمرون بأمره ، تلك هى الطريقة المثلى ^(١) !! والمثلى أى
 الفاضلة مذكّرها أمثل

فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتَوْا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ
الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَنَ ﴿٦٤﴾

(١) وقد قال تعالى عن فرعون أنه قال ﴿٦٦﴾ [الشعر] وقال في آية أخرى ﴿٦٧﴾ [الشعر]

أي تنبهوا واشمذوا كل أنهانكم ، وكل فنونكم ، وحركاتكم في
السحر حتى لا يتمكنوا من هذين الأمرين ، إخراجكم من أرضكم ،
والقضاء على طريقكم المعلى .

وهذا قول بعضهم لبعض ﴿فَأَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ..﴾ (٦٤) ﴿[طه] فلا
يُحصى أحد فنًا من فنون السحر ، وليُقدّم كلُّ منّا ما عنده ، لأن عادة
أهل الصِّرف أن يوجد بينهم تحاسد ، فلا يُظهر الواحد منهم كل
ما عنده مرة واحدة ، أو يحاول أن يُخفي ما عنده حتى لا يطلع عليه
الآخر ، لكن في مثل هذا الموقف لا بدّ لهم من تضافر الجهود
فالموقف خرج ستعم بلواه الجميع إن فشلنا في هذه المهمة .

وقوله . ﴿ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفًّا ..﴾ (٦٥) ﴿[طه] يعنى . مجتمعين كانتكم يد
واحدة ، فهذا أقيَّب لكم وأدخلكم للرعب في قلوب خصمكم ، كما أننا
إذا جئنا سويًا لم يتمكن أحد من التراجع ، فيكون بعضنا رقيبًا على
بعض

﴿وَلَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى﴾ (٦٦) ﴿[طه] أفلح فاز . كما في قوله
تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) ﴿[المؤمنون] وهذا اللفظ مأخوذ من
فتح الأرض ومنه الفلاحه ، لأن الفلاح إذا شق الأرض أو حرثها
ورعاها نعطيه خيرها ، فمركته فيها حركة ميمومة مباركة

لذلك ، لما أراد الحق - تبارك وتعالى - أن يُجيب لنا مضاعفة
الأجر والثواب على الصدقة وعلى فعل الخير ضروب لنا مثلًا
بالزرع ، فقال تعالى . ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ
حَبَّةٍ أَسْفَلَ سَبِيلٍ لِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ وَاللَّهُ بِضَافِعَاتِ لِمَنِ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ﴾ (٢٦١) ﴿[البقرة]

فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى كل هذا العطاء ،

عما يالك بهطاء الخالق لهذه الارض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى .
﴿ وَاللَّهُ يُعَافِي لِمَن يَشَاءُ .. ﴾ (٢٦١)

ثم أخذت كلمة الفلاح علماً على كل فلاح ، ولو لم يكن فيه صلة
بالارض ، لان قصارى كل حركات الحياة ان تضمن للإنسان بقاء
نوعه بالاكل ، والارض مصدر هذا كله ، فكانت لذلك مصدراً للفوز

وقوله ﴿ مَن اسْتَعْلَى ﴾ (٢٦٢) [ط] أى طلب العلو على خصمه .
لكن هل الفلاح يكون لمن طلب العلو أم لمن علا بالفعل ؟ طبعاً يكون
لمن علا ، إذن مَنَ عَلَا بالفعل لا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ ذَهْنُهُ عَلَى أَنْ يَطْلُبَ
العلو على خصمه ، فمهما علا الخصم استعلى عليه أى طلب العلو ،
إذن . قين علا استعلى

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة

﴿ قَالُوا يَسُومَنَ إِذَا أَن تُلْفَىٰ وَإِنَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنَ الْقَىٰ ﴾ (٢٦٥)

تُلْفَى ترمى . والمراد ان يرمى واحد منهم ما أعدّه من سحر .
فاحذر موسى أن يُلْقُوا هم أولاً

﴿ قَالَ بَلِ الْقَوَائِدَ إِذَا جَاهَهُمْ وَعَصِيَّتُهُمْ يُخَيَّلُ
إِلَيْهِمْ مِّنْ مَّحَرِّهِمْ أَنَّهُ اسْتَعْلَى ﴾ (٢٦٦)

لانهم ان القوا سحرهم كانت للعصا مهمة حين يلقيها موسى .
فأراد ان يكون للعصا حركة بعد ان تنقلب إلى ثعبان أو حية أو
جان ، وإلا لو ألقى هو أولاً ، فماذا سيكون عملها ؟

وقد ألهم الله تعالى سحرة فرعون هذا الادب فى معركتهم مع

موسى ، فخيروه بين أن يلقى هو ، أو يلتوا هم ، والله - تبارك وتعالى - يحول بين المرء وقلبه ، فإلههم ذلك مع أنهم خصومه ، وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ، فقالوا ﴿ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾ (٦٥) [طه]

وقد اختار موسى - عليه السلام - أن يلقى أخيراً ، لأن التجربة التي مرَّ بها في طوى مع ربه - عز وجل - لما قال به ربه ﴿ قَالَ أَلْقِهَا يَحْمُسُونَ ﴾ (٦٦) [طه]

فلما ألقى موسى عصاه انقلبت إلى حية تسعى ورأى هو حركتها ، لكن لم يكن بهذه التجربة شيء تلقفه العصا ، فإذا ألقى موسى أولاً وتحولت العصا حية أو ثعباناً ، فما الفرق بينها وبين حبال السحرة التي تحولت أمامهم إلى حيات وثعابين ؟

إنن لا بُدَّ من شيء يميّز عصا موسى كمعجزة عن سحر السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أن يلقى هو آخراً بإلهام من الله حتى تلقف عصاه ما يأمكون ، لما يُلْقَف لا بُدَّ أن يسبق ما يُلْقَف

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرْقَ بين عصا موسى وحبال السحرة وعصبيهم ، فكلها تتحرك ، إنما تميزت عصا موسى بأنها تلقف ما يصنعون من السحر ، وتتبع حبالهم وعصبيهم ، وتقفز هنا وهناك ، فلها - إنن - حين تبصر ، ثم تلقف سحرهم في جوفها ، ومع ذلك تظل كما هي لا تنتفخ بطنها مثلاً ، وهذا هو موضع المعجزة في عصا موسى عليه السلام .^(١)

(١) قال محمد بن إسحاق - جعلت - العصا - تتبع تلك العيال والعصى واحدة راخذ ، حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا ، ثم أخذوا موسى فإذا هي عصا هي به كما كانت . ذكره ابن كثير في تفسيره (٢٢٧/٢)

وقوله تعالى ﴿فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى﴾ [طه] إذن فحركة العصي والحبال ليست حركة حقيقية ، إنما هي تحيل ﴿يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ..﴾ [طه] فيراها تسعى ، وهي ليست كذلك

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة ﴿مَسْحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ ..﴾ [الاعراف] فجاءوا بأعمال تخيلية خادعة بأي وسيلة كانت ، فالبعض يقول مثلاً إنهم وضعوا بها الزئبق ، فلما حُمِيت عليه الشمس تمدد ، فصارت الأشياء تتلوى وتتحرك ، فأيًا كانت وسائلهم فهي محود تخيلات ، أما الساحر نفسه فيراها حبالاً على حقيقتها وهذا هو الفرق بين سحر السحرة ، ومعجزة عصا موسى .

والسحر يختلف عن الحيل لتي تعتمد على خفة الحركة والالاعيب والخدع ، فالسحر أقرب ما يكون إلى الحقيقة في نظر الراي ، كما قال تعالى ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ..﴾ [البقرة]

إذن هو فن يُتعلَّم ، يعطى التخيل بواسطة تسخير الجن ، فهم الذين يقومون بكل هذه الحركات ، فهي - إذن - ليست حيلًا ولا خفة حركة ، إنما هي عملية لها أصول وقواعد تُدرَّس وتُتعلَّم

والخالق - عز وجل - حينما يعرض علينا قصية السحر ، وأنه عبارة عن تسخير الشياطين لخدمة الساحر ، ويجعل لكل منهما القدرة على مضرة الآخرين الساحر بالسحر ، والشياطين بما لديهم من قوة التشكل في الأشكال المختلفة والنفاد من الحواجز ، لأن الجن خلُقوا من النار ، والنار لها شغافية تنفذ خلال الجدار مثلاً

أما الإنسان فخلُق من الطين ، والطين له كثافة ، وضربنا مثلاً

لنقرب هذه المسألة ، قلنا هَبْ أَنْتَ تَجْلِسُ خَلْفَ جِدَارٍ ، وَوَرَاءَ هَذَا
الْجِدَارِ تَفَاحَةٌ مِثْلًا وَهِيَ مِنَ الطِّينَةِ الْمَتَّجِمَةِ ، أَيْصِلُ إِلَيْكَ مِنَ التَّفَاحَةِ
شَيْءٌ " إِنَّمَا لَوْ خَلْفَ الْجِدَارِ نَارٌ فَسَوْفَ نَشْعُرُ مِنْ حَلَالِ الْجِدَارِ
بِحَوَارِثِهَا هَذِهِ - إِنْ - خَصْرُوصِيَّاتٍ جَعَلَهَا الْحَالِقُ عَزَّ وَهَلَّ
لِلشَّيَاطِينِ فَضْلًا عَنْ أَنَّهُمْ يَرُونَكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .

لَكِنْ ، كَانَ مِنْ لَطْفِ الْفَدِيرِ بِنَا أَنْ جَعَلَ لَنَا مَا يَحْمِينَا مِنَ
الشَّيَاطِينِ ، فَجَعَلَ الْحَقُّ - ثَبَارِكُ وَتَعَالَى - الْجِنَّ حِينَ يَتَشَكَّلُونَ فِي
الْأَشْكَالِ الْمُخْتَلِفَةِ تَحْكُمُهُمْ هَذِهِ الْأَشْكَالُ ، بِمَعْنَى لَوْ أَنَّ الشَّيْطَانَ تَشَكَّلَ
لَكَ فِي صُورَةِ إِنْسَانٍ فَقَدْ حَكَمَتْهُ هَذِهِ الصُّورَةُ ، فَلَوْ أُطْلِقَتْ عَلَيْهِ
الرِّصَاصُ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ لَقَتَلَتْهُ فِعْلًا .

لِذَاكَ ، فَالشَّيْطَانُ يَخَافُ مِنْكَ أَكْثَرَ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ ، وَلَا يَظْهَرُونَ
لَنَا إِلَّا وَمُضْطَّةٌ وَلَمْسَةٌ سَرِيعَةٌ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ الرَّائِي لَهُ عَلَى عِلْمٍ بِهَذِهِ
الْمَسْأَلَةِ فَيَمْسَكَ بِهِ وَسَاعَتَهَا لَنْ يَهْلِكَ مِنْكَ

وَقَدْ أَمَسَكَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْطَانًا وَقَالَ^(١) " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُرْبِطَهُ
بِمَسَارِيَةِ الْمَسْجِدِ ، يَلْعَبُ بِهِ عِلْمَانُ الْمَدِينَةِ ، إِلَّا أَنَّنِي ذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي
سُلَيْمَانَ ﴿ هَبْ لِي مَلِكًا لَا يَنْفِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ (٣٤) [ج١] ،

إِنَّ الْحَقَّ سَيُحَاثِيهِمْ أَعْطَاهُمْ خُصُوصِيَّةَ التَّشَكُّلِ كَمَا يَحْبُونَ إِنَّمَا
قِيْدُهُمْ مِمَّا يَتَشَكَّلُونَ بِهِ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ إِذَا تَرَكْتَ طَبِيعَتَكَ وَتَشَكَّلْتَ
بِصُورَةٍ أُخْرَى فَارْضُ بِأَنْ تَحْكُمَكَ هَذِهِ الصُّورَةُ ، وَأَنْ يَتَحَكَّمَ فِيكَ

(١) حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَسْمُومِهِ (٣١٢٣) وَكَذَا مُسْلِمٌ فِي مَسْمُومِهِ
(٥١١) كِتَابُ الْمَسَاجِدِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَرْثُومَةَ وَهِيَ أَنَّ هَبْ وَتَبَايَسَ . إِنْ هَدَرْتُمْ مِنْ
الْجِنِّ تَلَقَّتْ عَلَى النَّبَاحَةِ لِيُطْلَعَ عَلَى حِلَاقِهِ ، فَلَمَّا كُنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَاجِدَتْهُ قَدَرَتْ لِي أَرْبِطَهُ عَلَى
مَسَارِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كَلَّكُمْ الْكَثْرَةُ دَعْوَةُ أَبِي سُلَيْمَانَ (رَبِّ هَبْ لِي
مَلِكًا لَا يَنْفِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي)

الأصعب منك ، وإلا لَفَرَّعُوا الناس وأرهيبوهم ، ولم نسلم من شرهم وكذلك الحال مع الساحر نفسه ، قلديه بالسحر والطلاسم أن يُسَخَّرَ الجن يفعلون له ما يريد ، وهذه خصوصية تفوق بها قدرته قدرة الآخرين ، ولديه بالسحر فُرْصَة لا تتوفر لغيره من عامة الناس ، فليس بينه وبينهم تكافؤ في القُوص .

والله عز وجل يريد بخلِّعه أن تكافأاً فَرْصَهُمْ فِي حَرَكَةِ الْحَيَاةِ
فَيَقُولُ السَّاحِرُ إِيَّاكَ أَنْ تَقْهَمَ أَنْ مَا يَسُرُّهُ لَكَ مِنْ تَسْخِيرِ الْأَقْرَى
مِنْكَ لِيَقْدِرَ عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ يَفِيدُكَ بِشَيْءٍ ، أَوْ أَنْتَ أَخَذْتَ بِالسَّحْرِ
فَرِصَةً عَلَى غَيْرِكَ ، بَلِ لَعَكْسُ هُوَ الصَّحِيحُ فَلَنْ تَجْنِيَ مِنْ سَحْرِكَ إِلَّا
الضَّرَرُ وَالشَّقَاءُ ، فَالسَّحَرُ قِتْنَةُ الْإِنْسَانِ ، كَمَا أَنَّهُ فِتْنَةُ لِهَوْنِ .

لذلك يقول تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ قِسَّةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (٣١٧) ﴿البقرة﴾

والفتنة هنا معناها أن تختبر استعماله لمدى ما أعده الله له ،
 يستعمله في الخير أم في الشر ؟ فإن قلت أنعلم السوء لاستعمله
 في الخير ، نقول هذا كلامك ساعة التحمل ، ولا تضمن نفسك
 ساعة الأداء . كما قلنا سابقاً في تصمُّل الأمانة حين تقبلها ساعة
 التحمل ، وأنت واثق من قدرتك على أدائها في وقتها ، ومطمئن إلى
 سلامة فيتك في تحملها ، أما وقت أداء فربما يطرأ عليك ما يغيّر

تمت

وكما جاء في قول الحق تبارك وتعالى ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٦) ﴿

فاخترن التسخير على الاختيار وحمل الاسانة : لانهن لا يضمن القيام بها .

وقد اعذر الله تعالى إلى السحرة في قوله ﴿ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ ۝١٢٠ ﴾ [البقرة]

كان السحر مآله إلى الكفر ؛ لانه ابن أهواء وأفكار ، لا يستطيع أن يتحكم في نفسه فيُسخر قوة السحر في الخير ، كما أن الله تعالى إذا أراد أن يُسخر القوى للحير أيسخر الطائع ؟ لم يُسخر العاصي ؟ سيُسخر الطائع ، واجن الطائع لا يرضى أبداً بهذه المسألة .

إذن - لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصي ، كما قال تعالى ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ ۖ ۝١٢١ ﴾ [الانعام]

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشغلون بهذه العملية على ستمهم الغصب ، وعلى سعنتهم تثار الذنوب وشؤمها ، ينفر منهم من رآهم ، يعيشون في أحسب صور العيش مقرى الساحر يأخذ من هذا ، ويأخذ من هذا ، ويبتر الناس ويخدعهم ، ومع ذلك تراه شحاذاً يعيش في صيق ، ويموت كافراً مُبْعِداً من رحمة الله حتى أولاده من بعده لا يَسْلَمُونَ مِنْ شَوْمِهِ . وصدق الله العظيم حين قال ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ^(١) بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۖ ۝١٢٢ ﴾ [الجن]

كما أن في حياة السحرة لفنة ، يجب أن نلتفت إليها ، وهي أن السحرة الذين يصنعون السحر للناس ويخدعونهم من أين يترقبون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون في السحر شيئاً ، ولو

(١) قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض ليربها فيقول أريد بسيد هذا الرادى من الجن أن أقصر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى قال ابن كثير في تفسيره (٤/٢٢٨) « قلنا رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوهم منهم زادهم رهقا أى خروفاً ولاهاياً وذعراً حتى بقوا أشد منهم حماية وأكثر تعوناً بهم »

أنه أفتح بالسحر لأغنى نفسه عن أن تمتد يده إلى هذا ، فياخذ من عدة جنيهاً ، وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يؤمها أن مسأله لن تُحلّ إلا بها

ولماذا لم يستخدم سحره فى سرقة خزينة مثلاً ويربح نفسه من هذا العناء ، وإن قل ، كيف وهى أموال الناس والسطور عليها سرقة فليذهب إلى الرُّكاز^(١) وكنور الأرض فليست مملوكة لأحد .

نعود إلى سحرة فرعون أياً كان سحرهم أم من نوع الالاعيب وخفة الحركة وحداغ الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذى علّمه الشياطين من زمن سليمان - عليه السلام - فهو سحر لن يقف أمام معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى ﴾ [٦٧]

أوجس ، من الإيجاس ، وهو تصدّك شيء مخيف فى انقلب لا يتمدى إلى الجوارح ، فإن تعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل نزوعى ، كان يهرب أو يجرى ، فالعمل النزوعى يأتى بعد الإحساس الوجدانى ، لذلك يقول بعدما : ﴿ فِي نَفْسِهِ .. ﴾ [٦٧] [٥٤]

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة وعصيّهم تتحول أمام النظارة إلى حيات وثعابين ، وربما اكتفى

(١) الرُّكاز ما فى الأرض من المعادن فى حالتها الطبيعية [المعجم الوجيز - مادة ركز]
 وذهب أحمد بن حنبل إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يطلى فيها من غيرها ، مع أنه قيمة مثل الذهب والفضة والحديد والنحاس والقر والفضة والحوالك . ودليل وجوب الركاة فى الرُّكاز قوله ﷺ : « فى الرُّكاز الخمس » أى ٢٠ راجع فقّه السنة (١ / ٣٥٤ - ٣٥٧)

المشاهدون بما رأوه فهرجوا عليه وأنهبوا المرقف على هذا قبل أن يتمكن هو من لمس شيء . فإن قلت : فلماذا لم يلق عصاه وتنتهي المسألة ؟ نقول : لأن أوامره من الله أولاً بأول ، وهو معه يستتبعه سماعاً ورؤية ، فثابته التعاليم جديدة مباشرة

﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ (٦٨)

هذا حكم لله عز وجل يأتي موسى على هيئة برقية مختصرة ﴿ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ (٦٨) [طه] أنت المنصور العائز فاطمئ ، لكن تتحرك في موسى بشريته متصور كيف ؟

وهنا يأتيه الأمر العملي التنفيذي بعد هذا الوعد النظري ، وكان الحق سبحانه متتبع لكل حركات نبيه موسى ، ولم يتركه يباشر هذه المسألة وحده ، إنما كان معه يسمع ويرى ، فيرد على السماح بما يناسبه ، ويرد على الرؤية بما يناسبها ، ودائماً يرهف النبي سمعه وقلبه إلى ما يلقى عليه من توجيهات ربه عز وجل ، لذلك خاطبه ربه بقوله . ﴿ نُنَبِّئُكَ أَنَّكَ مُسْمِعٌ وَرَأْيٌ ﴾ (٦٩)

فسيأتيك الرد لمناسب في حيتك إذن الحق سبحانه لم يخبر موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه يبدئها بنفسه ، وإنما تمت هذه المسألة بتوجيهات مباشرة من الله تعالى .

﴿ وَالَّذِي مَاتَ بِعَيْنِكَ فَتَلَقَّ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ شَرٌّ وَلَا يَمْلِكُ السَّاحِرُ جِئْتُ أَتِي ﴾ (٦٩)

وهذا أصل المعجزة في عصا موسى ، أن تلقف وتبتلع ما يافكون من السحر وكلمة ﴿ تَلَقَّ ﴾ (٦٩) [طه] تعطيك الصورة الحركية السريعة التي تشبه لمح البحر ، تقول تلقفته يعني أخذته بسرعة

وشدة ، وهذه هي العلة في العصا أن تلقف ما صنعوا من السحر ﴿إِنَّمَا صَعَوْا كَيْدٌ سَاحِرٍ ..﴾ (٦٩) [طه] والكيد : التدبير الخفي للتغلب على الخصم . لكن ماذا يفعل كيد الساحر والأعبيه وتلقيقه أمام قدرة الرب تبارك وتعالى ؟

ثم يقول تعالى ﴿وَلَا يَهْلِكُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (٦٩) [طه] سبق أن تكلمنا في مسأله فلاح الساحر ، وأنه مهما أوتي من قدرة على تسخير الجن لعمل شيء فوق طاقة الإنس ، فلن يعطيه ذلك ميزة على غيره ، وين تكون له قدرة على شيء .

فأياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملك مصالحكم لهؤلاء ، صحيح هو يفعل ، أما الإصانة والأذى فبإذن الله ومحت عبائته ﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ..﴾ (١٠٦) [البقرة] وهذه القضية لا تتسحب على الساحر فحسب ، إنما على الوجود كله ، وإلى أن تقوم الساعة .
ثم يقول الحق سبحانه .

﴿فَالْقِيَ السَّحَرَةُ سِجْنًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ (٧٠)

قال الزجاج^(١) في هذا الموقف عجيب أمر هؤلاء ، فقد لاقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود ، فإذا بهم يكفون أنفسهم للشكر والسجود .

نعم ، لقد دخلوا كافرين فخرجوا مؤمنين برة^(٢) ، لأنهم

(١) هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالبحر واللغة ، ولد ٢١٦ هـ ومات في بغداد ٣١٦ هـ . كان في فتوته يفرط الزجاج ومال إلى النحر ، أئب القاسم واد عبيد الله بن سليمان وريد المعتصم العباسي [الأعلام للزركلي ١ / ٤]

(٢) قال ابن عباس وهيب بن عمير : كانوا أول للتبهر سحرة ، وفي آخر النهار شهداء برة [أورده ابن كثير في تفسيره ١٤٨ / ٢]

جاءوا بكل ما لديهم من الكَيْد ، وجمعوا صَفْوَة السحر وأساقفته ممن يَعْلَمُونَ السحر جيداً ، ولا تمطلى عليهم حركات السحرة والاعبيهم ، فلما رَأَوْا العصا وما فعلتُ بسحرهم لم يخالطهم شكٌ في أنها معجزةٌ بعيدةٌ عَمَّ يصنعونه من السحر ، لذلك سارعوا ولم يترددوا في إعلان إيمانهم بموسى وهارون

وهذا يدلُّنا على أن الفطرة الإيمانية في النفس قد تطمسها الأهواء ، فإذا ما تنقّضتْ الفطرة الإنمائية وأزيلتْ عنها الغشاوة سارعتْ إلى الإيمان وتأثرتْ به .

لقد سارع السحرة إلى الإيمان ، وكان به هَوًى في نفوسهم ، بدليل أنهم سيقولون فيما بعد ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ.. (٧٣)﴾ [١٤] فكانوا مكرهين . كانوا أيضاً مُسَخَّرِينَ ، بدليل قولهم ﴿.. إِنْ نَا لَا جَرَإً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (١١٢)﴾ [الاعراف]

كانهم كانوا لا يأخذون على السحر أجراً ، فلما كانت هذه المهمة صعبةً طلبوا عليها أجراً ، فهي معركةٌ تتوقف عليها مكانته بين قومه ، أما ممارستهم للسحر رهابةً للناس ونحويفاً لمن تُسَوَّلُ له نفسه الخروج والتمرد على فرعون ، فكان سَخَرَةً ، لا يتقاضون عليه أجراً

لذلك لم يعارض فرعون سحرته في طلبهم ، بل رادهم منحةً أخرى ﴿وَأَنْتُمْ أَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (١١٤)﴾ [الاعراف] فسوف تكونون سدنة الفرعونية ، يريد أن يشحن بهم ، ويشحن عزائمهم ، حتى لا يدخروا وسعاً في هُنَّ اسحر في هذه المعركة ،

إن فطاعتهم ومطرتهم تاجي هذا القسمل ، وتعلم أنه كذب

وتفريق ، لكن ماذا يعطون وكبيرهم يأمرهم به ، بل ويكرههم عليه ، ويلزمهم أن يُعلموا غيرهم^(١) ، لماذا ؟ لأن السحر والشعوذة والتفريق هي رأس ماله وبصاعته التي يسعى إلى ترويجها ، فعليها يقرم ملكه وثبني الوهيت

وقوله تعالى : ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَ سُجُودًا ۖ ﴾ [طه] ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ [طه] فَرَّقَ بَيْنَ ﴿ فَأَلْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ ۖ ﴾ [طه] ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ [الشعراء] وهذا منهم عمل اختياري ، وبين ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَ سُجُودًا ۖ ﴾ [طه] ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ [طه] يعني على غير اختيارهم وعلى غير إرادتهم ، كان صَوْنُ الحق فاجأت صحرة الفطرة ، فلم يملكو إلا أن حروا لله ساجدين ، فالإلقاء هنا عمل تلقائي دون تفكير منهم ودون شعور ، فقد ناجاهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة في عصا موسى ، لأنها ليست سِحْرًا فهم أعلم الناس بالسحر .

ونلاحظ في هذه الآية أنها جاءت بصيغة الجمع ألقى السحرة ، قالوا ، أمنا ، لتدل على أنهم كانوا يدا واحدة لم يشذ منهم واحد ، مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مُسَخَّرِينَ .

كما أن إعلان إيمانهم جاء بالفعل العرفي المشاهد لجميع ﴿ فَأَلْقَى السَّحْرَ سُجُودًا ۖ ﴾ [طه] ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ ، ثم بالقول المسموع ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ [طه] ﴿ ٧١ ﴾ ﴿ وفي آية أخرى ﴿ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [طه] ﴿ ٧٢ ﴾ ﴿ ﴿ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ [طه] ﴿ ٧٣ ﴾ ﴿ [الشعراء]

ونعلم أن موسى - عليه السلام - هو الأصل ، ثم أرسل معه أخوه هارون ، ولما عرصا أقران مواقف السحرة مع موسى حكى

(١) لخرج ابن أبي حاتم عن أبي عيسى في قوله تعالى ﴿ وَمَا أَتَوْهَا عَلَيْهِمْ مِنَ الْبُخْبِيِّ ﴾ [طه] ﴿ ٧٠ ﴾ ﴿ قال أخذ فرعون أربعين ملاماً من بني إسرائيل فامر أن يعلموا السحر بالقوماء . وقال عنهم نعليماً لا يغيبهم أحد في الأرض أورده السيوطي في [الدر المنثور]

قوله ﴿أَمَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ [طه] وقوله ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) [الشعراء]

لذلك كانت هذه المسألة مثارَ حَذَلٍ من خصوم الإسلام ، يقولون : ماذا قلل السحرة بالضبط ؟ أقالوا لأولى أم الثانية ؟

ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة ، فكان رؤسائهم وصفونهم سبعين ساحراً ، فما بالك بالمرقوسين ؟ إذن : هم كثيرون^(١) ، فهل يُعقل مع هذه الكثرة وهذه الجمهرة أن يتحدوا في الحركة وفي القول ؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص على حسب مداركه الإيمانية ؟

لا شك أنهم لم ينفقوا على قول واحد فمنهم من قال ﴿أَمَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ (٧٠) [طه] وآخرون قالوا ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) [الشعراء]

كذلك كان منهم سطحي العبارة ، فقال ﴿أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (٤٨) [الشعراء] ولم يفتن إلى أن فرعون قد ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربب قومه ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (٤٨) [الشعراء] أنه فرعون ، فهو الذي ربى موسى وهو صغير

وأحر قد فطن إلى هذه المسألة ، فكان أدق في التعبير ، وأبعد موسى عن هذه التشبيهة ، فقال ﴿أَمَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾ (٧٠) [طه] وجاء أولاً بهارون الذي لا علاقة لفرعون بتربيته ، ولا فضل له عليه ، ثم جاء بعده بموسى .

(١) اختلف في عدد السحرة قال محمد بن كعب كانوا ثمانين ألفاً وقال القاسم بن أبي مرة كانوا سبعين ألفاً وقال السدي بضعة وثلاثين ألفاً وقال كعب الأحمير ، كانوا الذين حشر الله وعن ابن عباس كانت السحرة سبعين رجلاً [وردت هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره (١٥٨ ٣)]

إذن هذه أقوال متعددة ونقطات مختلفة لمجتمع جماهيري لا تنضبط حركاته ، ولا تتفق تعبيراته ، وقد حكاها القرآن كما كانت فليس لأحد بعد ذلك أن يقول : إن كان القول الأول صحيحاً ، فللقول الآخر خطأ أو العكس

وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف ويُعلقون عليها ، تُرى أتتفق تعبيراتهم في وصف هذه المباراة ؟
نقول إذن ، تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقصة الواحدة لينقل لنا القرآن كل ما حدث ،

ثم يقص الحق سبحانه رد فعل فرعون على ما حدث ، فيقول

﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تَقِطْعُوا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِمَّنْ خَلَفَ وَلَا حَبْلَ بَيْنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلْتَعْلَمَنَّ آيُنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴾ (٧١)

طبعي أن يشغاط فرعون غضباً بعدما سمعه من محبته ، فقد جمعهم ليصروه فإذا بهم يخذلونه ، بل ويُقرضون عرشه من أساسه فيؤمنون بآله غيره ، ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا ، إنما يعلنونها صريحة عالية مدوية ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (٧٠) [٥٤]
﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. ﴾ (٧١) [٥٥] فمع لخبية التي منى بها ما يزال يتمسك بفرعونيته وألوهيته ، ويهرب من الاستخزاء الذي حاق به ، يريد أن يعطى للقوم صورة المتماسك الذي لم تؤثر فيه

هذه الأحداث ، فقال ﴿ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ ۖ ۞ (٧١) ﴾ [طه] فأتانا كبيركم الذي علمكم السحر ، وكان عليكم أن تحترموا أستاذيته ، وقد كنت مسأئلاً لكم .

وكلمة (آمنتم) مايتها . آمن . وقد أخذت كثيراً في القرآن الكريم والأصل فيها . آمن فلان أمناً يعني : اطمأن . فليس هناك ما يخوفه لكن هذه المادة تأتي مرة ثلاثية (آمِنَ) وتأتي مزيدة بالهمزة (آمن) .

وهذا الفعل يأتي متعدياً إلى لفعول مباشرة . كما في قوله تعالى ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [فريش] يعني آمن سكان مكة من الخوف .

وقد يتعدى بالياء كما في آمنت بالله ، أو يتعدى باللام كما في قوله تعالى . ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ لُؤْيِي ۖ ۞ (٨٢) ﴾ [يوسف] وآمن له يعني : صدقه فيما جاء به .

إذن لديد آمنه يعني أعطاه الأمن ، وآمن به : يعني اعتقده ، وآمن له يعني صدقه .

وقد تأتي آمن وآمن بمعنى واحد . كما في قول سيدنا يعقوب . ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ ۞ (٦٤) ﴾ [يوسف]

فلماذا اختلفت الصيغة من آمن إلى آمن ؟

قالوا لأن قوله ﴿ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ ۞ (٦٤) ﴾ [يوسف] كانت تجربة أولى ، فجاء الفعل (آمن) مجرداً على خلاف الحال في المرة الثانية ، فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للأمر فقال ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ۖ ۞ (٦٤) ﴾ [يوسف] فزاد الهمزة للاحتياط .

فمعنى قول فرعون ﴿آمَنْتُمْ لَهُ ..﴾ (٧١) [طه] بمعنى أى صدقتموه .

وتأمل هذا بلاغة القرآن فى هذا التعبير ﴿قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ..﴾ (٧١) [طه] ومن الذى يقولها ؟ إنه فرعون الأمر الثانى فى قرمه يتحدث الآن عن الإذن . وتفرق بين أمر وأذن ، أمر بالشىء معنى . أنه يجب ما أمر به . ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون فى أمر لا يحبه ولا يريده ، فهو الآن يائن ، لأنه لا يقدر على الأمر

وما دُمْتُمُ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فلا بُدَّ أن يكون هو كبيركم الذى علمكم السحر ، فكان وفاقكم له ، واحترمتهم هذا الكبير وساعدتموه على الفوز .

وهذا من فرعون سوء تعيل لواقع الإيمان ، ففى نظره أن موسى تفوق عليهم ، لا لأنه يُحيد فنَّ السحر أكثر منهم . إنما تفوق عليهم لانهم جاملوه وتواطأوا معه ، لأنه كبيرهم ومعلمهم

لذلك يتهددكم قائلا . ﴿فَلَا تَطِعْنِ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أَصْلَابَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ..﴾ (٧١) [طه]

جاء هذا التهديد والوعيد حذاء لهم : لانهم - فى نظره - هزموه وخذلوه فى معركته الفاصلة أمام موسى عليه السلام ، ومعنى ﴿مِنْ خِلَافٍ ..﴾ (٧١) [طه] الخلف أن يأتى شىء على خلاف شىء آخر ، والكلام هنا عن الأيدى والأرجل ، فيكون المراد اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ، أو ايده اليسرى مع الرجل اليمنى

وقوله . ﴿وَلَا أَصْلَابَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ..﴾ (٧١) [طه] المعروف أن التصليب يكون على الجذوع ، لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من

هذا الإشكال فقلوا : (في) هـ بمعنى (على) . لكن هذا تفسير لا يليق بالأسلوب الأعلى للبيان لقرآني . ويجب أن نتفق أولاً على معنى اتصليين . وهو أن تأتي بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد مثلاً ، ثم تأتي بالشخص المراد صليبه . وتربطه في هذا القائم رباطاً قوياً . ثم تشد عليه بقوة

ولك أن تجرب هذه العملية فستربط مثلاً عود كبريت على إصبعك ، ثم تشد عليه الرباط بقوة ، وسوف تجد أن العود يدخل في اللحم ، ساعتها تقول العود في إصبعك ، لا على إصبعك .

إن قوله تعالى ﴿رَأَيْتُمْ لِي جُذُوعَ النَّخْلِ﴾ (٧٠) [طه] (في) هنا على مستناها الأصلي للدلالة على الحبالة في الصلب تصلياً قوياً ، بحيث يدخل المصلوب في المصلوب فيه ، كأنه ليس عليه ، بل داخل فيه .

ثم يقول : ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (٧١) [طه] أي المراد فرعون وموسى ، أو فرعون ورب موسى الذي أرسله ﴿أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى﴾ (٧١) [طه] فجمع في العذاب شدته من حيث الكيفية ودوامه وبقائه في الزمن . ولم يذكر القرآن شيئاً عن تهديد فرعون ، أفعله أم لا ؟ والأغرب أنه فقد ما هدد به

وكان من المفروض في تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السحرة ويُرهبهم . فيحاولون على الأقل الاعتذار عما حدث ، لكن شيئاً من هذا لم يحدث ، بل قالوا ما أهاجه أكثر .

﴿قَالُوا لَنْ نُؤْذِرَكَ عَنْ مَا جَاءَنَا مِنَ الْيُسْتِ وَالَّذِي قَطَرْنَا
فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (٧٢)

الإيثار تقضيل شيء على شيء في مجال متساوٍ تقول ، أثرت فلانا على فلان ، وهما في منزلة واحدة ، أو أن معك شعفا ليس معك غيره ، ثم جاءك فقير فأثرته على نفسك

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيُذْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ ۝ ٢٠ ۚ ﴾

[المستخرج]

40

فَقُولِهِمْ ﴿يَنْ تَرَكْنَا عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْآيَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا .
(٧٧)﴾ [طه] لَأنه قال ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ﴾ (٧٦) ﴿[طه] أَنَا أَمُّ
مُوسَىٰ ؟ فَالْمَعْرَكَةُ فِي نَظَرِهِ مَعَ مُوسَى ، فَارَادُوا أَنْ يُوَاجِهُوهُ بِهِذِهِ
الْحَقِيقَةِ الَّتِي اتَّضَعَتْ لَهُمْ جَمِيعًا ، وَهِيَ أَنَّ الْمَعْرَكَةَ لَيْسَتْ مَعَ
مُوسَى ، بَلْ مَعَ آيَاتِ اللَّهِ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي أَرْسَلَ بِهَا مُوسَى ، وَلَنْ تُفْضَلَ
عَلَى آيَاتِ اللَّهِ الَّتِي جَاءَتْنَا رَاضِحَةً سَبِيحًا

ولما رأى السحرة معجزة العصا كانوا هم أكثر القوم إيماناً ، وقد
وَضَحَّ حُتَّى إِيمَانِهِمْ لَمَّا قَالُوا : ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ (٧٤) ﴿ [طه]
ولم يقولوا آمنا بموسى وهارون ، إذن فلإيمانهم صحيح صادق
من أول وهلة

وقد تعرضنا لهذه المسألة في قصة سليمان مع ملكة سبأ ، حين
 قالت ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل] فإنا وهو
 سليمان قد ولم نقل ، أسلمت لسليمان ، فهناك رب أعلى ، الجميع
 مُسْلِمٌ له

إِنْ مَقُولُ السَّحَرَةِ لَفَرْعُونُ ﴿٧٦﴾ {طه} تعبير دقيق وواع وحكيم ، لا تلاحظ فيه ذاتية موسى إنما تلاحظ البيئة التي جاء بها موسى من الله .

لذلك يقول تعالى . ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْكَرِينَ^(١) حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ﴾ [البينة] ثم يبين عند من
جاءت البينة . ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً ۖ﴾ [البينة]

فالارتقاء من الرسول إلى البينة إلى من أعطى له البينة ، فهذه
مراحل ثلاث .

والبينات : هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جدل حولها ، فلا
ثقل الجدل والمهاترات : لأن حجتها جلية واضحة .

وقولهم : ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا .. ۖ﴾ [طه] أى ولن تؤثرك أيضاً
على الله الذى فطرنا ، أو تكون ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا .. ۖ﴾ [طه] قسم
على ما يقولون ، كما تقول لن أفعل كذا والذى خلقك ، فانت تقسم
الأ تفعل هذا الشيء

وهذه حبيثة عدم الرجوع فيما قالوه وهو الإيمان برب هارون
وموسى .

ثم لم يفتهم الإشارة إلى مسألة التهديدات اللعنوية : ﴿فَلَا تُقَطِّعْ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا تُصَلِّبُوا فِي جُدُوعِ النَّحْلِ .. ۖ﴾ [طه]
لذلك يقولون . ﴿فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ .. ۖ﴾ [طه] أى . فلقد ما
حكمت به من تقطيع الأيدي والأرجل ، أو اقض ما أنت قاض من
أمور أخرى ، وافعل ما تريد فلم تعد تخيفت هذه التهديدات ﴿إِنَّمَا
تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ﴾ [طه]

(١) انكفأ المنكسر وزال ومارق ما كان عليه قال تعالى ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنْكَرِينَ ۖ﴾ [البينة] أى زاهين ومتفصلين عما هم فيه حتى جاءتهم البينة
[القاموس اللوهم ٨٧/٢] .

فأنت إنسان يمكن أن تموت في أي وقت ، فما تقضي إلا مدة حياتك ، وربما يأتي من بعدك مَنْ هو أفضل منك فلا يدعى ما ادعى من الألوهية .

وهب أن مَنْ جاء بعدك كان على شاكلتك ، فحياته أيضاً منتهية ، وحتى لو ظل ما سنته للناس من ادعاء الألوهية إلى يوم القيامة ، وامتد طغيان غيرك من بعدك ، فالمسألة ستنتهي ، وبو حتى بقيام الساعة .

كما سبق أن قلنا : إن نعيم الدني مهمل بلع فيتهده أحران إما أن تموته أو يفوتك ، أما نعيم الآخرة فنعيم باقٍ دائم ، لا تلوته ولا يفوتك .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ إِنَّا أَمَّا بِرَبِّنَا لِنَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا

عَلَيْنَا مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝ ٧٣ ﴾

فما دُمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر . لهذا رُشد في تفكيره لا يصح أن تلومنا عليه ، ثم أوصحوا حيثية إيمانهم ﴿ لِنَغْفِرَ لَنَا خَطَايَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۝ ٧٣ ﴾ [طه] فالإيمان بالله سينفعنا ، وسيغفر لنا أخطايانا وهي كثيرة ، وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه من مسألة السحر ، فقد صنعوا السحر مكرمين ، ومارسوه مجبرين ، فهو عمل لا يوافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا فطرتهم .

وما أكثر ما يُكره الناس على أمور لا يرضونها ، وينفذون أوامرهم غير مقتنعين بها ، خاصة في عصور الطغاة والجبارين ، وقد سمعنا كثيراً عن السجانين في المعتقلات ، فكان بعضهم تأتيه الأوامر

تُعَذِّبُ غُلَّانَ ، فَمَاذَا يَفْعَلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ بِرِيءٍ مَظْلُومٍ ، وَلَا يَطَاوِعُهُ قَلْبُهُ فِي تَعْذِيبِهِ ، فَكَأَنَّ يَدْخُلُ عَلَى الْمَسْجُونِ وَيَقُولُ لَهُ : اصْرُخْ بِأَعْلَى صَوْتِكَ ، وَيَمْلَأُ أَنَّهُ يَضْرِبُهُ .

ثُمَّ يَقُولُونَ ﴿وَاللَّهُ حَيُّرٌ وَأَبْلَى (٣٣)﴾ [طه] فَأَنْتَ سَتَزُولُ ، بَلْ دُنْيَاكَ كُلُّهَا سَتَزُولُ بِمَنْ جَاءَ بِعَذَابِكَ مِنَ الطُّغَاةِ وَلَنْ يَبْقَى إِلَّا اللَّهُ ، وَهُوَ سَبْحَانَهُ يُمَتِّعُ كُلَّ خَلْقٍ بِالْأَسْبَابِ فِي الدُّنْيَا ، أَمَا فِي الْآخِرَةِ فَلَنْ يَعْيشُوا بِالْأَسْبَابِ إِنَّمَا بِالْمَسِيبِ عِزٌّ وَجَلٌ دُونَ أَسْبَابٍ

لِذَلِكَ إِذَا خَظَرَ الشَّيْءُ بِبَالِكَ تَجِدُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ ، وَهَذَا مَعِيمُ الْآخِرَةِ ، وَلَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ حَضَارَاتُ الدُّنْيَا مَهْمَا بَلَغَتْ مِنَ التَّطَوُّرِ

لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (٣٤)﴾ [يونس] فَكُلُّهُمَا ظَنُّ الْمَخْشَرِ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِي دُنْيَاهُمْ فَهُمْ مُسْتَعْصَفُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْحِفَاطَ عَلَىٰ مَا تَوَسَّلُوا إِلَيْهِ .

إِنَّنِي أَجْعَلُ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي بَالِكَ دَائِمًا يَكُنُّ لَكَ عَوْضًا عَلَى كُلِّ ضَائَةٍ ، وَاسْتَحْ أَنَّهُ يَطْلُعُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ ، وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ : «إِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي لَا أُرَاكُمْ فَالْحُطْلُ فِي إِبْعَانِكُمْ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تَعْتَقِدُونَ أَنِّي أُرَاكُمْ فَلَمْ جَعَلْتُمُونِي أَمُورَ النَّظَّارِينَ إِلَيْكُمْ ؟»

وَلَمَّا سَأَلَ أَحَدَ الصَّارِفِينَ : فِيمَ أَلْنَيْتَ عَصْرَكَ ؟ قَالَ : فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : عَلِمْتُ أَنِّي لَا أَخْلُو مِنْ نَظَرِ اللَّهِ تَعَالَى طَرَفَةَ عَيْنٍ ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَصْصِيهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي رِزْقًا لَا يَتَجَاوَرَنِي وَقَدْ ضَمِنَهُ اللَّهُ لِي فَكَبَعْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ عَلَيَّ دَيْنًا لَا يُؤَدِّيهِ عَنِّي غَيْرِي فَاسْتَحْلَلْتُ بِهِ ، وَعَلِمْتُ أَنَّ لِي أَجَلًا يَبْدَأُ مِنِّي فَبَادَرْتُهُ .

(١) بِالْبَيْتِ فِي كِتَابِ الْحَدِيثِ نَسَبٌ عَمَّ ثَبُوتَ حَدِيثٍ فِيهِمَا الْخَطُّ ، وَإِنَّمَا نَسَبَ حَمَمَهُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى لِسَانِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ . حَيْثُ جَاءَ فِي كِتَابِ : عَلَيْهِ الْأَوَّلِيَاءُ ، (١٤٢/٨) قَالَ رَجُلٌ لَوَعْبٍ مِنَ الْبُورَةِ قَالَ : لَتَقَّ اللَّهُ لِي يَكُونَ اللَّهُ أَمُورَ النَّظَّارِينَ إِلَيْكَ ، رَجَاءً مِنْ كُنْشَرِ جَامِعِ الْمَعْدُومِ وَالْعَكَمِ (٣٦، ١) قَالَ بَعْضُ الصَّارِفِينَ : لَتَقَّ اللَّهُ لِي يَكُونَ أَمُورَ النَّظَّارِينَ إِلَيْهِ

وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع ، فقال : اجعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ، واجعل شكرك لمن لا تتقطع نعمه عنك ، واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه ووسطانه

وهكذا جمعت هذه الأقوال الثمانية الدين كله .

ثم يقدم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان ، فقالوا :

﴿ إِنَّهُمْ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُمْ جُحْرًا قَلِيلًا ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا يَخُوفُ فِيهَا وَلَا يُخْشَى ۖ ﴾

قوله ﴿ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُمْ جُحْرًا ۖ ﴾ [طه] يعني مجرماً عدل الجريمة ، والجريمة أن تكسر قانوناً من قوانين الحق - عز وجل - كما يفعل البشر في قوانينهم ، فيضعون عقوبة لمن يخرج عن هذه القوانين ، لكن ينبغي أن تُعين هذه الجريمة وتعلن على الناس ، فلذا ما وقع أحد في جريمة فقد أعلل من أُنذر .

إذن لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة ، ولا توجد جريمة إلا بنصر .

وقوله . (يَأْتِ) أى . هو الذى سيأتى رغم إجرامه ، ورغم ما ينتظره من العذاب لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام ؟ لأنه قال ﴿ فَلَا تَعْلَمُونَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَأَمْلَأَنَّكُمْ فِي جُحْدَرِ السُّعْلِ ۖ ﴾ [طه] ولم يفعلوا أكثر من أن قالوا كلمة الحق ، فأينا إذن المجرم ؟

وقوله تعالى . ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۚ ﴾ [طه]

لأن الموت سيُريحهم من العذاب ؛ لذلك يتمنون الموت ، كما جاء في قوله تعالى . ﴿ وَنَادَوْا يَنْصَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۚ ﴾ [٧٧] [الزحرف] قياتى رده ﴿ إِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ ﴾ [٧٧] [الزحرف]

وفُرق بين عذاب وموت ، فالموت إنهاء للحياة ، وليس بعد الموت إيلام ، أما العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حى .

لذلك ، قال الحق - تبارك وتعالى - لما عرض لهذه المسألة في قصة سليمان عليه السلام والهدد وأن سليمان قال . ﴿ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ۚ ﴾ [السل] قالعذاب شيء . والذبح شيء آخر ؛ لأنه إنهاء للحياة الحاسة

ومعنى ﴿ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ﴾ [طه] أن هناك مرحلة وحلقة بين الموت والحياة ، حيث لا يموت فيستريح ، ولا يحيى حياة سالمة من العذاب ، فبقاؤهم في جهنم في هذه المرحلة ، التي لا هي موت ولا هي حياة

﴿ وَمَنْ يَأْتِهِمْ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۖ ﴾ [٧٨]

فكانهم كانوا يشيرون بقولهم ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا ۚ ﴾ [٧٨] [طه] إلى فرعون ، والآن يشيرون إلى أنفسهم ، وما سلكوه من طريق الإيمان ﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ۚ ﴾ [٧٩] [طه]

لعاير ، كما أن المكان يختلف إعداده وترفه حسب امعد وإمكاناته ،
فالإنسان العادي يُعد مكاناً غير الذي يعدّه عظيم من العظماء ، فما
بالك إذن بمكان أعدّه لك ربك - عز وجل - بقدراته وإمكاناته ؟

وقوله . ﴿ نَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ ﴾ (٧٦) [ط]

نعلم أن اسماء من أهم مقومات الحياة الدنيا ، فبه تنبت الأرض
النبات ، وفيه تذوب العناصر الغذائية ، وبدونه لا تقوم لنا حياة على
وجه الأرض ، والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل مطراً من السماء قد
لا يفتتح بالمطر من نزل عليه المطر ، فربما نزل على جبل مثلاً ،
فالنيل الذي نحيا على مائه يأتي من أين ؟ من الحبشة وغيرها

لذلك جعل الخالق - عز وجل - كلمة ﴿ نَجْرِي مِنَ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ ﴾ ..
(٧٦) [طه] رمزاً للخضرة والنضارة ولنعاء وللصياة السعيدة الهائلة ،
حتى الإنسان وإن لم يكن محتاجاً للطعام بأن كان شعبان مثلاً ، يجد
لذة في النظر إلى الطبيعة الخضراء ، وما فيها من زرع وورود وزهور ،
فليس الزرع للأكل فقط ، بل للنظر أيضاً ، وإن كنت تأكل في اليوم
ثلاث مرات ، والأكل غذاء للجسم ، فأنت تتمتع بالمنظر الجميل وتُسَرُّ
به كلم نظرت إليه ، والمطر متعة للروح ، وسرور للنفس .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يقول لنا - لا تتصوروا انتفاعكم بنعم
الله على ما تملكون ، فتقون مثلاً - لا أكل هذه الفاكهة لأنها ليست
ملكى ، لأن هناك متعة أخرى : ﴿ اسْكُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَتَنَبَّهٖ ۚ ﴾ ..
(٥٩) [الانعام] فقل إن تأكل انظر ، فالنظر متعة ، وغذاء مستمر

(١) أبيع الثمر أترك ونسج رحي قطفه والوصف منه يأنح ، أى ناضج قبل تعالى

﴿ اسْكُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَتَنَبَّهٖ ۚ ﴾ [الانعام] أى حسبه واختلاف طعمه بعد النضج

[القاموس القويم ٢/ ٣٧٣]

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (٧٦) [طه] لَانْ ظَاهِرَةٌ جَرَيَانُ الْأَنْهَارِ فِي الدُّنْيَا وَسَبِيلُهَا لِلْخُسْرَةِ وَالْخُسْبِ وَالْإِيْنَاعِ ، وَ ﴿ مِنْ تَحْتِهَا .. ﴾ (٧٦) [طه] أَيْ : أَنَّ الْمَاءَ ذَاتِي مَبِيهَا ، وَنَابِعٍ مِنْهَا ، لَيْسَ جَارِيًا إِلَيْكَ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ ، رَبِّمَا يُمْنَعُ عَنْكَ أَوْ تُحْرَمَ مِنْهُ

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى : ﴿ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. ﴾ (١٠٠) [التوبة] فَتَحْتِهَا أَنْهَارٌ جَرِيَّةٌ ، لَكِنْ مَصْدَرُهَا وَمَنْبِعُهَا مِنْ مَكَانٍ آخَرَ .

وَتَسْبُ الْجَرَيَانُ إِلَى النَّهْرِ ، لَا إِلَى الْمَاءِ لِلْمُبَالَغَةِ فَالْنَهْرُ هُوَ الْمَجْرَى الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ .

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى : ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا .. ﴾ (٧٦) [طه] وَهَذَا هُوَ التَّامِينُ الْحَقُّ لِلنَّعِيمِ ، لِأَنَّ آفَةَ النَّعْمِ أَنَّ تَزُولَ ، إِمَّا بِإِنْ تَفُوتَهَا أَنْتَ أَوْ تَفُوتَكَ هِيَ ، أَمَّا نَعِيمُ الْجَنَّةِ فَقَدْ سَلَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْآفَةِ ، فَهُوَ خَالِدٌ بَاقٍ ، لَا يَزُولُ وَلَا يُزَالُ عَنْهُ .

﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَرَكَهُ ﴾ (٧٦) [طه] الرِّكَاءُ قُطِّقَ عَلَى الطَّهَارَةِ وَعَلَى الْإِنْمَاءِ ، فَالطَّهَارَةُ : أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي ذَاتِهِ طَاهِرًا ، وَالْإِنْمَاءُ : أَنْ تَوْجَدَ فِيهِ خُصُوصِيَّةٌ نَمُو فَيَزِيدُ عَمَّا تَرَاهُ أَنْتَ عَلَيْهِ .

كَمَا تَرَى مِثْلًا الْوَرْدَ الصَّنَاعِيَّ وَالْوَرْدَ الطَّبِيعِيَّ فِي الْبِسْتَانِ ، وَفِيهِ الْمَائِيَّةُ وَالنَّصَارَةُ وَالرَّائِحَةُ الطَّبِيعِيَّةُ وَالْأَلْوَانُ الْمَخْتَلِفَةُ وَالنَّمُو ، وَكُلُّهَا صِفَاتٌ ذَاتِيَّةٌ فِي الْوَرْدَةِ ، عَلَى خِلَافِ الْوَرْدِ الصَّنَاعِيِّ فَهُوَ جَامِدٌ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ صَنْعَةِ الْبَشَرِ وَصَنْعَةِ الْخَالِقِ لِلْبَشَرِ ، لِذَلِكَ كَانَتْ صَنْعَةُ اللَّهِ أَخْلَدَ وَأَبْقَى ، وَصَنَعَ اللَّهُ الْعَظِيمُ حِينَ قَالَ : ﴿ قَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٤) [المؤمنون]

وتلاحظ أنه لم يضمن عليك بصفة الخلق ؛ لأنك استعملت الأسباب وأعملت الفكر ، فكان لك شيء من الخلق ، لكن ربك أحسن الخالقين ، لأنك خلقت من باطن خلقتك ، خلقت من موجود ، وهو سبحانه يخلق من عدم ، خلقت شيئاً جامداً لا حياة فيه ، وخلق سبحانه شيئاً حياً ناعياً ، يتكاثر بذاته .

ومن هنا سُمي المال الذي تُخرجه للفقراء زكاًء ، لأنه يُطهر الباقى ويُنميه . ومن العجائب أن الله تعالى سَمَّى ما يخرج من المال زكاة ونماءً ، وسَمَّى زيادة الربا محلاً .

فمعنى ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ قَرَّضَ﴾ (٧٦) [طه] أى : تطهر من المعاصى ، ثم نَمَّى نفسه ، ومعنى التنمية هنا ارتفاعات المؤمن فى درجات الوصول للحق ، فهو مؤمن بداية ، لكن يزيد إيمانه وينمو ويرتقى يوماً بعد يوم ، وكلما ازداد إيمانه ازداد قُربُه من ربه ، وازدادت فيوضات الله عليه . والطهارة للأشياء سابقة على تنميتها ؛ لأن درء المفسدة مُقَدِّم على جلب المصلحة .

إذن زَكَّى نفسه طهرها أولاً ، ثم يُنمِّيها ثانياً ، كمن يريد التجارة ، فعليه أولاً أن يأتى برأس المال الطاهر من خلال ثم يُنمِّيهِ ، لكن لا تاتى برأس المال مُدنساً ثم تُنمِّيهِ بما فيه من دنس . وكلما نَمَّى الإنسان إيمانه ارتقى فى درجاته ، فكانت له الدرجات العُلا فى الآخرة .

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ
طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَنَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى﴾ (٧٧)

(١) سَرَى يَسْرِى صار ليلاً

(٢) قال محمد بن كعب يَسًا أى يأساً ليس فيه ماء ولا طين [أورده السيوطى فى الدرر

المختور ٥٩٠/٥ وعراه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم]

كان هذا الوحي لموسى - عليه السلام - بعد أن انتهت المعركة ،
وانتصر فيها معسكر الإيمان ، أما فرعون فقد خسر سلاحاً من أهم
أسلحته وجانباً كبيراً من سطوته وجبروته .

وهنا جمع موسى بنى إسرائيل ، وهم بقايا ذرية آل يعقوب
ليذهب بهم إلى أرض الميعاد ، وسرعان ما أعد فرعون جيشه وجمع
جموعه ، وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ، فإذ بموسى وقومه
مُحاصرين البحر من أمامهم ، وفرعون بجيشه من خلفهم ، وليس
لهم مخرج من هذا المأزق

هذا حكم القضايا البشرية المعزلة عن رب البشر ، أما في نظر
المؤمن فلها حل ، لأن قضاياها ليست بمعزل من ربه وخالفه لأنه
مؤمن حين تصبئه مصيبة ، أو يمسه مكروه ينظر فإذا ربه يرعاه ،
فيلجأ إليه ، ويرتاح في كنفه

ذلك يقولون لا كُربَ وأنت رب ، وما دام لى رب ألجأ إليه
فلايست هناك معضلة ، المعضلة فيمن ليس له رب يلجأ إليه

وقد ضربنا لذلك مثلاً - والله العلى الأعلى - لو أن إنساناً معه في
جيبه جنينه ، فسقط منه في الطريق ، فإذا لم يكن عنده غيره يحزن
أما إن كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عوضاً عما صاع منه ، هذا
الرصيد الذى تحتفظ به هو إيمانك بالله

ومنا جاء الأمر من الله تعالى لموسى - عليه السلام - ليُخرجه
وقومه من هذا المأزق ﴿أَنْ أَسْرِ بِمِائِدِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا إِلَى الْبَحْرِ
يَسًا .. (٧٧)﴾ [طه]

أسر من الإسراء ليلاً ، أى : السير لأنه أستر لساائر .

وقوله ﴿عِبَادِي..﴾ (٧٧) [طه] كلمة «عبد» تجمع على «عبيد»
و «عباد» والفرق بينهما أن كل مَنْ في الكون عبيد لله تعالى : لأنهم
ولأن كانوا محتارين في أشياء ، فهم مقهورون في أشياء أخرى
لما الذي تعود باختياره على مخالفة منهج الله ، وله دُرْبَةٌ على ذلك ، فله
قَهْرِيَّاتٌ مثل المرض أو الموت .

أما العباد فهم الصُّفوة التي اختارت مراد الله على مراده ،
واختياره على اختيارها ، فإن خيرهم ﴿لَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ
فَلْيُكْفُرْ..﴾ (٢٩) [الكهف] خرجوا عن اختيارهم لاختيار ربهم

لذلك تسبهم الله إليه فقال : ﴿إِنَّ عِبَادِي لَرِئَاسٌ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ..﴾
(٤٢) [الزمر] وقال عنهم : ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ (٢٦) [الأنبياء] وقال :
﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا..﴾ (٩٧) [الفرقان]
ويقول الحق سبحانه : ﴿فَاضْرِبْ لَهُم مَّغْرِبًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا..﴾
(٧٧) [طه] أي - يابسًا جافًا وسط الماء

والضرب - إيقاع شيء من ضارب بآلة على مضروب ، ومنه
ضرب العملة أي سكها وختماها ، فبعد أن كان قطعة معدن أصبح
عملة متداولة

وضرب موسى البحر بعصاه فارتد البحر وانحسر الماء عن
طريق جاف صالح للمشى بالأقدام ، وهذه مسألة لا يتصورها قانون
البشر ، لذلك يطمئنه ربه ﴿لَا تَخَافُ دَرَكًا..﴾ (٧٧) [طه] أي من
فرعون أن يدركه ﴿وَلَا تَحْشَى﴾ (٧٧) [طه] أي عرقاً من البحر ، لأن
الطريق مضروب أي مُعَدٌّ ومُهيَّأٌ وصالح لهذه المهمة

وهذه معجزة أخرى لعصا موسى التي ألغتها ، فصارت حية

تسعى ، وضرب بها الحجر فانفلق فصار ما تحت العصا طريقاً
يايساً ، وما حولها جبلاً ﴿كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّوْدِ^(١) الْعَظِيمِ^(٢)﴾ [الشعراء]
وهي التي ضرب بها الحجر فانبجس^(٣) منه الماء .

والسياق ههـ لم يذكر شيئاً عن الحوار الذي دار بين موسى
وقومه حينما وقعوا في هذه المأساة . لكن جاء في لقطة أخرى من
القصة حيث قال تعالى : ﴿لَمَّا تَرَادَى الْجِثْمَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا
لَمُدْرِكُونَ^(٤)﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ^(٥)﴾ [الشعراء]

وبتعدد اللقطات في القرآن تكتمل الصورة العامة للقصة ، وليس
في ذلك تكرار كما يتوهم البعض

فقبل أن يوحى إليه : ﴿فَاضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ..^(٦)﴾
[طه] قال القوم ﴿إِنَّا لَمُدْرِكُونَ^(٧)﴾ [الشعراء] فقال (كَلَّا) لكن
كيف يقولها قَوْلُهُ الْوَاقِعُ وما يعانون منه محتمل أن يقع بعد لحظة ٩

نقول لا له لم يقل (كَلَّا) من عنده ، لم يكلها بقانون البشر ،
[بما بقانون خالق البشر] ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ^(٨)﴾ [الشعراء] فإنا
لا أهالكم ، ولست بمعزل عن السماء وتوجيه ربي

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَأَنبَعَثْهُمْ فِرْعَوْنَ يُجْزَوْنَ فَعَسَىٰ

مِّنَ الْيَمِّ مَخْشِيمٌ^(٩)﴾

(١) الطود الجبل الثابت العالي [القاموس القويم ١/ ١٠٨]

(٢) البجس اشتقاق من قرية أو حجر أو أرض يتبع منه الماء وانبجس الماء تَجَرَّ قال
تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْثَلَاثَةُ عَشْرَةَ
أَنْهَارًا^(١٠)﴾ [الأعراف]

قوله تعالى : ﴿فَغَشَّيْهِمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشَّيَهُمْ﴾ (٧٨) ﴿طه﴾ غَشَّيَهُمْ
يعنى . غطاهم الماء . وقد أبهم هذا الحدث للدلالة على فظاعته
وفوله . وأنه فوق الحَصَر والوصف . كأن تقول فى الامر لذى
لا تقدر على تفصيله . حصل ما حصل .

وفى لقطة أخرى لهذه الحادثة يُبَيِّن الحق - تبارك وتعالى - أن
موسى - عليه السلام - بعد أن عبر بقومه آمناً أراد باجتهاده
وترجيحاته الإيعاشة أن يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى سيولته
فلما يتمكن فرعون من اللحاق به . لكن توجيهات ربه لها شأن آخر
هاوحنى الله إليه . ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا﴾^(١) إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٧٩﴾ [الدخان]
أى اتركه كما هو لا تُعده إلى استطرار سيولته . فكيف أمجيتك
بالماء سائلف عدوك بالماء . فسبحان مَن يُنَجِّى وَيُهْلِكُ بالشىء
الواحد .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ﴾ (٧٩)

وسبق أن قال فرعون لقومه . ﴿رَمَا أَهْدِيَكُمْ إِلَىٰ سَبِيلِ الرَّشَادِ﴾
(٧٩) [عافر]

فأين سبيل الرشاد الذى تحدث عنه فرعون بعد أن أطبق الله
عليهم البحر ؟ لقد سَقَّتْهُمْ إِلَى الْهَلَاكِ . ولم تسلك بهم مِطَاطِ النجاة
والهداية . فانت - إنس - كاذب فى ادعاء سبيل الرشاد . لأنك
أضلتهم ما هديتهم . وأهلكتهم ما نجيتهم

(١) رها البحر رهواً سكتى فهو راء . بقوله ﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهَوًا﴾ (٧٩) [الدخان] أى اتركه
ساكن الاموج ليقفروا فيزلوا فيه . أو كن يا موسى مادياً مطمئناً إلى النجاة [القاموس
القيوم ٢٧٩/١]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ يَلْ قَدْ أَجْمَعْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ
الْطُّورِ الْآيِنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَ وَالسَّلَوى ﴿٨١﴾﴾

هـ عز وجل على بنى إسرائيل ممن كثيرة ونعم لا تُعد ، كان مقتضى العبادية التى وصفهم بها ﴿أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي .. (٧٧)﴾ [طه] ان يُنفذوا منهج ربهم ، ويذكروا نعمه ذكراً لا يغيب عن بالهم أبداً ، بحيث كلما تحركت نفوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله عليهم ، فذكروا أنهم غير متطوعين بالإيمان ، إنما يردون هـ ما عليهم من نعم وآلاء

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُذكرهم ببعض نعمه ، ويناديهم بأحب نداء ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ .. (٨١)﴾ [طه] وإسرائيل يعنى عبد الله ، عبده المخلص ، كما تقول لصاحبك يا ابن الرجل الطيب الورع ، فالحق يُذكرهم بأصلهم الطيب ، وينسبهم إلى نبي من أنبيائه ، كأنه يلتفت أنظارهم أنه لا يلقى بكم المخالفة ، ولا الخروج عن المنهج ، وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح

وقوله تعالى - ﴿قَدْ أَنحَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ .. (٨١)﴾ [طه] أى : من

(١) المَنُ : طَرٌّ يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ بِشَبِّهِ الْمَسَلِ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ عَفْوَاً يَلَا مَلَاجَ فَيَصْبَحُونَ وَهُوَ بِأَفْئَتِهِمْ فَيَتَأَوَّبُونَ [لسان العرب - مادة : من] .

(٢) السَّلَوى : طَائِرٌ أبيضٌ مِثْلُ السَّعَاسَى [لسان العرب - مادة : سلا] قال لى الطاموس القويم للقرآن الكريم (٢٢٦/١) : هـ السَّعَاسَى ، وهو طائرٌ صغيرٌ من رتبة السحَاج وجسده مغطى وهو من الطيور المهاجرة من أوربا فى الشتاء إلى البلاد الدافئة ويعود ما سلم منه فى أوائل الصيف إلى موطنه فى أوربا وهو طعام جيد ولحمه كالحمام أو هو أشهر ، وأهل العرب يشربون شربته مشهورون بصيده .

فرعون الذي استنكسكم ، وذبج أبناءكم ، واستنهي^(١) نساءكم ويسخرهم في الأعمال دون أجر ، وفعل بكم الأفاعيل ، ثم ﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ .. (٨٠)﴾ [طه] لتأخذوا المنهج السليم لحركة الحياة إذن خلصناكم من أذى ، وواعدناكم لنعمة .

﴿وَوَاعَدْنَاكُمْ .. (٨٠)﴾ [طه] واعد . مفاعلة لا تكون إلا من طرفين مثل . شارك وخاصم ، فهل كان الوعد من جانبهما معاً : الله عز وجل وبنى إسرائيل ؟ الوعد كان من الله تعالى ، لكن لم يقن القرآن . واعدناكم . بل أشرك بنى إسرائيل في الوعد ، وهذا ينبئنا إلى أنه إذا وعدك إنسان بشيء ووافقت ، فلكأنك دخلت في الوعد

وجانب الطور الأيمن مكان تلقى منهج السماء وهو مكان بعيد في الصحراء ، لا ريع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربهم عز وجل ما يقبثهم ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى (٨١)﴾ [طه]

المَنَّاء . سائل أبيض يشبه العسل ، يتساقط مثل قطرات بلورية تشبه الندى على ورق الأشجار ، وفي الصباح يجمعه كطعام حلو وهذه النعمة ما زالت موجودة في العراق مثلاً ، وتقوم عليها صناعة كبيرة هي صناعة المَنَّاء

والسَّلْوَى . طائر يشبه طائر السَّعَان

وهكذا وفر لهم الحق - تبارك وتعالى - مقومات الحياة بهذه المادة السكرية لذينة الطعام تجمع بين القشدة مع عسل النحل ، وطائر شهى دون تعب منهم ، ودون مجهود ، بل يروثه بين أيديهم مُعداً جاهزاً ، وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ، لكنهم اعترضوا عليها فقالوا .

(١) استنهي النساء استبقاهن ولم يقتلوهن [لسان العرب - مادة حيا]

﴿لَنْ نُنْصِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْتَبِئُ الْأَرْضُ
مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا^(١) وَعَدْسِهَا رَبِّهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى
بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ... (٦١)﴾

[البقرة]

وفي سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التي صاحبته في جذب
الصحراء نعمة أخرى ، فقال تعالى ﴿وَوَضَعْنَا عَلَى كُمُ الْعِمَامَ وَأَنْزَلْنَا
عَلَيْكُمُ الْمَنُ وَالسَّلَوى . . (٥٧)﴾ [البقرة] أي حميناكم من وهج الشمس
وحرارتها حين تسيرون في هذه الصحراء .

ونلاحظ اختلاف اسسياق منا (نَزَّلْنَا) ، وفي البقرة قال :
(أَنْزَلْنَا) ، ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - يعالج الموضوع في
لقطات مختلفة من جميع زواياه ، فقله (أَنْزَلْنَا) - في التعدي
الاول للفعل ، وقد باتى لمرة واحدة ، إنما (نَزَّلْنَا) فتدل على التوالي
في الإنزال

وأهل الريف في بلادنا يطلقون المن على مادة تميل إلى الحمرة
الداكنة ، ثم تتحول إلى السواد ، تسقط على النبات ، لكنها ليست
نعمة ، بل تعد آفة من الآفات انصاره بالبيات

ثم يقول الحق سبحانه

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَكُمُ وَلَا تَطْفَرُوا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبِي وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ (٨١)﴾

(١) البقل نبات عشبي يؤكل أو تؤكل بدورته ، أو هو كل ما انضجرت به الأرض
[القاموس العويم ٧٨/١] .

والقثاء الخيار والمعروف أنه أكبر من الخيار وأطول ومستط من راسه من
نسيئة واحدة [القاموس القويم ١٠٦/٢]
والفوم هو اللوم ، وهو من خشبيات الطعام وفيه القول أخرى [القاموس
القويم ٩٢/٢] .

الطعام والشراب والهواء مَقُومَاتُ الحياة التي ضمنها الله عز وجل لنا ، والامر بالاكل هنا للإباحة ، وليس فَرَضاً عليك أن تأكل إلا إذا أردت الإضراب عن الطعام ، ضراباً يضرُ بحياتك فعندها تُجبر عليه

وقوله . ﴿ مِنْ حَيَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۚ ۞ ﴾ (٨١) [طه] حصرُ الطيبات ، لأن الرزق . منه الطيب ، ومنه غير الطيب ، فالرزق . كُلُّ ما انتفعت به ولو كان حراماً بمعنى أن ما نَلَقْتَهُ من الحرام هو أيضاً من رزقك إلا أنك تعجلتَ باحرامه ، ولو صبرتَ عليه وعففتَ نفسك عنه لَكُنْتَ أضعفه في الحلال .

ثم يقول تعالى ﴿ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ ۚ ۞ ﴾ (٨٢) [طه] وفي آية البقرة ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١٨٠) [النحل] فكان ظلم النفس علته أنهم طَغَوْا في الأكل من الرزق

والطغيان من طغى الشيء إذا زاد عن حُدِّه المألوف الذي ينتفع به ، ومنه طغين الماء إذا زاد عن الحد الذي يزيل الشَّرْق والعطش إلى حدٍّ أنه يُفرق ، كما قال تعالى ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ (١) [الصافات] أي تجاوز الحد الذي ينتفع به إلى العطب والهلاك .

وهكذا في أي حدٍّ ، لكن كيف تتأتى مجاوزة الحد في الطعام والأقوات ؟

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الأرض قدَّرَ فيها أوقانها إلى يوم القيامة ، فقال تعالى ﴿ وَبَارَكْ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا ۚ ۞ ﴾ (١) [مصلح]

فاطمئنوا إلى هذه المسألة ، وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فلا تنهموها ، إنما اتهموا أنفسهم بالتقصير والتكاسل عن عمارة

الارض ودراعتها ، كما امركم الله ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ۖ﴾ (٦١) [هود]

وقد غفلنا زمناً عن هذه المسألة حتى فاجأتنا الأحداث بكثرة العدد وقلة المدد ، فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها وما دام أن الخالق - عز وجل - خلق لنا أرزاقنا ومقومات حياتنا ، وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذي كرمه وجعله خليفة له في الأرض ، وجعل لهذا الرزق ولهذه المقومات حدوداً حددتها وبينتها هي (الحلال) ، فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ، وتطغى في تناول طعامك وشربك .

ونحن نرى حتى الآلات التي صنعها البشر ، لكل منها وقودها الخاص ، وإن أعطيتها غيره لا تؤدي مهمتها ، فمثلاً لو وضعت للطائرة سولاراً لا تتحرك ، فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها إذن : حدودك هي مقومات حياتك لحلال ، ولو استقرأنا ما أحل الله وما حرم أوجدنا الأصل في الأشياء أنها حلال ، والكثير هو المحلل لك ، أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذي يمكن تحديده .

لذلك يقول عز وجل ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ﴾ (الأنعام) ولم يقل مثلاً في آية أخرى ، تعالوا أتْلُ ما أحل الله لكم ، لأنها مسألة تطول ولا تحصى

إذن ساعة أعطاك ربك قال لك هذا رزقك الحلال الخالص ومنه وقودك ومقومات حياتك ، وبه بقاؤك وبشاط حركتك ، فلا تتعد الحلال على كثرته إلى الحرام على قلته وانحصاره في عدة أنواع بينها لك وحذر منها

وبالغذاء تتم في الجسم عملية (الأيض) يعني الهدم والبناء ، وهي عملية مستمرة في كل لحظة من لحظاتك ، فربك أن تبني ذرة

من دراتك من الحرام ؛ لان ذرة الحرام هذه تظل تُشاغبك وتُلج عليك
كى تُوقعك فى أصلها .

وقد قال رسول الله ﷺ « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا
طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال ﴿يَأَيُّهَا
أَرْسُلْ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (٥١) [المؤمنين]
وقال ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَثُرُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ (١٧٢) [البقرة] ثم
ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، ثم يمد يديه إلى السماء
يا رب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ،
وغداً بالحرام ، فأتى يستجاب لذلك .^(١)

ذلك لان ذرات بذائه غير منسجمة ، لانها نمت على وقود ما أحله
الله له

لذلك نسمع من بعض المتحكيين ، ما دام أن الله خلق المحذير
فلماذا حرّمه ؟ نقول : لقد فهمت أن كل مخلوق خلق ليؤكل ، وهذا
غير صحيح ، فالله خلق البقرول الذى تعمل به الآلات ، نستطيع أن
تشرمه كالسيارة ؟

إذن : فَرَّقَ بين شىء مخلوق لشيء ، وأنت توجهه لشيء آخر ،
هذه تسمى إحالة أى تحويل الشيء إلى غير ما جعل له ، وهذا هو
الطغيان فى القوّت ، لانتك نقلت الحرام إلى الحلال .

وقد باتى الطغيان فى عبادة أخرى ، كأن تأكل ما أحل الله من
الملييات ، لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ، وتعود نفسك الكسل
عن الكسب الحلال ، فتأخذ مجهود غيرك وتعيش عائلة عليه ، فإني جانب

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٢٨/٢) . ومسلم فى صحيحه (١٠١٥) كتاب الزكاة .
والترمذى فى مسنده (٢٩٨٩) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

أذك تنفذي على الجرام فانت أيضاً تُرهّد غيرك في الحركة والإنتاج
والملك ، وما فائدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعب ؟

وقد أخذ الطغيان بهذا المعنى صوراً متعددة في مجتمعاتنا ،
فيمكن أن ندرج تحته الغصب ، والحصص ، والسرقة ، والاختلاس ،
والرشوة ، وخيانة الأمانة ، وخداع مَنْ استأجرك إلى غير ذلك من
أخذ أموال الناس بالباطل ودون وَجْه حق ، وكل عمل من هذه
التعديت له صورته .

فبالخطف أن تخطف مال غيرك دون أن يكون في متناول يد
المخطوف منه ثم تُقر به ، فإن كان في متناول يده وأنت غابته عيه ،
وأخذته عتوة فهو غَصَب مأخوذ من غَصَب الجلد عن المشاة أي .
سلخه عنها . فإن كان أخذ المال خفية وهو في حرزها فهي سرقة وإن
كنت مؤتمناً على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ .

إذن أهل الله لك أشياء ، وحرّم عليك أخرى ، فإن كان الشيء في
ذاته حلالاً فلا تأخذه إلا بحقّه حتى يمتزم كل متّاع عمل الآخر وحركته
في إحياء وملكيته للأشياء وبذلك تستقيم بنا حركة الحياة ، ويسعد
الجميع ، وتعين المنفق ، وتأخذ على يد المتسبّب البلطجي .

وللإسلام منهج قويم في القضاء على مسألة البطالة ، تأخذ به
بعض النظم الحديثة الآن ، وهو أن الشروع يأمر للقضاء على البطالة
أن تحفر بئرًا وتطعمها أي احفرها واردمها ثم أعط الأجير فيها
أجره . كيف هذا ؟ تحفر البئر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة ؟
ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟

قالوا حتى لا يتعوّد على الخمول والكسل ، وحتى لا يأكل إلا
من عرقه وكده . وإلا فسد المجتمع

والطفيان في القوت صورة أخرى . هي أن تستخدم القوت الذي جعله الله طاقة لك في حركة الحياة النامعة ، فإذا بك تصرف هذه الطاقة التي أنعم الله بها عليك في معصيته

وهكذا ، كان الطفيان هو علة ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ .. ﴾ (١١٨) [النحل] أي بالمقومة ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (١١٨) [النحل] أي بالطفيان .

ثم يقول تعالى ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي .. ﴾ (٨١) [طه] الفعل حلٌ ، يحلُ يأتي بمعنى صار حلالاً ، كما تقول للسارق حلال فيه السجن . وتأتي حلٌ يحل بمعنى نزل في المكان . تقول حلٌ بالعكان أي . نزل به . فيكون المعنى ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي .. ﴾ (٨١) [طه] أي . صار حلالاً ، ووجب لكم . أو بمعنى ينزل بكم وقد يكون المعنى أعم من هذا كله .

ولغضب انفعال نفسي يحدث تغييراً في كيمائية الجسم ، فتري العاصب قد انتفحت أوداجه وأحمر وجهه ، وتغيرت ملامحه ، بهذه أغيار تصاحب هذا الانفعال . فهل غضب الله من وجل من هذا النوع ؟ بالطبع لا ، لأنه تعالى ليس عنده أعيار ، وإذا كان الغضب يتناسب وقدرة الغاضب على العذاب ، فما بالك إن كان الغضب من الله ؟

ثم يقول تعالى ﴿ وَمَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ﴾ (٨١) [طه] مادة . هَوَى لها استعمالان ، الأول : هَوَى يَهْوِي بمعنى سقط من أعلى سقوطاً لا إرادة له في معه ، كأن يسقط فجأة من على السطح مثلاً ، ومن ذلك قوله

* هُوَى الدلو أَسْلَمَهَا الرُّشَاءُ^(١) *

إذا انقطع الحبل الذى يُخْرِجُ الدُّلُو

والآخر ، هُوَى يَهْوَى أى أحب .

فيكون المعنى ﴿ فَقَدْ هَوَى (٨١) ﴾ [طه] سقط إلى القاع سقوطاً

لا يبقى له قيمة فى الحياة ، أو هُوَى نى الدنيا ، ويَهْوَى فى الآخرة ،

كما جاء فى قوله تعالى ﴿ فَأَمَّا هَاوِيَةٌ (٩) ﴾ [الفارغة] فأَمه ومصدر

الحنان له هاوية ، فكيف به إذا هوى فى الهاوية ؟

هذه كلها عظمات ومواعظ للمؤمن ، يُبَيِّنُهَا الحق - سبحانه وتعالى

- له - كى يبنى حركة حياته على ضوئها ومناها

ولما كان الإنسان عُرضَةً للأعْيَار لا يثبت على حال يتقلب بين

عافية ومرض ، بين عَنَى وفقر ، قَكُلُ ما فيه موهوب له لا ذاتى فيه ،

لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شيء من النعمة ، لأنها لن تبقى ولن

تدوم ، وهَبُ أنك بلغت قمة النعيم ، فمادام تنتظر إلا أن ترول ، كما

قال لشاعر

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْمُهُ تَرَقَّبَ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تَمَّ

فإذا تَمَّ لك الشيء ، وأنت لَبُّ أُمُيَّار ، ولا يدوم لك حال فلا يَدُّ

لك أن تمحدر إلى الناحية الأخرى .

فكان بقص الإنسان فى آماله فى الحياة هى تهيئة حراسة

(١) الرُّشَاءُ الحبل وأرغى الدلو جعل لها وشاء أى حبلاً [لسان العرب - مادة

رشا] ، وقد ذكر ابن منظور هذا الشطر فى [لسان العرب - مادة هوى] قال ، قال

ابن سبى ذكر الريحى من أبى زيد أن الهوى بفتح الهاء إلى أسفل ، ويضمها إلى فوق ،

النَّعَم ، وما فيه من نَقْصٍ أو عيب يدفع عنه حَسَدُ الحاسد ، كما قال الشاعر في المدح :

شَخَصَ الْأَنْفَ إِلَى كَمَالِكَ فَاسْتَعِذَّ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بِعَيْبٍ وَاحِدٍ
أي أن الأعين منطلعة إليك ، فاصرفها عنك ، ولو بعيب واحد يذكره الناس ويتشغلون به

وفي لريف يعيش بعض افلاحين على البصرة ، فمن رَزَقَ أحدهم مولد جميل وسيم يَكُفُّ نظر الناس إليه ترامم يتعمدون إهمال شكله وتظافته ، أو يضعون له (قسوخة) دُعَا للحسد وللعين

لذلك ، فامرأة النبی دخلت على الحلیفة ، فقالت له أتم الله عليك نعمته ، واقرأ عينك ، ففهم الحضور أنها تدعو له ، فلما خرجت قال الحليفة أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا ، تدعوك ، قال بل تدعو علي ، فقد أرادت بقولها أتم الله عليك نعمته تريد آزالها ، لأن البعثة إذا تمت لم يبق لها إلا الزوال ، وقولها أقرأ الله عينك تريد أسكنها عن الحركة

إذن لا تغضب إن قاسوا عنك نقص في كذا فهذا النقص هو تمسكه الكمال ويريد الله لك لمصلحتك أنت .

وما دام الإنسان ابن أعيان ، فلا بد أن يغفل عن منهج الله ، متكبر له سقطات وهفوات تحتاج إلى غفران لذلك يقول تعالى

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٨٢﴾

غفار صيغة مبالغة من غفر ، فإذا أثبت المبالغة فالترتيب اللغوي بالتالي يُثبت الأقل وهو غامر ، هذا في الإثبات وكذلك في النفي في

مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَا رُفِعَ بِظُلْمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (٨٦) [فصلت] فنفس المبالغة في الظلم ، فهل يعنى ذلك أنه - تبارك وتعالى - يمكن أن يكون ظالماً ؟

والشيء نالغ فيه لأمرين ، الأول ، أن تبالغ في نفس الحدث ، كأن تأكل رغيفاً في الوجبة أو رغيفين ، وآخر يأكل خمسة أرغفة ، فهذه منه مبالغة في نفس الحدث وهو الأكل ، والثاني قد تكون المبالغة بتكرار الحدث ، فالعادة أن تأكل ثلاث مرات ، وهناك من يأكل ست وجبات ، ونسميه (أكول) أى كثير الأكل ، لا هي الوجبة الواحدة ، إنما في عدد الوجبات .

فمعنى (غَفَّارٌ) غافر لى ، وغافر لك ، وغافر بهذا وهذا غافر لكل الخلق فتكررت مغفرته عز وجل لضيقه

وقد شرع الحق - سبحانه وتعالى - المغفرة والتوبة ليحمي المجتمعات من شرر الناس فيها ، فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد له فرصة للمغفرة والتوبة ، فإنه يستمرىء الجريمة ، بل ويبالغ فيها أما إذا فُتِح له باب التوبة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من شرسة أصحاب السوء .

والله - عز وجل - ليس غافراً للذنوب محسب ، بل هو غفار بها ، وكلما عدت إليه غفر لك ، ولكن وظن نفسك أنك إذا فعلت الذنب وتنت منه فلا تعد إليه ، ولا تترقب وتخطط لمعصيتك على أمل أن تتوب ، فما يدريك أن تعيش إلى أن تتوب ؟

والمغفرة تكون ﴿ لِمَن تَابَ وَآمَنَ ﴾ (٨٦) [طه] وما دام قال ﴿ تَابَ وَآمَنَ .. ﴾ (٨٦) [طه] فلا بد أن التوبة هنا عن الكُفْرِ ، ثم أنشأ

إيماناً بالله وبرسوله . والإيمان هو الينبوع الذي يصدر عنه السلوك البشري . وهذا يقتضى أن تسمع كلامه وتنفذ أمره ، وتجتنب نواهيه ، وهذا هو إمراد بقوله ﴿ وَعَمِلْ صَالِحاً ۖ ﴾ (٨٢) [طه]

لكن ، أليس العمل الصالح هدية ؟ فلماذا قال بعدها ﴿ ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ (٨٢) [طه] قالوا^(١) . لأن الهداية أن تستمر على هذا العمل الصالح ، وأن تستزيد منه ، كما قال تعالى . ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى ۖ ﴾ (٩٧) [محمد]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمْوَسَّىٰ ﴾ (٨٣)

نقول ما أعجلك ؟ يعني . ما أسرع بك ؟ لحاذ جئت قبل موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه - عز وجل - ليتلقى عنه المنهج ، والمفروض في هذا اللقاء أن يأتي معه مجموعة

(١) قاله سفيان الثوري وثلاثة وغيرهما ، وقد ذكره القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٤٠ ، ٤) وذكر بعده سبعة أقوال أخرى

- أي . لم يشك في إيمانه . قاله ابن عباس ، وذكره المازري والمهدوي

- أنام على العنة والجماعة . قاله ابن عباس أيضاً وذكره الشعبي

أحد بسنة النبي ﷺ ، قاله أنس ، وذكره المهدوي

- أصاب للعمل . قاله ابن زيد ، ذكره المهدوي .

- تعلم العلم بيهدي كيف يفعل . قاله ابن زيد

- علم أن لديك نواباً وعينه عذاباً . قاله الشعبي ومقاتل والكلبي والقراء

امتدى في ولاية أهل بيت النبي ﷺ . قاله ثابت البناني

ثم قال القرطبي « والفور الأول أحسن هذه الأقوال - إن شاء الله - وأنه يرجع سائرهما »

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٦ / ٤٤٠ ، ٤) . قال قوم . أراد بالقوم اسبغين الدين

حناهم . وكان موسى لما قرب من الطور سيقتهم شوقاً إلى سماع كلام الله . وقد قال

تعالى ﴿ وَاتَّقُوا مَوْسَىٰ نُوحًا سَمِعَ مِنْ رَبٍّ لَّهِ لَمَّا أَخَذَهُم بِالرُّجُفَةِ قَالَ رَبِّ نَوِّضْ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ

قَلْبٍ وَإِنِّي أَهْلَكُنَا بِمَا فَلَ السُّهُلَةَ مَا ۖ ﴾ (١٢٥) [الاعراف]

من صفوة قومه ورؤسائهم . فتعجل موسى موعد ربه ، ونهب دون قومه ، فقال له . ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ [طه] أى أسرعْتَ وتعجَّلتَ وجئتَ بدونهم

نقال موسى عليه السلام

﴿ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾
رَبِّ لَتَرْضَى ﴿٨٤﴾

أى قادمين حصى وسيتبعونى ، انا أنا فقد ﴿ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه] تعجَّلتُ فى المثل بين يديك لترضى .

وقد تعجل موسى إلى ميقات ربه ، وسبق قومه لحكمة ، فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقة على النفس وتقيد لشهواتها ، لا بد أن يبدأ بنفسه يقول أنا لست بنجوة عن هذا الأمر ، بل أنا أول من أنفذ ما أمركم به . وسوف أسبقكم إليه

ذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد^(١) لجنوده « واعلموا ائى إذا التقى الفريقان مُقبل بنفسى على طاعة القوم لئربق فقاتله إن شاء الله ، فإن قتلته فقد كُفيت أمره ، وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلاً كما يقولون فى الأمثال (اعمل كذا وابدى فى إيدك) وهنا يقول يدى قبل يدك .

فموسى عليه السلام يقول . ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ [طه] لترضى أن مهجك يُطبق من جهنى كرسوس مؤتمر عليه ، ومن جهة قومى ؛ لأنهم حين يرونى قد تعجلت للمالك فى الموعد يعلمون

(١) هو طارق بن زياد النيشى بالولاء ، ماتح الاندلس ، أصله من البربر ، أسلم على يد موسى بن نصير ، فكان من أشد رجاله ولد نحو ٥٠ هـ ، تغلغل فى أرض الاندلس وتوفى عام ١٢٩ هـ [لاملام - الزركلى - ٢١٧/٣]

أَنْ فِي ذَلِكَ حَيْرًا لَهُمْ ، وَإِلَّا مَا سَبَقَتْهُمْ إِلَيْهِ . وبذلك يسود منهج الله
وَيُمْكِّنُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِذَا سَادَ مِنْهُجُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ خَلِيفَتِهِ فِي
الْأَرْضِ .

ثم يُخْبِرُ الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - نَبِيَّهُ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - بما
كَانَ مِنْ قَوْمِهِ بَعْدَ مَفَارَقَتِهِ لَهُمْ مِنْ مَسْأَلَةِ عِبَادَةِ الْعِلَلِ .

﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴾ ٨٥

الفتنة ليست مدمومة في ذاتها ، لأن الغلبة معنى الاختيار ،
وبتيجته هي التي تُجْعِدُ أَوْ تُذَمُّ ، كما لو دخل التلميذ الامتحان فإنَّ
وَفَّقَ فهذا خير له ، وَإِنْ أَحْفَقَ فهذا خير للناس ، كيف ؟

قالوا لأنَّ هُناكَ أَشْيَاءَ إِنَّ تَحَقُّقَ مُصْلَحَةِ الْفَرْدِ فِيهَا نَهَدَتْ
مُصْلَحَةَ الْجَمَاعَةِ فَلَرَّ تَمَكُّنُ التَّلْمِيزِ الْمَهْمَلِ الْكُسُولُ مِنَ النَّجَاحِ ، وَ
مَذَاكِرُهُ وَدُونَ مَجْهُودٍ ، فَقَدْ بَانَ انْتِفَاعًا شَخْصِيًّا ، وَإِنْ كَانَ انْتِفَاعًا
أَحْمَقَ إِلَّا أَنَّهُ سَيُعْطَى الْآخَرِينَ إِشَارَةً ، وَيُوجِبُ لَهُمْ بَعْدَ
الْمَسْئُولِيَّةِ ، وَيَفْرِزُ فِي الْمَحْتَمَعِ لِإِحْصَاطِ وَالْحَمُولِ ، وَكَمْ هَذَا خَسَارَةً
لِلْمَجْتَمَعِ

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى في قول الحق تبارك وتعالى
﴿ أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [لنكونن]

إِنَّ لا يَدُ مِنَ الْاِخْتِبَارِ لَكِي يُعْطَى كُلُّ نَسَانٍ حَسَبَ نَتِيجَتِهِ ، فَإِنْ
سَأَلَ سَائِلٌ وَهَلْ يَخْتَبِرُ اللَّهُ عِبْدَهُ لِيَعْلَمَ حَالَهُمْ ؟ نَقُولُ بَلْ لِيَعْلَمَ

وهذه من المسائل التي توقَّف عندها بعض المستشرقين ، محاولين اتهم القرآن وأسلوبه بالتناقض ، وما ذلك منهم إلا لعدم فهمهم للغة القرآن واتحادها صياغة لا مكَّة ، ولو فهموا القرآن لعلموا لفرق بين أن يضل الإنسان في ذاته ، وبين أن يتسبب في ضلال غيره .

والسامري^(١) اسمه موسى السامري ، ويروى أن أمه وضعتَه في صحراء لا حياة فيها ، ثم مدت في كفاسها ، فطر الولد بدون أم ترعاه ، فكان جبريل عليه السلام يتعهد ويربِّيه إلى أن شب^(٢)

وقد عثر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى عليه السلام وموسى السامري ، فقل

إِذَا لَمْ تُصَادِفْ فِي بَيْتِكَ عِنَايَةَ فَقَدْ كَذَّبَ الرَّاجِي وَخَابَ الْمُؤْمِلُ
فَعُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ جَبْرِيْلُ كَافِرٌ وَمُوسَى الَّذِي رَبَّاهُ فِرْعَوْنُ مُرْسَلٌ
ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَبَيْنَ أَيْسَفًا قَالَ يَبْقَوْنَ آلَمَ
بِعَذَابِكُمْ رَبِّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ
أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي﴾ (٨٦)

(١) قال ابن عباس كان السامري من قوم يمسكون البقر ، فوقع بأرض مصر فدخل في دين من إسرائيل بظلمه وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر وفيه كان رجلاً من القبط ، وكان جاوراً لموسى آمن به وخرج معه وقتل كان عظيماً من عظم بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام [تفسير القرطبي ٤٤٠٧/٦]
(٢) قال ابن عباس في قوله تعالى عن السامري ﴿قَالَ بَصُرْتُ مَا لَمْ يَمْشُرُوا بِهِ لَقِضْتُ نِصْفَهُ مِنْ أَنْزِلِ الرَّسُولَ - (٨٦)﴾ [طه] « عرف السامري جبريل ، لأن أمه حين حافت أن يبيع طفله في مار وأعطت عليه فكان جبريل يأثبه بطنه بأصبعه في واحد لبنا وفي الأخرى عصلاً ، وفي الأخرى سمناً ، فلم يزل يقدوه حتى نشأ ، فلما عاينه في البحر عرفه .

رَجِعَ . تُسَدِّعُ لَازِمَةً مِثْلَ رَجَعِ فَلَانِ إِلَى الْحَقِّ - وَمُتَعَدِّيةٌ
مِثْلَ ﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَعِذْ بِنُوحٍ﴾ (٨٤) [النُّوَّة] والمعنى فيهما مختلف

هنا رجع موسى أي حين سمع ما حدث لقومه من فتنه
لمسامري ﴿غَضِبَانِ أَسْفَا ..﴾ (٨٦) [طه] أي شديد الحزن على
ما حدث ﴿قَالَ يَقُومِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَا حَسْبَا ..﴾ (٨٦) [طه] انوعد
الحسن أن الله يعطيهم استقراراً ، وفيها أصول حركة الحياة ، وبها
تَحَسُّنُ حَيَاتِنَا فِي الدُّنْيَا ، وَيَحَسُّنُ ثَوَابِنَا فِي الْآخِرَةِ
وقوله ﴿أَفُطِّلَ عَلَيْكُمْ لَعْنُهُ ..﴾ (٨٦) [طه]

يعنى أطال عهدي بكم ، وأصبح بعيداً لدرجة أن تنسوه ، ولم
أعِبْ عَنْكُمْ إِلَّا مُدَّةَ يَسِيرَةٍ قَالَ اللَّهُ عَنْهَا ، ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
وَأَتَمَّمْنَاهَا بِعَشْرِ ..﴾ (١١٧) [الاعراب]
ثم يقول ﴿أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ
مَّوْعَدِي﴾ (٨٦) [طه]

وما دام أن عهدي بكم قريب لا يحدث فيه التسيان ، فلا بُدَّ أنكم
تريدون العصيان . وَتَيْفُونَ غَضَبَ اللَّهِ ، وَالْأَفَالِمَسَالَةَ لَا تَسْتَحِقُّ ،
هَبْمَحْرَدُ أَنْ أَغِيبَ عَنْكُمْ تَتَنَكَّسُونَ مِنْهُ النكسة ، وَإِنْ كَانَ هَذَا حَالُ
الْقَوْمِ وَرَسُولُهُمْ مَا زَالَ بَيْنَ أَظْهَرِهِمْ ، هَمَا بِأَلْهَمِ بَعْدَ مَوْتِهِ ؟
لِذَلِكَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ، أَلَذَّكَ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِيكُمْ ؟^(١) .
أي ما هذا الذي يحدث منكم ، وأنا ما زلت موجوداً بينكم ؟

(١) أخرج النسائي في سننه (١٤٢/٦) كتاب الطلاق من حديث محمود بن لسان قال أخبر
رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام عصبياً ، ثم قال أليعب
بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل رافعاً ياباً رسول الله ، ألا افعله

وقوله ﴿فَأَجَلْتُمْ مُوْعِدِي﴾ (٨٦) [طه] وفي آية أخرى قال ﴿بِغْسِمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ..﴾ (١٥٠) [الاعراف] فكانه كان له معهم وعْد وكلام ، فقد أوصاهم قبل أن يفارقهم أن يسلكوا طريق هارون ، وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم ، فهارون هو الذي سيخلفه من بعده في قومه ، وهو شريكه في الرسالة ، وله مهابة الرسول وطاعته واجبة .

هذا هو الوعد الذي أخلفوه مع سيدهم موسى - عليه السلام -

﴿قَالُوا مَا أَحْلَفْنَا مُوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ (٨٧)

مادة « ملك » لها صور ثلاثة ، لكل منها معنى . ولست بمعنى واحد كما يدعى البعض ، نتائج ملك بفتح الميم ، وملك بكسرهما ، وملك بضم الميم ، وجميعها تفيد الحيازة والتملك ، إلا أن ملك تعنى تملك الإنسان لنفسه وذاته وإرادته ، دون أن يملك شيئاً آخر ممّا حوله .

وملك لتملك ما هو خارج عن ذاتك .

وملك أن تملك شيئاً ، وتملك من مملك

إن هذه الثلاثة ليست مترادفات بمعنى واحد . فقوله تعالى ﴿قَالُوا مَا أَحْلَفْنَا مُوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا﴾ (٨٧) [سه] أى بإرادتنا . بل أمور أخرى خارجة عن إرادتنا حسنتا على إخلاف الوعد ، فما هذه الأمور الخارجة عن إرادتكم ؟

قالوا ﴿وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ..﴾ (٨٧) [طه] (أَوْزَارًا) جمع وَزْر ، وهو الشيء الثقيل على النفس ، ويطلق الوزر على الإثم ! لأنه ثقيل على النفس ثقلاً يمنعني إلى الآخرة أيضاً .

هَيْث لَا يَنْتَهَى أَلَمَ الْحَمْلِ فِيهَا ، ذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى ﴿وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا﴾ (١٠١) ﴿

[طه]

وَكَانَتْ هَذِهِ الْأَوْزَارُ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ أَيْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ ، وَقَالُوا ، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي أَعْيَادِهِمْ يَسْتَعْمِرُونَ الْحُلَىَّ مِنْ جِيرَانِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ يَتَزَيَّنُونَ بِهَا ، فَلَمَّا ذَا لَمْ يَرُدُّوا الْأَمَانَاتَ هَذِهِ إِلَى أَصْحَابِهَا قَبْلَ أَنْ يُخْرِجُوا إِلَى الْحِيقَاتِ الَّتِي وَاعَدَهُمْ عَلَيْهَا ؟

قَالُوا ، لَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ يُسْرِروا سَاعَةَ خُرُوجِهِمْ حَتَّى لَا يَسْتَعِدَّ لَهُمْ أَعْدَاؤُهُمْ ، وَيَصُدُّوهُمْ عَنِ الْخُرُوجِ فَأَعْجَلُوا عَنْ رَدِّهَا

وَقَالَ قَوْمُ إِنْ هَذِهِ الزَّيْنَتَاتُ وَالْحُلَىَّ كَانَتْ حِمْلًا قَذْفَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ أَنْ غَرِقَ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ ، لَكِنْ هَذَا الْقَوْلُ مُرَدُّودٌ ، لِأَنَّهُمْ إِنْ أَحْذَرُوا بَعْدَ أَنْ أَلْقَى بِهَا ابْنُ بَحْرِ فَسَوْفَ تَكُونُ أَسْلَاحًا لَا أَوْزَارًا

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى ﴿فَقَدْ قَذَفَهَا فَكَيْدَ لِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ (١٠٢) ﴿

[طه]

ذَا أُلْقِيَتْ الزَّيْنَةُ تَنْصَرَفُ عَادَةً إِلَى الذَّهَبِ وَالْقَذْفُ هُوَ الرَّمْيُ بِشِدَّةٍ ، وَكَأَنَّ الرَّامِيَ يَتَأَنَّفُ أَنْ يَحْمِلَ الْمَرْمِيَّ ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ بَنِي إِسْرَآئِيلَ مَا يَزَالُ عِنْدَهُمْ خَمِيرُهُ إِيْمَانٌ ، فَتَلَمَّوْا وَحَزَنْتُوا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرُدُّوا الْأَمَانَاتَ إِلَى أَهْلِهَا .

لِذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْهِمُ السَّامِرِيُّ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ ، فَأَقْبَهُمُ إِنْكُمْ لَنْ تُبْرَأُوا مِنْ هَذِهِ الْمَعْصِيَةِ إِلَّا أَنْ تَرْمُوا بِهِذِهِ الزَّيْنَةَ فِي النَّارِ^(١) ، وَهُوَ يَقْصِدُ شَيْئًا آخَرَ ، هُوَ أَنْ يَنْصَهَرَ الذَّهَبُ ، وَيُخْرِجَ مَا فِيهِ مِنَ الشَّوْآتِبِ ﴿فَكَذَلِكَ أَلْقَى

(١) أورد النزيل في تفسيره (٨/٦ ٤٤) نحو هذا من قول قتادة إن السامري قال لهم حين استبطأ القوم موسى إنما أحتسب طلبكم من أجل ما عندكم من الحلى فجمعوه ونضعوه إلى السامري فرمى به في النار وصاح لهم منه عجلاً ، ثم ألقى عليه قبضة من أثر موسى الرسول وهو جبريل عليه السلام

السَّامِرِيُّ ﴿٨٧﴾ [طه] أَيْ أَلْقَى مَعَهُ مِنَ الْعُلَى ، لَكِنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَذْفِ وَالْإِلْقَاءِ ، الْإِلْقَاءُ فِيهِ لُطْفٌ وَتَعَمُّلٌ ، هُوَ كَثِيرُهُمْ وَمُعَلِّمُهُمْ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَأَقْبَلُوا هَذَا إِلَهُهُمْ كُمْ ﴾
وَاللَّهُ مُوسِيٌّ فَنَسِيَ ﴿٨٨﴾

أَيْ : أَخْرَجَ لَهُمْ مِنْ هَذَا الذَّهَبِ الْمُتَصَهَّرِ ﴿ عِجْلًا جَسَدًا .. ﴾ ﴿٨٨﴾
[طه] كَلِمَةُ جَسَدٍ وَرِدَتْ أَيْضًا فِي الْقُرْآنِ فِي قِصَّةِ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ ، حَيْثُ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا
ثُمَّ أَنَابَ ﴾ ﴿٣٩﴾ [ص]

وَقَدْ أَعْطَى اللَّهُ سُلَيْمَانَ مَلَكًا عَظِيمًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ،
فَسَحَّرَ لَهُ الْحَيِيرَ وَالْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالرِّيحَ يَأْتِمِرُونَ بِأَمْرِهِ ، وَيَبِيدُونَ أَنَّهُ
أَخَذَهُ شَيْءٌ مِنَ الزُّهُوِّ أَوْ الْعُرُودِ ، فَارَادَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ أَنْ يُلْفِثَهُ إِلَى
مَنْعِ هَذَا الْمَلِكِ وَيُذَكِّرَهُ بِأَنْ هَذَا الْمَلِكُ لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ ، إِنَّمَا بِأَمْرِ اللَّهِ
الْقَادِرِ عَلَى أَنْ يُقْعِدَكَ عَلَى كُرْسِيِّكَ جَسَدًا ، لَا حَرَكَةَ فِيهِ وَلَا قَبْرَةَ لَهُ
حَتَّى عَلَى جَوَارِحِهِ وَدَاتِهِ

كَمَا تَرَى الرَّجُلَ - وَالْعَجِيزَ بِاللَّهِ - قَدْ أَصَابَهُ شَلْلٌ كُلِّيٌّ أَقْعَدَهُ
جَسَدًا ، لَا حَرَكَةَ فِيهِ ، وَلَا إِرَادَةَ عَلَى جَوَارِحِهِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةُ
عَلَى جَارِحَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ جَوَارِحِهِ ، أَفَتَكُونُ لَهُ إِرَادَةُ عَلَى الْخَارِجِ عَنْهُ
مِنْ حَيَرٍ أَوْ إِنْسٍ أَوْ جِنٍّ ؟

(١) العوار - صوت الثور وما اشتد من صوت البقرة والعجل - وقد خدر يخرى - صاح

[لسان العرب - مادة خرد]

فَلَا تَقْرَأْ بِهَـذَا جَعَلَ اللَّهُ لِكَافِرٍ عَلَىٰ كُلِّ آجِنٍ لَّاتَهُ قَاسِرٌ أَنْ
يَسْلُبَكَ هَـذَا كُلَّهُ .

وَيُرْوَى^١ أَنَّ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلَام - رَكِبَ بِسَاطَ الرِّيحِ يَحْمِلُهُ
إِلَىٰ حَيْثُ يَرِيدُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عُدُوهُهَا نَهْرٌ
وَرَوْحُهَا شَهْرٌ ۖ ۝ (١٧)﴾ [سبأ] فَدَاخَكَ شَيْءٌ مِنَ الْفَخْرِ وَالرَّهْوِ ، فَسَمِعَ
مِنْ حَبِّهِ مَنْ يَقُولُ يَا سُلَيْمَانُ - هَكَذَا دُونَ الْقَابِ - أُمِرْنَا أَنْ نَطْلِعَكَ
مَا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، ثُمَّ رَدَّهُ حَيْثُ كَانَ

لِذَلِكَ اسْتَغْفِرُ سُلَيْمَانُ - عَلَيْهِ السَّلَام - وَأَتَابُ

وَكَذَلِكَ نَرَى الْإِنْسَانَ سَاعَةً أَنْ يَمُوتَ أَوَّلَ مَا يَنْسَى مِنْهُ اسْمُهُ ،
فَيَقُولُونَ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ هُنَا ، مَاذَا فَعَلْتُمْ بِالْجَنَّةِ ، ثُمَّ تُنْسَى هَذِهِ
أَيْضًا تَمَجُّدُ أَنْ يُوضَعَ فِي نَعَشِهِ فَيَقُولُونَ لَخَشْبَةٌ آيِسُ الْخَشْبَةِ
الْآنَ ، انْتَظِرُوا الْخَشْبَةَ . سَبَّحَانَ اللَّهِ بِمَجْدِهِ أَنْ يَأْخُذَ الْخَالِقُ - عَرِ
وَجَل - سِرَّهُ مِنَ الْعَبْدِ صَارَ جَنَّةٌ ، وَصَارَ حَشَّةٌ ، فَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِي
تَكُونُ نَهَايَتُهَا هَكَذَا ؟

فَفِي قَوْهِ تَعَالَى ﴿عِجْلًا جَدًّا لَهُ خَوَارٌ ۖ ۝ (١٨)﴾ [طه] أَيْ
لَا حَرَكَةَ فِيهِ ، فَهُوَ مَجْرَدُ تَمَثُّالٍ . صُنِعَ عَلَى هَيْئَةٍ مَعْيِيَةٍ ، بِحَيْثُ
يَسْتَقْبِلُ الرِّيحَ ، فَيَحْدُثُ فِيهِ صَفِيرًا يَشْبَهُ الْخَوَارَ أَيْ صَوْتَ الْبَقْرِ
لَكِنْ ، لِمَاذَا نَكَّرَ السَّامِرِيُّ هَذَا التَّفْكِيرَ ، وَاخْتَارَ مَسْأَلَةَ الْعِجْلِ
هَذِهِ ؟

(١) أَخْرَجَ الْحَثِيبُ الْبَغْدَادِيُّ فِي رِوَايَةٍ مَالِكٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ - كَانَ
سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَرْكَبُ الرِّيحَ مِنْ أَمْصُطَرُ ، فَيَتَقَدَّى بِبَيْتِ الْعَقْدَسِ ، ثُمَّ يَمُودُ فَيَتَعَشَّى
بِأَمْصُطَرُ . أَوْرَدَهُ السَّيُوطِيُّ فِي الدَّرِّ الْمَمْتُورِ (٦٧٧/٦)

قالوا : لان السامري استغل تشوق بني اسرائيل ، وميلهم إلى الصنمية والوثنية ، وأنها متصلة فيهم ألم يقولوا لنبيهم عليه السلام وما زالت أقدامهم مُبْذَلَةٌ من النحر بعد أن أنجاهم الله من فرعون ، وكان جديراً بهم شكر الله ، فإذا بهم يقولون وقد أتوا علي قوم يعكفون على أصنام لهم ﴿يَمْسُوا اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ (١٣٨) [الاعراف]

لجاءهم بهذا العجل ، وقد ترقى به من الصمعية ، فجعله حسداً وجعل له خواراً وصوتاً مسموعاً

ثم يقول تعالى ﴿قَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِنَّهُ مُوسَى نَسِيَ﴾ (٨٨) [طه] أى نسي لسامري حميرة الإيمان في نفسه ، ونسى أن هذا العمل خروج عن الإيمان إلى الكفر ، وليثته يكفر في ذاته ، إنما هو يكفر ويكفر الناس . لا بد أنه نسي ، فلو كان على ذكر من لإيمان ومن عاقبة عمله وخيبة ما أقدم عليه ما فعل^(١)

ثم يقول الحق سبحانه

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا

يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٨٩)

أى كيف يعبدون هذا العجل ، وهو لا يرد عليهم جواباً ، ولا يملك بهم شيئاً ، كما قال تعالى في آية أخرى : ﴿وَإِن عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا إِذْ قَامَ إِلَيْهِ وَقَوْمَهُ مَا يَعْبُدُونَ﴾ (٧٠) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا

(١) وقد قيل في هذه الآية لأول مرة القرطبي في تفسيره (٩/٦) وابن كثير في

تفسيره (١١٢/٣) ومؤدى هذا أنه من كلام السامري عن موسى أنه ضل وذهب يطلب

إلهه وهو هنا وهو ابن عام قال : «أى فنسى موسى أن يذكر لكم أنه إله»

عَاقِبِينَ ﴿٧١﴾ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنْفَعُكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
[الشعراء]

فَمَنْ كَانَ لَدَيْهِ ذَرَّةٌ مِنْ عَقْلِ لَا يَقْدِمُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ لِذَلِكَ فَالْحَقُّ - سُبْحَانَهُ - يَنَاقِشُ هَؤُلَاءِ ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ...﴾ [البقرة] أَيْ ، أَخْبَرُونَا بِالطَّرِيقِ الَّذِي يَحْمِلُكُمْ عَلَى الْكُفْرِ ، كَمَا أَنَّهَا مَسْأَلَةٌ عَجَبِيَّةٌ لَا يَقْلِبُهَا الْعَقْلُ وَلَا يَقْرُهَا . أَلَمْ يَخْطُرْ بِيَالِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعَجَلَ أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ عَلَيْهِمْ إِنْ سَأَلُوهُ ، وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرْكٌ إِنْ كَلَّفُوا بِهِ ، وَلَا نَفْعٌ إِنْ آمَنُوا بِهِ وَعَبَدُوهُ .
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ :

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَنْقُومُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ﴾ ﴿٩٠﴾

وَكَانَ هَارُونُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَلِيفَةً لِأَخِيهِ فِي غَيْبَتِهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿١٤٢﴾
[الأعراف]

اخْلُفْنِي وَاعْمَلِ الصَّالِحَ ، فَكَانَ هَذَا تَفْوِيزًا مِنْ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ أَنْ يَقْضِيَ فِي الْقَوْمِ بَعْدَ يَرَاهُ مَنَاسِبًا ، وَأَنْ يَقْدَرِ الْمَصْلَحَةُ كَمَا يَرَى . وَقَدْ شَفَّعَ هَذَا التَّفْوِيزَ لِهَارُونَ أَمَامَ أَخِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَوَّه تَعَالَى ﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَنْقُومُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ .﴾ ﴿٩٠﴾
[طه]

وَمَكَذَا وَعَظَّمَهُمْ هَارُونُ عَلَى قُدْرَةِ اسْتَطَاعَتِهِ ، وَبَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ

العجل هذه اختبار من الله وكان تقديره في هذه القضية ألا يدخل مع هؤلاء في معركة : لأن القوم كانوا جميعاً ثلاثمائة ألف ، عبد العجل منهم اثنا عشر ألفاً ، ولو جعلها هارون - عليه السلام - معركة لأفنى كل هذا العدد .

لذلك اكتفى بالوعظ ﴿ يَنْقُومُ إِنَّمَا قُسِمَ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِيَ ﴾ (١٠) [طه] كما أخذتم العهد عند موسى .

﴿ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (١١)

﴿ لَنْ نَبْرَحَ . ﴾ (١١) [طه] أى سنظل على هذا الحال ، البعض يظن أنها للمكان فقط ، إنما هي حسَب ما تتعلق به ، تقول لا أبرح سائراً حتى أصل لأرضي ، ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان ، وقد تكون للحال . كما ورد في القرآن

- للمكان والإقامة في قوله ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي . ﴾ (٨١) [يوسف]

- وللحال في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَاءَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ . ﴾ (١٠) [الكهف] أى . لا أبرح السير

فالمعنى ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ . ﴾ (١١) [طه] سنظل على عبادته حتى يرجع موسى ، فلن تمكث هذه الفتوة دون إله .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالِ لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ

أَلَا تَتَّبِعُونَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۖ ﴾ (١٢)

هذا حوار دار بين موسى وأخيه هارون ﴿ مَا مَنَعَكَ .. ﴾ (٩٢) [طه] وقد وردت هذه الكلمة في القرآن بأسلوبين الأول : قوله تعالى ، ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ . ﴾ (٩٥) [عن] أي : ما منعك من السجود

والآخر : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (٩٤) [الاعراب] أي ما منعك أن لا تسجد ! لأن إمانع قد يكون قهراً عنك ، وأنت لا تريد أن تفعل ، وقد يأتي آخر فيُقنعك أن تفعل . فمَرَّةٌ يُرْفَعُك . أنت لا تريد أن تسجد يقول لك : اسجد . إذن منعك أن تسجد يعني قهراً عنك ، لكن أقنعك أن تسجد أنت باختيارك فقد منعك ألا تسجد

إذن مرة من النفس ، ومرة من الغير ، وهكذا يلتقي الأسلوبان فقول ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ هَلُكُوا ﴾ (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ (٩٣) [طه] أي من أتباعي ، لكن من موسى عليه السلام هنا يستفهم ؟ الحقيقة أنه لا يريد الاستفهام ، فقد تخاطب إنساناً بذنب ، وأنت لا تعلم ذنبه ، إنما تضاطبه بصورة الذنب لتسمع لردِّ منه ، فيكون ردّاً على مَنْ يعترض عليه

ومن ذلك ما كان من سيدنا عمر رضي الله عنه عند الحجر الأسود ، فلما قَبَّلَهُ قال : « اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنني رأيت رسول الله يَقْبَلُكَ ما قَبَّلْتُكَ »^(١)

إذن قَبَّلَهُ عمر : لأن رسول الله ﷺ قَبَّلَهُ ، إلا أنه جاء بهذا الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مَرُّ التاريخ لكل مَنْ يسأل عن تقبيل الحجر .

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (١٢٧) كتاب الحج قال النووي في شرحه : « وإنما قل رأتك لا تضر ولا تنفع ، لئلا يغتر بعض ترويض العهد بالإسلام الذين كانوا كفروا عبادة الأبحار وتطيئها ورجاء نفعها »

وهنا آثارها موسى شبهة ، كي نسمع نحن الجواب ، ولنسمع الرد من صاحب الشار باقياً سائراً في طول الأزمان .

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِحَيْثُ وَلَا بِرَأْسِي إِنْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ (٩٤)

إذن . صاحب خطاب موسى لأخيه هارون فعل نزوعاً وحركة . فهماها من قول هارون ﴿ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِحَيْثُ وَلَا بِرَأْسِي .. ﴾ (٩٤)

ثم ذكر العلة ﴿ إِنْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾ (٩٤) [طه] يفصد قول أخيه : ﴿ احْلُفْ بِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١١٢) [الأعراف]

فذكره بالتقويض الذي أعطاه إياه ، وقد اجتهد هارون حسب رؤيته للموقف ، ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خكية الإيمان في بني إسرائيل ، اجتهد في إطار ﴿ وَأَصْلِحْ .. ﴾ (١١٢) [الأعراف]

إذن آثار موسى هذه العضية مع أخيه ، لا يسمع هو الرد ، وإنما يسمع الدنيا كلها على مر التاريخ

ثم ينقل موسى الخطاب إلى رأس هذه العتنة

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْكَرِي ﴾ (٩٥)

أي ما شأنك ؟ وما قصتك ؟

(١) قال ابن كثير في تفسيره (١٦٣/٢) : « توقق له يذكر الأم مع أمه شقيقه لأبيه لا يذكر الأم ههنا أمه وأبلغ في الحذر والمطف »

(٢) قال ابن عباس أخذ شعره بيمينه ولحيته بيساره (تفسير القرطبي ٤٤١٢/٦)

وَالْخُطْبُ يُقَالُ فِي الْحَدِيثِ الْمَهْمُ الَّذِي يُسَمُّونَهُ الْحَدِيثَ الْجَكْرَ ،
والذي يُقَالُ فِيهِ « خُطِبَ » ، فليس هو الحدث لعبارة الذي لا يقف
عنده أحد

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ مَا خُطِبُكُمْ إِذْ رَأَوُكُمْ ﴾^(١) يُوسُفُ عَنْ
نَفْسِهِ .. (٥١) ﴿

وما حكاه القرآن من قول موسى - عليه السلام - لا يَنْتَقِي شُعَيْبُ
﴿ مَا خُطِبُكُمْ ﴾ (٦٢) ﴿ [النصر]

ثم يقول الحق سبحانه عن السامري -

﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ
سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴾ (٩٦) ﴿

مادة بَصُرَ منها انصرت للرؤية الحسية ، وبصرت للرؤية
العلمية أي - بمعنى علمت - .

فمعنى ﴿ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. ﴾ (٩٦) ﴿ [فيه] يعني اقتنعت
بأمرهم غير مقتنعين به . فإني فعلت وهم قلدوني فيما فعلت من
مسألة لعجل .

(١) راوده على الشيء مرادفة طلبه منه بجهد وحيلة بمسارعة وقوة تعالى ﴿ رَأَوُكُمْ ﴾ أي
عولي تنبها من نفسي . (٥١) ﴿ [يوسف] أي طلبت منه نفسه في محاولة ومغامرة ،
ليتجاوز وينزل عن كبرياء نفسه وشرقا وعفتها . وهي كذبة عن طلب المعاشره
انجسية [القاموس للقرين ٢٨١/١]

(٢) نبذ الشيء ألقاه ورماه [القاموس للقرين ٢٥١/٢] واليد طرحت الشيء من يدك
أملكه أو وراهك . [لسان العرب - مادة نبذ]

وقد أدبى به اجتهداه إلى صناعة العجل : لانه رأى قومه يحبون الأصنام ، وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهاً لما رأوا قوماً يعبدون الأصنام ، فانتهاز السامري فرصة غياب موسى ، وقال لهم سأصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته ، بل وأزيدكم فيه ، لقد طلبتم مجرد صنم من حجارة إنما أنا سأجعل لكم عجلاً جسداً من الذهب ، وله صوت وشوكر مسموع .

وقوله ﴿ فَفَبَطَّضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا .. ﴾ (٩٦) [طه] قبض على الشيء . أخذه بجمع يده . ومثلها قبض^(١) .

وقوله . ﴿ مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٩٦) [طه] للعلماء في هذه المسألة روايات متعددة . منها : أن اسامري حين كان حبريل عليه السلام يتعهده وهو صغير ، كان يأتيه على جواد فلاحظ السامري أن الجواد كلما مرّ على شيء أخضر كان حامره ، ودبّت الحياة فيه ، لذلك فاصحاب هذا القول رأوا أن العجل كان حقيقياً ، وله صوت طبيعي ليس مجرد مرور الهواء من خلاله^(٢) .

ورأى آخر يقول . ﴿ مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٩٦) [طه] الرسول كما نعلم هو المبلّغ لشرع الله المباشر لمبلّغ . أما جبريل فهو رسول للرسول ، ولم يره أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المعتكف به ، لكنها قد تُطلق ويُرَادُ بها التهكم ، كما جاء في قوله تعالى

(١) وهي قراءة للحسن البصري فقد أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه كان يقولها « ففبطت » بالصاد قال والقيس بالطراف الأصابع [أورده السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٥٩٦]

(٢) بهذا قالوا معنى ﴿ ففبطت قبضة من أثر الرسول ﴾ (٩٦) [طه] أي من أثر لرسوله قال ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٦٢) « هذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم »

﴿ هُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُفْقُوا عَلَىٰ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ۖ ﴾ (٧) [المنافقون]
 فيقولون رسول الله تهكمًا لا إيمانًا بها .

وكذلك في قوله تعالى . ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ
 وَيَحْمِلُ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ ﴾ (٧) [الفرقان]

إذن قد يَرَاك بها التَّهَكُّمُ

لكي ، ما المراد بآثر لرسول ؟ الرسول جاء ليُبلِّغَ شرعًا من الله ،
 وهذا هو أثره الذي يبقى من بعده . ويكون المعنى قبضت قبضة من
 شرع الرسول ، قبضة من قمته ، وهي مسألة الإله الواحد الأحد
 المعبود ، لا صنم ولا خلاف

وقوله تعالى ﴿ فَجَبَلْنَاهَا ۖ ﴾ (٩٦) [طه] أي . أبعدتها وطرحتها عن
 مُخْبِلَتِي . ثم تركت لنفسى العنان في أن تتفكر فيما وراء هد

بدليل أنه قال بعدها ﴿ وَكَذَلِكَ سَأَلْتُ لِي نَفْسِي ﴾ (٩٦) [طه] أي
 زَيَّنْتُهَا لِي ، وألجأتني إلى معصية . فلا يقال سَأَلْتُ لِي نَفْسِي
 الطاعة ، إنما المعصية وهي أن يأخذ شيئًا من أثر الرسول ووَحْيِهِ
 الذي جاء به من الله . ثم يطرحه عن منهجه ويُبْعِدُه عن فكره . ثم
 يسير بِمَحْضٍ لُخْطِيَارِهِ .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ
 عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۝ ﴾ (٩٧)

كان ردّ موسى - عليه السلام - على هذه الفعلة من السامري جزاءك أن تذهب ، ويكون قولك الملام لك ﴿لَا مَسَاسَ . .﴾ (٩٧) [خه] والمسّاس أي المسّ . المعنى يحتمس لا مساس مني لأحد ، أو لا مساس من أحد لي

ذلك لأنّ الذين يفترون الكذب ويدّعون أن لهم رسالة ولهم مهمة الانبياء ، حظهم من هذا كله أن تكون لهم سلّطة رمزية ومكانة في قلوب الناس ، وأن يكون لهم مذهب واتباع وأشباع .

لذلك تراهم دائماً - في سبيل الوصول إلى هذه الغاية - يتحلون من المنهج الحق ، ويستبدلونه بعناهج حسب أهوائهم ، فيميلون إلى تسهيل المنهج وتبسيطه ، ويعطون لأتباعهم حرية ما أنزل الله بها من سلطان ، كاذبى حرج علينا يُبيح للناس الاختلاط بين الرجال والنساء

ومن العجيب أن تجد لهذه الأفكار أنصاراً يؤمنون بها ويطبّقونها ، لا من عامة الناس ، بل من المثقفين وأصحاب المناصب . فكيف تحجب عنهم المرأة ، وهي نصف المجتمع ؟

إذن ، ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الناس ، فقد جاء على وفق أهوائهم وشهواتهم . ورسّع بهم المسائل ، فالنفس تميل بطبعها إلى التدين لأنها مفضّلة عليه ، لكن تريد هذا الدين سهلاً لا مشقة فيه ، حتى وإنّ خالف منهج الله .

لذلك تجد مثلاً مسلمة وسجّاح وغيرهما من مدّعي النبوة يخفّفون من أتباعهم تكاييف اشترع في الصلاة والصوم . أما الزكاة فهي ثقيلة على النفس فلا داعي لها . وإلا فما العيزة التي جاءوا بها

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع لدين الجديد ؟

وهكذا يصبح لهؤلاء سلطنة زمنية ومكانة ، وأدباع ، وجمهور
إذن ، الذي أفسد حياته أن يجد العز والمكانة في انصياع النفس له
وتبعيتههم لأفكاره ، فيعاقبه الله بهم ، ويجعل ذلّه على أيديهم ونقنت
من ناصيتهم ، فهم الذين أعانوه على هذا الباطل ، فإذا به يكرههم
ويبتعد بنفسه عنهم ، ندرحة أن يقول ﴿ لَا مَسَاسَ .. ﴾ (١٧) [طه] كان
يفرّ منهم يقول - إياك أن تقرب مني أو تمسني

لقد تحول القرب والمحبة إلى بُعد وعداوة ، هذه لجمهرة
التي كانت حوله وكان فيها عزّه وتسلمه يفرّ منها الآن ، فهي سبب
كبروته ، وهي التي أعانته على معصية الله .

وهكذا ، كانت نهاية السامري أن ينحزل عن محتمعه ، ويهيم على
وجهه في البراري ويفرّ من الناس ، فلا يمسه أحد ، بعد أن صدقه
الحق ، وواجهته صولته

وما أشبه هذا الموقف بما يحدث شباب متفوق مستقيم بفرية أهل
الباطل ، ويجذبونه إلى طريقهم ، وبعد أن انخرط في سلوكهم وذاق
لذة باطلهم وضلالهم إذا به يصور على صدمة الحق التي تُفيقه ،
ولكن بعد أن خسر الكثير ، فتراه بعد ذلك يفرّ من هذه الصلابة
وينأى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم .

ذلك من الذين اختاروا دينهم وفق أهوائهم عبدة الأصنام ، فإن
كانت العبادة أن يطيع أعباد معبوده ، فما أيسر عبادة الأصنام : لأنها
آلهة بدون تكليف ، وعبادة بدون مشقة ، لا تقيد لك حركة ،
ولا تمنعك من شهوة ، وإلا فماذا أعدت الأصنام من ثواب بمن
عبدها ؟ وماذا أعدت من عذاب لمن كفر بها ؟

فكان الحق - تبارك وتعالى - قال للسامري سُدَّ عاقب بنفس
المجتمع الذي كنت تريد منه العزة والسلطة والسيطرة والذكر ، فتتيراً
أنت منهم وتقرّ من حوارهم ، ولا تتحمل أن يمسك أحد منهم ، فهم
سبب بلاك ، ومصدر فتنتك ، كما قال تعالى : ﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (٩٧) [الزحرف]

فأخلاء الباطل ، وصُحبة السوء الذين يجتمعون على معصية الله
في سهرات مُصرمة عليهم أن يحذروا هذا اللقاء . أما الحلة الحقيقية
الصادقة فهي لمتقين ، الذين ياتَمرون بالحق ، ويتواصون بطاعة
الله

وفُرق بين من يقاسمك الكأس ومن يكسرها ويريقها قبل أن
تذوقها . فرق بين من يلهيك عن الصلاة ومن يحسك عليها ، فرق بين
من يسعدك الآن بمعصية ومن يحملك على مشقة الطاعة ، فانظر
وقامل .

ثم يقول : ﴿ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ نَّعْلِفَهُ .. ﴾ (٩٧) [صه] أى

ما ينتظرك من عذاب الآخرة

﴿ وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَوْمِ
نَسْفًا ﴾ (٩٧) [طه]

(عَاكِفًا) أى مقيماً على عبادته ، والاعتكاف الإقامة في
المسجد ، والانقطاع عن المجتمع الخارجي

ومعنى ﴿ لَّنُحَرِّقَنَّهُ .. ﴾ (٩٧) [طه] أى نُصِيرُهُ كَالْمَحْرُوقِ ، بأن
نُهرده بالمجرد حتي يصبح فتاناً وذرات متدثرة . بحيث يمكن أن
نذروه في الهواء ﴿ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ﴾ (٩٧) [صه] أى نذروه كما

يفعل الفلاحون حين يذرون الحبوب لفصل القشّر عنها بآلة تسمى (المنسف)^(١) تشبه الغربال ، وقد استبدلوا هذه الأدوات البدائية الآن بآلات ميكانيكية حديثة تؤدى نفس الغرض

ذلك لأن إله السامري كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب ، فلا يناسبه الحرق فى النار ، إنما تريد له عملية أخرى ، تذهب به من أصله ، فلا تبقى له على أثر . وهذا هو إلهك الذى عبده إن أفلح كان يدافع عن نفسه ويحمى روحه .

وبعد أن بين الحق - سبحانه - وجه البطلان فيما فعله السامري ، ومن تبعه من القوم ، عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق وجادة الطريق ، وأن كل ما فعلوه هراء فى هراء

﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَمِيعَ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝٦٨﴾

الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝٦٨ ﴾ [١٨] نقولها نحن هكذا ، ونشهد بها ، فقد تعلّمناها من رسول الله ﷺ الذى سمعها من ربه ونقلها إلينا ، فهي الشهادة بالوحدانية الصّلة ، شهادة من الله لذاته أولاً ، ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ ۝١٨ ﴾ [١٨] [آل عمران]

فهذه شهادة الذات للذات قبل أن يخلق شاهداً يشهد بها ، ثم شهدت له بذلك الملائكة شهادة العشهد أنه لا إله غيره ، ثم شهد

(١) ذكره ابن منظور فى [لسان العرب - مادة نسف] مقال « نسف الشيء » وهو نسف خربك ، والنسف تنقية الجيد من الرديء ، ويقال لمدخل مطوّل المنسف ، والمنسفة الغربال .

بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التي رأوها على أبدع نظام وأعجبه ، ولا يمكن أن ينشأ هذا كله إلا عن إله قادر .

وقد سلمت لله تعالى هذه الدُّعوى ؛ لأنها قضية صادقة شهيد بها سبحانه لنفسه ، وشهد بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمْ لها معارض يدعيها لنفسه .

والا - والعياد باه - أين ذلك الإله الذي أخذ الله تعالى منه الألوهية ؟ فلما أن يكون لا يعلم ، أو علم بذلك ولم يعترض ، وفي كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلهاً ، والدُّعوى إذا لم تُجِبْه بمعارض فقد سلمت لصاحبها ، إلى أن يُوجد المعارض .

وكان الحق سبحانه قال لا إله إلا أنا ، وأنا خالق الكون كله ومُبدِئ أمره ، ولم يأت أحد حتى من الكفار يدعى شيئاً من هذا . وقد ضربنا لهذه المسألة مثلاً - والله المثل الأعلى - هَبْ أنه نزل عندك مجموعة ضيوف وزوار ، وبعد انصرافهم وجدت حافظة نقود فسألت عن صاحبها ، فلم يدعها أحد إلى أن قال واحد منهم هي لي ، إذن . فهو صاحبها ، وهو أحقُّ بها حيث لم يَقُمْ له معارض

لذلك يقول تعالى ﴿ قُلْ لَوْ كُنَّا مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَهُمْ لَبِثُوا إِلَى ذَى الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (٤٧) [الإسراء]

يعنى إن كان هناك آلهة أخرى فلا بد أن يذهبوا إلى صاحب العرش ، إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء ، أو ليحاسبوه ويحاكموه . كيف يدعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث شيء من هذا كله ، ولا أقام أحد دليلاً على أنه إله ، والدُّعوى إذا لم يَقُمْ عليها دليل فهي باطلة .

ويبقى الحق سبحانه وجود آلهة أخرى ، فيقول في موضع آخر .
﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا أَذْبَقَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ
وَلَمَّا يَقَعُ عَلَى بَعْضٍ .. ﴾ (٩١)

[المؤمنون]

فهذا إله للسماء ، وهذا إله للأرض ، وهذا للجن ، وهذا للإنس .
إلح . وبذلك تكون الميزة في أحدهم نقصاً في الآخر ، والقدرة في
أحدهم عجزاً في الآخر ، وهذا لا يليق في صفات الألوهية

ونلاحظ هنا في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ .. ﴾ (٩٨) [هـ] أن
كلمة (إله) لا تعني (الله) ، وإلا لو كان إلهاً بمعنى الله لأصبح
المعنى إنما الله الله

إذن هناك فرق بين اللفظين الله علم على رب الوجود
الأعلى ، أما الإله فهو المعبود المطاع فيما يأمر ، فالمعنى أن
المعبود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجود ، وصاحب
الوجود الأعلى .

فإنه تعالى هو المعبود المطاع بحق ، لأن هناك معبوداً ومطاعاً
لكن بالباطل كاذبين يعبدون الشمس والقمر والأشجار والأحجار
ويُسمونهم آلهة ، فإذا كانت العبادة إطاعة أمر وبهي المعبود ،
فبماذا أمرت هذه الآلهة ؟ وعن أي شيء ينهون ؟ وهذا أعدت لعن
عبيدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هي معبودة ، لكن بالباطل ، لأنها آلهة
بلا منبر .

وكلمة ﴿ إِنَّمَا .. ﴾ (٩٨) [هـ] لا تأتي إلا استدراكاً على باطل ،
وتريد أن تُصوبه ، كان تقول إنما الذي حضر زيد ، فلا تقولها إلا
من ادعى أن الذي حضر غير زيد ، فكانك تقول لا ، فلان لم
يحضر ، إنما الذي حضر زيد

فَلَا بُدَّ أَنْ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ..﴾ (٩٨) [صه] جَاءَ رَدًّا عَلَى كَلَامِ قَيْسٍ يُدْعَى أَنْ هُنَاكَ إِلَهًا آخَرُ ، وَإِنَّمَا لَا تُقَالُ إِلَّا إِذَا ادَّعَى أَمْرٌ يَخَالِفُ مَا بَعْدَهَا ، فَتَنْفَى الْأَمْرَ الْأَوَّلَ ، وَتُثَبِّتُ مَا بَعْدَهَا .

وَمِمَّا يَقُولُ . ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ..﴾ (٩٨) [طه] لِأَنَّ السَّامِرِيِّ لَمَّا حَمَلَ لَهُمُ الْعَجَلَ قَالَ ﴿هَذَا إِلَهُكُمُ وَإِنَّهُ مُوسَى ..﴾ (٩٨) [طه] فَكَذَّبَهُ اللَّهُ وَاسْتَدْرَكَ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ ﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .﴾ (٩٨) [طه]

ثُمَّ أَضَافَ الْحَقَّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - مَا يَفْرُقُ بَيْنَ إِلَهٍ لِلْحَقِّ وَإِلَهٍ الْبَاطِلِ ، فَقَالَ : ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٩٨) [طه] لِأَنَّهُ سَبْحَانَهُ هُوَ إِلَهُ الْحَقِّ ، وَهَذِهِ أَيْضًا رَدٌّ عَلَى السَّامِرِيِّ وَمَا اتَّخَذَهُ إِلَهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَالْعَجَلُ الَّذِي اتَّخَذَهُ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ ، وَكَذَلِكَ السَّامِرِيُّ الَّذِي أَمَرَ النَّاسَ بِعِبَادَتِهِ ، فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ لَعَرَفَ أَنَّ عَجَلَهُ سَيَحْرَقُ وَيُنْسَفُ وَتَذَرُوهُ الرِّيَّاحُ ، وَلَعَرَفَ الْعَاقِبَةَ الَّتِي أَنْتَهَى إِلَيْهَا مِنْ قُوَّةِ الْقَوْمِ (لَا مَسَاسَ) ، وَأَنَّهُ سَيُيَزَّنُ بِهِ عَذَابُ الدُّنْيَا قَبْلَ عَذَابِ الْآخِرَةِ ، فَلَوْ عِلْمُ هَذِهِ الْحَقَائِقِ مَا أَقْدَمَ عَلَى هَذِهِ الْمَسَآلَةِ .

وَوَسِعَ عِلْمُ اللَّهِ لِكُلِّ شَيْءٍ يَعْنِي مَنْ أَطَاعَ وَمَنْ عَصَى ، لَكِنْ مِنْ رَحْمَتِهِ تَعَالَى بَنَّا الْإِلَهَ بِحَاسِبِنَا عِلْمًا عِلْمَ مَنَّا ، بَلْ يَعْلَمُنَا حِينَ نَدْعُوهُ أَنْ نَقُولَ ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ..﴾ (٧) [غافر] فَسَبَقَتْ رَحْمَتُهُ تَعَالَى سَيِّئَاتِنَا وَنُذُوبِنَا ، وَسَبَقَتْ عَذَابُهُ وَنَقْمَتُهُ ، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ..﴾ (١٥٦) [الاعراف] فَلَوْ وَقَفْنَا عِنْدَ ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (٩٨) [طه] لَا تَعْبَثُنَا هَذِهِ الْمَسَآلَةُ ، لِأَنَّهُ سَيُجَازِيُنَا عَنْ لِسِينَةٍ رَعْنِ الْحَسَنَةِ وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟

ثم يُبين الحق سبحانه حكمة القصص في القرآن ، وانقصص لون من التاريخ ، وليس مطلق التاريخ . القصص تاريخ لشيء مشهود يهمني وتقيدني معرفته ، وإلا فمن التاريخ أن نقول كان في مكان كنا رجل يبيع كذا ، وكان يفعل كذا أو كذا .

إذن ، فابقصص حدث بارز ، وله تأثيره فيمنُ سمعه ، وبه تحدث الموعظة ، ومنه تؤخذ العبرة

والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمعتها ، فحين تربط أي حدث بزمنه فقد أُرخت له ، فإذا كان حدثاً متميزاً نسعيه قصة تُروى ، فإن كانت قصة شهيرة تعلق على القصص كله نسعيها سيرة ، لذلك خصُ باسم السيرة تاريخ قصة رسول الله ﷺ ؛ لأن القصص شيء مميز ، أما السيرة فهي أمير ، ورسول الله خاتم الأنبياء ، بذلك نقول عن تاريخه سيرة ولا نقول قصة ، لأن واقعه في الحياة كان سيرة على منهج الله ، وعليه نزل القرآن ، وكان خلقه القرآن

والقصص يأتي مرة بالحدث ، ثم تدور حوله الأشخاص ، أو يأتي بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ، فإذا أردت أن تؤرخ للثورة العربية مثلاً وضعت الحدث أولاً ، ثم تكثر الأشخاص التي تدور حوله فإن أردت التاريخ لشخصية عراسي وضعت الشخصية أولاً ، ثم أردت حولها الأحداث

وقصص القرآن يختلف عن غيره من الحكايات والقصص التي نسمعها ونحكها من وضع البشر وتأليفهم ، فهي قصص مُختَرعة تُبنى على عُقدة وحُلها ، فيأخذ القاصُّ حدثاً ، ثم ينسج حوله أحداثاً من خياله

وبذلك يكونون قد أخذوا من القصص اسمه ، وعدلوا عن مُسمّاه ، فهم يَسْمُونُ هذ النسيج قصة ، وليست كذلك ، لأن قصة من قص الأثر أى مشى على أثره وعى أقدامه ، لا يمين عنها ولا يحدد هنا أو هناك

فالقصة - إذن - التزام حدثي دقيق لا يتحمل التأليف أو التزييف ، وهذا هو الفرق بين قصص القرآن الذى سماه الحق سبحانه وتعالى ، ﴿ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾ [١٦] [آل عمران] و ﴿ أَحْسَنُ الْقَصَصِ ﴾ [٣] [يوسف] وبين قصص البشر وتأليفهم

القصص الحق وأحسن القصص ، لأنه ملتزم بالحقيقة لا يتجوزها ، وله غاية سامية أسْمى من قصص دنياكم ، فقَصَص الدنيا غايته وخلاصته - إن أفلح - أن يحبك من أحداث الدنيا ، أما قصص القرآن فحمايته أوسع ، لأنه يحبك فى الدنيا والآخرة

فإن رأيت فى قصص القرآن تكراراً فأعلم أنه لهدف وغاية ، وأنها لقطات شئى لجانب الحدث الواحد ، فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات أعطتك الصورة الكاملة للحدث .

وهما يقول تعالى

﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ مَسَّبَ وَ قَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [١٩]

وفى موضع آخر قال تعالى ﴿ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَبَّيْتُ بِهِ قَوْمًا ﴾ [١٩٠] [هود]

فكل مؤاده ﷺ كان فى حاجة إلى تثبيت ، لأنه سيقنول كل

أحداث الحياة . وسيتعرض لما تشييب لهوّه الرؤوس ، ألم يقل الحق تبارك وتعالى عن الرسل قبله ﴿ وَذَرِّوْا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نَصْرُ اللَّهِ .. ﴾ (٢١٤) ﴿

[البقرة]

ألم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُحاصروا في لشعْب بلا مأوى ولا طعام حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر ؟

فهذه أحداث وشدائد تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها ، ولا بُدَّ لها من تأييد السماء لتثبت على الإيمان ، لذلك يلحق الحق - تبارك وتعالى - على رسوله قصص من سبقوه في موكب الرسالات ليقول له . لست يا محمد بدعاً من أرسل ، فقد تحملوا من المشاق كيت وكيت ، وأنت سيدهم ، فلا بُدَّ أن تتحمل من المشاق ما يتناسب ومكانتك ، فوطّن نفسك على هذا

فقوله تعالى . ﴿ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ .. ﴾ (٢١٥) ﴿

[طه] (كَذَلِكَ) أى كما قصصنا عليك قصة موسى وهارون وفرعون والسامريّ نقص عليك قصصاً آخر من أنباء من سبقوك من الرسل .

وأنباء . جمع نبأ ، وهو الخبر الهام العظيم ، فلا يُقال للأمير

(١) أورده هذا الميهقي في كتابه . دلائل النبوة . (٢ / ٢١١ - ٢١٤) ولمحّصه أن رسول الله ﷺ دخل في فمصّب بني عبد المطلب لخوف عما أسي طالب عليه من قتل العشرتين له علابية ، فاجتمع المتصركون واجمعوا أمرهم أن لا يهالسوم ولا يبايعهم ولا يسفلوا بيوثهم حتى يسلّموا رسول الله ﷺ للقتل ، وكتبوا صحيفة رعبوداً ومواثيق . حدث بنو هاشم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاء والجهد ، حتى أخبر رسول الله ﷺ عنه أن الله قد أخبره أن الصميلة قد أكلتها الأرضة فم تدع فيها نساء من بني نعالى إلا كفته وبقي ليهي الظلم والقميعة والبهتان ، فلما أفسد الله صحيفة مكرمهم خرج النبي ﷺ ررمطة مدانشوا وغالطوا الناس

التأني نبياً . ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة . ﴿عَمُ يُتَسَاءَلُونَ﴾ (١)
عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ [النبي] إنما يُقال «خبر» في أى شيء .

ثم يقول تعالى ﴿وَفَدَّ آتِيَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا﴾ (٣) [طه]

وأكد الإتيان بكه ﴿مِنْ لَدُنَّا ..﴾ (٣) [طه] أى . من عندنا فلم
يَقُلْ مثلاً آتِيَاكَ ذِكْرًا . وهذا له معنى ، لأن كل الكتب التى نزلت
على الرسل السابقين نزلت ورُويت بالمعنى ، ثم صاغها أصحابها
بالفاظ من عند أنفسهم . أما القرآن فهو الكتاب الوحيد الذى نزل
بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال ﴿مِنْ لَدُنَّا ..﴾ (٣) [طه] أى مباشرة من
الله لرسوله .

والمتمامل فى تبليغ ابرسول وثقفيه عن ربه يجد انه يحافظ على
لفظ القرآن . لا يُخَفِّنُ منه حرفاً واحداً ، كما فى قوله تعالى مثلاً
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص] فكان يكفى فى تبليغ هذه العبارة أن
يقول رسول الله ﷺ الله أحد لكنه يقول نصرُ ما جاءه من ربه
مباشرة .

أرايتَ لو قلت لولدك اذهب إلى عمك وقل له أبى سيزورك
غداً ، ألا يكفى أن يقول الولد - أبى سيزورك غداً ؟

إذن . فالقرآن الذى بين أيدينا هو نفسه كلام الله المنزَّل على
محمد ﷺ لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لأنه
نصرُ الإعجاز . وما دام نصرُ الإعجاز فلا بد أن يظل كما قاله الله

ومعنى ﴿ذِكْرًا﴾ (٣) [طه] للذكر معان متعددة ، فيُطلق الذكر ،
ويُراد به القرآن ، كما فى قوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَرْتِكُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَعَاظِرُونَ﴾ (٩) [الحجر]

وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الصِّبْغَةُ وَالشَّرْفُ وَالْجَاهُ فِي الدُّنْيَا ، كَمَا فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ . (١٠) ﴾ [الأنبياء]
أَي : شَرَفَكُمْ وَرَفَعْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ، وَقَالَ ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ
وَلِلْغُلَامِ .. (١١) ﴾ [الزحرف]

وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ كَيْفَ يَكُونُ الْقُرْآنُ ذِكْرًا وَشَرَفًا لِلْعَرَبِ ، وَقَدْ
أَبَانَ عَجْزَهُمْ ، وَأَظْهَرَ مَا فِيهِمْ مِنْ عَيٍّْ ؟ وَهَلْ يَكُونُ لِلْمَغْلُوبِ صِبْغَةٌ
وَشَرَفٌ ؟

نَقُولُ : كَرْنَهُمْ مَغْلُوبِينَ لِلْحَقِّ شَهَادَةً بِأَنَّهُمْ أَقْوِيَاءُ ، فَالْقُرْآنُ أَعْجَزُ
لِلْعَرَبِ وَهُمْ أُمَّةٌ فَصِيحَةٌ وَبَلَاغَةٌ وَبَيَانٌ ، وَالْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -
حِينَ يَتَحَدَّى لَا يَتَحَدَّى الضَّعِيفُ ، إِنَّمَا يَتَحَدَّى الْقَوِيُّ ، وَمَنْ الْعَجْزُ أَنْ
تَقُولَ غَلِبْتُ الْبَطْلَ الْفُلَانِي ، لَكِنْ أَيْ فَحَرْنِي أَنْ تَقُولَ غَلِبْتُ أَيْ
إِنْسَانًا عَادِيًّا ؟

وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ الذِّكْرُ عَلَى كُلِّ كِتَابٍ أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، كَمَا قَالَ
لِرَسُولِهِ ﷺ : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (١٢) ﴾ [الاحزاب]
أَي : أَهْلَ الذِّكْرِ قَبْلَكُمْ ، وَهُمْ أَهْلُ التَّوْرَةِ وَأَهْلُ الْإِنْجِيلِ

وَيُطْلَقُ الذِّكْرُ ، وَيُرَادُ بِهِ فِعْلُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْجَزَاءُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ ،
كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ (١٣) ﴾ [البقرة] أَيْ اذْكُرُونِي
بِالطَّاعَةِ اذْكُرْكُمْ بِالْخَيْرِ .

وَيَأْتِي الذِّكْرُ بِمَعْنَى التَّصْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ ، وَبِمَعْنَى التَّدْكُرِ وَالْإِعْتِبَارِ ،
فَلِه - إِذَنْ - مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةً يُجَدِّدُهَا السِّبَاقُ .

لَكِنْ ، لِمَاذَا اخْتَارَ كَلِمَةَ (ذِكْر) وَلَمْ يَقُلْ مِثْلًا كِتَابًا ؟
قَالُوا لِأَنَّ الذِّكْرَ مَعْنَاهُ أَنْ تَذْكُرَ الشَّيْءَ بَدَايَةً ، لِأَنَّهُ أَمْرٌ مَهْمٌ

لا يُنْسَى ، وهو ذُكِرَ لأنه يُسْتَلَم ، ومن الذُكُر الاعتبار والذُكُور ،
والشئ لا يُذَكَّر إلا إذا كان له أهمية ، هذه الأهمية تتناسب مع الأمر
من حيث مدّة أهميته ومقدار أهميته ، وكل ذُكُر لشيء في الدنيا
تصاري أمره أن يعطيك خير الدنيا ، أمّا القرآن فهو الذُكُر الذي
يعطيك خيري الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهو أهم ذُكُر يجب أن يطلّ على
بالك لا يُنسى أبداً .

اذن فالقرآن ذُكُر أول ، وذُكُر يُدَكَّر ثانياً ، ويستلهم ذُكُر
يشتمل الزمن كله في الدنيا وفي الآخرة .

ثم يصف الحق تبارك وتعالى هذا الذُكُر ، فيقول

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا﴾ (١٥)

أعرض نعرف أن الطول أبعد المسافات ، وأن العرض أقصر
المسافات ، لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يَصوِّر لنا اسع ملكه
سبحانه قال ﴿حِجَّةٌ عَرْضُهَا السَّمُورَاتُ وَالْأَرْضُ . .﴾ (١٣٣) [ال عمران]
فأتى بالأسع للأقل ، فإن كان عَرْضُهَا السموات والأرض ، فما بالك
بطولها ؟ لا يُدْ أنه لا نهاية له .

والإنسان مثلاً له طول ، وله عرض ، ولا يميّز العرض إلا
الكتفان ، ودائماً من أهما من الخلف ، لا من الأمام ، لذلك نجد الخياط
إذا أن يقبس لك الثوب قاسه من الخلف ، فعَرْض الإنسان
مؤخرته من أعلى

وبذلك يكون أعرض عن كذا ، يعني تركه وذهب بعيداً عنه ،
أو أعطاه ظهره واضرب عنه .

ومن ذلك ما نقوله (ادينى عرض كفافك) يعنى : در وجهك
وانصرف عنى . فإن كان جالسا نقول (انفض طورك أو اطول) أى
قم وأرتى طورك ، كى ترىنى عرض أكثافك وتصرف عنى .

والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا صورة من الإعراض للذين
يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها فى سبيل الله ، فيقول ﴿ يَوْمَ
يَحْمِلُونَ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ هُكْمٌ مُّكَرَّرٌ بِهَا جَعَلَهُمْ وَحَرَبَهُمْ وَظَهَرَهُمْ هُنَا مَا
كَتَبْتُمْ لَأَنفُسِكُمْ فَذَرُّوا مَا كُنتُمْ تَكْبُرُونَ ﴾ (١٥) [النوبة]

وهكذا ترى ترتيب العذاب حسب ترتيب الإعراض ، فاول ما
واجهه السائل قطب جبهته ، وكشرو وبدت عليه ملامح الغضب
والضيق ، ثم أدار به جنبه ، ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه

والوزر . الحمل الثقيل ، وأنته فى الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه ،
ما بأن يوضع عنك ، وإما أن تقوته بالموت ، إنما الوزر هنا فى
الآخرة ، لذلك فهو وزر ثقيلا لا ينحط عنك ولا تقوته بالموت ، فهو
حمل لا نهاية له ولا أمل فى الخلاص منه فهو ثقل معتد الإيلام ،
فقد يكون الحمل ثقيلًا إلا أنه مُحَبَّبٌ إلى النفس ، كسفن يحمل شيئًا
ناهيًا له ، أما هنا فحمل ثقيل مكروه .

وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة ، فالذى ياتم يقاس أتى
وزرًا

﴿ خَلِيلِينَ فِي رَسُولَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ﴾ (١٦)

سواء قبح ذلك الحمل يوم القيامة ، لأن الحمل قد لا يكون قبيحاً
من كان خيراً ، وإن كان شراً فقد يحمله صاحبه فى الدنيا ويزور عنه
أما الوزر فحمل سيئ قبيح ، لأنه فى دار الحلد الذى لا نهاية لها .

فمتى يكون ذلك ؟

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ (١٤)

وهو يوم القيامة ، والصور ، هو البوق الذي يُنفخ فيه النفخة الأولى والثانية ، كما جاء في قوله تعالى ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (١٥)

وقوله تعالى ﴿وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا﴾ (١٤) [طه]

أي نجمعهم ونسوقهم زُرْقًا ، والزُرْقَة هي لونهم ، كما ترى شخصاً احتقن وجهه ، وازرق لونه بسبب شيء تعرض له ، هذه الزُرْقَة نتيجة لعدم السلام والانسجام هي كيميائية الجسم من الداخل ، فهو انفعال داخلي يظهر أثره على البشرة الخارجية ، فكان قولُ القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة

والبعض^(١) يفسر ﴿زُرْقًا﴾ (١٤) [طه] أي عَمِيًا ، ومن الزُرْقَة ما ينشأ عنها العمى ، ومنها المياه الزرقاء التي تصيب العين وقد تسبب العمى .

﴿يَتَخَفَتُونَ يَتَنَبَّهُونَ إِذْ يَسِيرُونَ﴾ (١٥)

أي في هذه الحال التي يُحشرون فيها زُرْقًا ﴿يَتَخَفَتُونَ يَتَنَبَّهُونَ﴾ (١٥) [طه] أي : يَسِرُونَ الكلام ، ويهمن بعضهم إلى بعض ، لا

(١) قاله الكلبي والفراء ذكره القرطبي في تفسيره (٤١٦٨/٦) وقد ذكر القرطبي القول الآخر من تلويل (زرقاً)

د - عتاشاً قد زرقا أصيهم من شدة العطش فلك الأهرى
- الطبع الكاتب (د) أعقبته السية يقال : أبهضت عيني أطول انتظاري لكنا
- شعور من البصر من شدة الخوف ، .

يجرؤ أحد منهم أن يجهر بصوته من قول ما يرى ، والخائف حينما يلاقى من عدوه ما لا قيل له به يخفى صوته حتى لا ينبهه إلى مكانه ، أو : لأن لأمر مهول لدرجة ألهم الذي لا يجد معه ملقة للكلام ، فليس في وسعه أكثر من الهمس .

فما وجه التخافت ؟ وبم يتخافتون ؟

يُسْرُ بعضهم إلى بعض ﴿إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا عَشْرًا﴾ [١٠٣] ﴿ [طه] يقول بعضهم لبعض ما لبثنا في الدنيا إلا عشرة أيام ، ثم يوضح القرآن بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم لسطحي ، بديل قوله في الآية بعدها ﴿إِذْ يَقُولُ آمَنَّا بِطَرِيقَةٍ إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [١٠٤] [طه]

فانتهت العشرة إلى يوم واحد ، ثم ينتهي اليوم إلى ساعة في قوله تعالى حكاية عنهم ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ ..﴾ [الدوم] فكل ما ينتهي بهر قصير

إذن : أقوال متباينة تميل إلى التقليل ، كان الدنيا على سعة عمرها م هي إلا ساعة ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ..﴾ [٢٥] [الاحقاف]

وما هذا لتقليل لمدة لبثهم في الدنيا إلا لإفلاسهم وفلة الحير الذي قدموه فيها ، لقد غفلوا ليهب فخرجوا منها بلا ثمرة ، بذلك يلمسون لأنفسهم عذراً في انصاف الطرف الزمى الذي يستع لاحداث ، كأنه لم يكن لديهم وقت لعمل الخير !!

ثم يقول الحق سبحانه

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً
إِنْ لَبِثُمْ إِلَّا يَوْمًا﴾ [١٠٤]

الحق - تبارك وتعالى - يقصُّ على رسوله ﷺ في الدنيا ما سيكون من أمر هؤلاء المحرمين في الآخرة ، فإذا ما وقعت القيامة جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هي هي ، ذلك لأن الله تعالى وسع كل شيء علماً .

وهذا القول الذي حكاه القرآن عنهم أمر في اختيارهم . وقد سمعوا ذلك من رسول الله ، وبوسعهم ألا يقولوا ، لكن إذا جاءت القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يغيرون منه شيئاً .

وقوله ﴿ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً .. ﴾ (٤) [ع] يعني احسنهم حكماً

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ (١٠)

تكلما عن (يسألونك) في قوله تعالى . ﴿ يسألونك عن الحمر والميسر .. ﴾ (٢١٩) [البقرة]

والسؤال استفهام يعني : طلب فهم يحتاج إلى جواب ، والسؤال إما أن يكون من جاهل لمعلم ، كالتمييز يسأل استاذَه ليعلم الجواب ، أو من عالم لجاهل ، كالاستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم وإقراره بما يعلم

وهذه المسألة حُلَّتْ لنا إشكالاً كان المستشرقون يوغلون فيه ، يقولون بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِ إِنْسٍ وَلَا جَانٍّ ﴾ (٢٦) [الرحمن] يقول في آية أخرى ﴿ وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْكُونُونَ ﴾ (٢٤) [الصافات] فالأولى تنفي السؤال ، والثانية تثبته ، لذلك اتهموا القرآن بالتضارب بين آياته .

وهؤلاء معذرون . فليست لديهم الحكمة العربية لفهم الاداء
القرآنى ، وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد فى اللغة إما لتعلم
ما جهلت ، وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه

فالحق سبحانه حين يقول ﴿ وَفُصِّحَتْ لَهُمْ مَسْئَلَتُهُمْ ﴾ (٢١)
[المائدة] أى سؤال إقرار ، لا سؤال استفسار ، فحين ينمى السؤال
ينمى سؤال العلم من جهة التكلم ، وحين يثبت السؤال فهو سؤال
التقرير .

والحدث مرة يفسر ، ومرة يُثبت ، لكن جهة النفى مُنفكة عن
جهة الإثبات ، فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ
رَمَيْتَ .. ﴾ (١٧) [الأنفال]

فنفى الرمى فى الأولى ، وأثبتت فى الثانية ، والحدث واحد ،
والمتبعت له والمنفى عنه واحد هو محمد ﷺ . فكيف نخرج من هذا
الإشكال ؟ أرمى الرسول أم لم يرم ؟

ولتوضيح هذه المسألة شربنا مثلاً بالاب الذى جلس بجوار ولده
كى يذاكر دروسه ، يأخذ الولد يداكر ، ويُقلب صفحات الكتاب ،
وحين أراد الاب اختبار مدى ما حصل من معلومات لم يجد عنده
شيئاً ، فقال للولد ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى . فعلت فعل
المذاكر ، وما ذاكرت لأنك لم تُحصل شيئاً .

فرسول الله ﷺ حينما رمى ، امكنه أن يوصل هذه الرمية إلى
أعين الجيش كل ؟ إذن . فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى
بها ناحية الجيش ، إما قدرة الله هى التى أوصلت حصة التراب هذه
وذرتها فى أعين الأعداء جميعاً .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ [الجمانية] فَنَلَقْتُهُمْ عَلَيْهِمُ الْعِلْمَ . وَفِي آيَةٍ أُخْرَى . ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا ^(١) مِّنْ أَحْيَاءِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٧) [الروم] فَانْبَثَتْ لَهُمْ عِلْمًا

نعود إلى قوله تعالى . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ .. ﴾ (١٠٥) ﴿ [طه] وحينما استعرضنا (يَسْأَلُونَكَ) في القرآن الكريم وجدنا جوابها مسبوقة بـ (قُلْ) كما في قوله تعالى . ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ لِّهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .. ﴾ (٢١٩) ﴿ [البقرة]

وقوله تعالى ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَمْثِلِ ^(٢) قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ .. ﴾ (١٨٩) ﴿ [البقرة] وهكذا في كل الآيات ، ما عدا قوله تعالى هنا ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ (١٠٥) ﴿ [طه] فاقتصر الفعل (قُلْ) بالغاء المعجمة

قالوا لأن السؤال في كل هذه الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل ، فكان الجواب بقُلْ مثل ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحْضِيِّ قُلْ هُوَ أَدْنَى .. ﴾ (٢٢٢) ﴿ [البقرة] أما ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ ﴾ (١٠٥) ﴿ [طه] قال في الجواب ﴿ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴾ (١٠٥) ﴿ [طه] . لأنه حَدَّثَ لم يقع نَعَدَ

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله ﷺ أنه سَيُسْأَلُ هذا

(١) قل ابن كثير في تفسيره (٤٢٧/٣) : أي أكثر الناس ليس بهم علم إلا بالدين وأكسابها رهقوتها وما فيها . مهم حفظ أنكياء في تحصيلها روجه مكاسبها وهم عاملون في أمور الدين وما يتقهم في إدار الآخرة كان أحدهم مطلق لا دهن له ولا فكرة .

(٢) الأمثلة جمع هلال والليل القمر في أول ظهوره في أول الشهر العربي [القاموس المقيم ٢٠٥/٢]

السؤال ، فكان انشاء هنا دلت على شرط مقدر ، بمعنى ، إن سألكم بالفعل قل ، كذا وكذا .

إن السؤال عن الجمال لم يكن وقت نزول الآية ، أما الاسئلة الأخرى فكانت موجودة ، وسُئلت لرسول الله قبل نزول آياتها .

وقد تأتي إجابة السؤال بدون (قل) كما في قوله تعالى ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ ۞ (١٨٦) ﴾ [البقرة] ولم يقل هنا (قل أو قل) لأنها تدل على الوساطة بين الله تعالى وبين عباده ، وكان الحق - سبحانه - يوضح أنه قريب من عباده حتى عن الجواب بقل .

وقد تتعجب كيف تأتي في القرآن كل هذه الاسئلة برسول الله مع أن القرآن كتاب مهج جاء بتكاليف قد تشق على الناس ؛ لأنه يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهرون ، فكان المفروض ألا يسألوا عن الأمور التي لم ينزل فيها حكم

نقول . دلت أسئلتهم هذه على عشقهم لأحكام الله وتكاليفه ، فلاشياء التي كانت عادات لهم في الجاهلية يريدون الآن أن يؤدوها على طريقة الإسلام على أنها عبادة ، لا مجرد عادة جاهلية .

مع أن النبي ﷺ نهاهم عن السؤال فقال ، « دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم »^(١)

ومع ذلك سألوا وأرادوا أن تبنى حياتهم على منهج القرآن من

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٨٨) والدارقطني في سنن (٢٨١/٢) بلفظ « دعوني » ، وقد أخرجه أحمد في مسنده (٣١٢/٢ ، ٤٨٧ ، ٤٩٥) ، ومسلم في صحيحه (١٢٢٧) بلفظ « ثروني » عن أبي هريرة رضي الله عنه

الله ، لا على أنه إله عدة كانت لهم في اجاهلية ، إذن ، هذه الاسئلة ترسيم للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى

وقوله تعالى ، ﴿فَلْ يَنْسِفْهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ﴾ [طه] فكلّمنا عن هذا المعنى في قوله تعالى ﴿لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَهُ فِي أَيِّمٍ نَّسْفًا ۖ﴾ [طه] فالمراد نُفِثَتْهَا ونذروها في الهواء ، وأكد النسف ، فقال ﴿نَسْفًا ۖ﴾ (٤٧) [طه] ليؤكد أن الجبل سيتفتت إلى ذرات صغيرة يدروها الهواء

فقد يتصور البعض أن الجبال تُهدّ ، وتتحول إلى كُتَل صخرية كما نُفِثَ نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ، لذلك أكد على النسف ، وأن الجبال ستكون ذرات تنطير ، لذلك قال في آية أخرى ﴿وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ۖ﴾ [القارعة] أي ، كالصوف المنذوف

لكن ، لماذا ذكر الجبال بالذات ؟

قالوا لأن الإنسان يرى أنه ابنٌ أعيار في داته ، وابنٌ أغير فيما حوله ممّا يخدمه من حيوان أو نبات ، فيرى الحيوان يموت أو يُذبح ، ويرى النبات يدب ثم يجفّ ويتفتّت ، والإنسان نفسه يموت ويتتهى .

إس كل ما يراه حوله بيّن فيه التغيير والانتهاء ، إلا الجبال يراها راسية ثابتة لا يلحقها تغيير ظاهر على مرّ العصور

لذلك يُصرب بها المثل في الثبات ، كما في قول الحق سبحانه وتعالى ﴿وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعَدَّ اللَّهُ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِشَرٍّ مِمَّا الْجِبَالُ ۖ﴾ [إبراهيم]

فالجبال مظهر للثبات ، فقد ينسأل الإنسان عن هذا الخلق الثابت المستقر ، ماذا سيفعل الله به ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٦﴾

﴿قَاعًا صَفْصَفًا ۝١٦﴾ [طه] أرضاً مستوية مكساة لا نبات فيها ولا بناء ، والضمير في ﴿فَيَذَرُهَا .. ۝١٦﴾ [طه] يعود على الأرض لا على الجبال ، لأن الجبال لا تكون قاعاً صَفْصَفًا^(١) ، أمّا الأرض مكان الجبال فتصير مكساة مستوية ، لا بناء فيها ولا جبال ، فالأرض شيء والجبال فوقها شيء آخر

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿قُلْ أَنْتُمْ لَكُمْ أَرْضٌ بِأَلَدِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ^(٢) وَتَتَجَلَّوْنَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝١٧﴾ وجعل فيها رِوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاطَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيَوْمِ ۝١٨﴾ [قصص]

فالضمير في ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَمْوَاطَهَا .. ۝١٧﴾ [قصص] لا يعود على الأرض ، إنما على الجبال^(٣) لأن الجبال في الحقيقة هي مخازن لقوت ومصدر الخصب للأرض ، التي هي مصدر القوت ، فالإنسان مخلق من الأرض ، واستبقاء حياته من الأرض ، فالنباتات قوت للإنسان والحيوان ، والنبات والحيوان قوت للإنسان .

إذن لا مدُّ للأرض من خُصُوبَةٍ تساعدها وتُمدّها بعناصر الغذاء ، ولو أن الحائق - عر وجل - جعل الأرض هكذا طبقة واحدة به المحصّسات لانتهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات ، ولأحدثت لأرض بعد ذلك

(١) الأرض المنصّفة المكساة المستوية وقال الغراء المنصّفة التي لا نبات فيها [لسان العرب - مادة - صفف]

(٢) قال ابن كثير في تفسيره (٩٢، ٤) : يعني يوم الأحد ويوم الاثنين .

(٣) قال قتادة ومجاهد خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابها وقال السدي والحسن أوراق أملاكها ومصلحهم [تفسير القرطبي ٦٠٧/٩]

إن خلق الله الجبالَ لحكمة . وجعلها مصدراً للخشب الذي يمد الأرض مدداً دائماً ومستمراً ما بقيت الحياة على الأرض ، ومن هذا تتضح لنا حكمة الخالق - سبحانه - في أن تكون الجبال صخراً أصم ، فإذا ما تعرضت لمراحل التعرية على مر السنين تنفتحت منها الطبقة الخارجية نتيجة لتغير الظروف المناخية من حرارة وبرودة

ثم تأتي الأمطار وتعمل في الصخر عمل المبرد ، وتكون ما يسمى بالفرجين^(١) ، فتحمل هذا الفتات إلى الوديان ومجاري الأنهار ، وتوزعه على طبقة الأرض ، فتزيد بها خصباً تدريجياً كل عام ، وإلا لو كانت الجبال هشة غير متماسكة لانهالت في عدة أعوام ، ولم تؤد هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هي مصدر القوت ، وليست الأرض

ألا ترى أن خصوبة الوادي والدلتا جاءت من طمي النيل ، والفرجين الذي يحمله الماء من أعالي أفريقيا وهذا الفرجين الذي ينحط من الجبال هو الذي يسبب الزيادة في رقعة اليابسة ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة في المدن العظيمة على البحر ، فبعد أن كانت على شاطئه أصبحت الآن داخل اليابسة .

وقد سألنا سابقاً للجبل بانه مُتْكُتُ قاعدته إلى أسفل . والوادي مُتْكُتُ قاعدته إلى أعلى ، فكل نحت في الجبل زيادة في الوادي ، وكان الخالق - عز وجل - جعل هذه الظاهرة لتتناسب مع زيادة السكان في الأرض .

(١) الفرجين الطين الذي يحمله السيل لينبت على وجه الأرض رطباً أو يابساً . قال الأصمعي الفرجين أن يجري السيل فثبت على الأرض فإذا جف رايث الطين رطباً على وجه الأرض قد تشقق [لسان العرب - مادة جرين] .

وقد حُذِفَ العائدُ فِي ﴿فَيَذَرُهَا .. (١٠٦)﴾ [الله] اعتماداً على ذَهْنِ السامع ونَبَاهَتِهِ إِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا ذِكْرٌ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى . ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص] فلم يذكر عائدَ الضميرِ (هو) لانه إذا قيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ، وإن لم يتقدم اسمه .

وكَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ (٣٧)﴾ [ص] والمراد الشمس التي غابت ، ففاتتُ سُلَيْمَانَ - عليه السلام - الصلاة ، ولم تذكر الآية شيئاً عن الشمس^(١) .

كَذَلِكَ فِي : ﴿مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ .. (٣٥)﴾ [ماطر] أي . على الأرض ولم تذكرها الآية ، كذلك هنا (فيذرها) أي الأرض .

﴿لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٧)﴾

أي . كأنها مُسْتَوِيَةٌ عَلَى « ميزان الماء » لا ترى فيها اعوجاجاً ولا (أمتاً) يعني منخفض ومرتفع ، فهي مستوية استواءً تاماً كما تفعل قن في الجدار ، ونحرص على استوائه .

لذلك ترى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما على شعاع الضوء ، لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب في الجدار أو على ذرات الثراب ، لأنها تسقط على استقامتها ، وبعد عدة أيام تستطيع أن تلاحظ من ذرات الثراب ما في الجدار من التواءات أو نتوءات .

(١) ذكره السيوطي في كتابه « الإنصاف في علوم القرآن » (١٨٦/٣) ضمن أمثلة « حذف الفعل » في فصل « أنواع المنقذ » وقال « لا يجوز إلا في قائل المصدر » .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُمْ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨)

الداعي المنادي . كالمؤذن الذي كثيراً ما دعا الناس إلى حضرة الله تعالى في الصلاة ، فممنهم من أجاب النداء ، ومنهم من تأبى وأعرض ، أما الداعي في الآخرة ، وهو الذي ينفخ في الصور فلن يتأبى عليه أحد ، ولن يمتنع عن إجابته أحد .

وقوله ﴿لَا عِوَجَ لَهُ.. (١٠٨)﴾ [هـ] لأننا نرى داعي الدنيا حين ينادي في جمع من الناس ، يتجه يميناً ويتجه يساراً ، ويدور ليُسمع في كل الاتجاهات ، فإذا لم يصلُ صوته إلى كل الأذان استيعاباً يستعمل مكبر الصوت مثلاً ، أما الداعي في الآخرة فليس له عوج هنا أو هناك ، لأنه يُسمع الجميع ، ويصل صوته إلى كل الأذان ، دون انحراف أو ميل .

ثم يقول تعالى ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨) [طه] هذا الهمس الذي قال عنه في الآيات السابقة ﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ.. (١٠٣)﴾ [طه]

ونعرف أن كل تجمع كبير لا تستطيع أن تضبط فيه جلبة الصوت ، فما بالك بجمع كجمع القيامة من لدن آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، ومع ذلك ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (١٠٨) [طه] فلماذا كتمت هذه الأصوات التي طالما نالت ما تحب ، وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟

الموقف الآن مختلف ، والهول عظيم ، لا يجرؤ أحد من الهول على رفع صوته والجميع كل منشغل بحاله ، مُفَكِّر فيما هو قادم عليه ، فلن تحدثوا تحدثوا سرّاً ومخافتة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟

وكذلك نحن في أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها ، كما حدث لما مات سعد زغلول^(١) - رحمه الله - وكان أحمد شوقي^(٢) وقتها في لبنان فسمع الناس يتخافتون ، ويهمس بعضهم إلى بعض بأن سعداً قد مات ، ولا يجرؤ أحد أن يجهر بها لهول هذا الحادث على النفوس ، فقال شوقي

يَطَأُ الْأَذَانَ هَمْسًا وَالشَّعَاكَا

قُلْتُ يَا قَوْمِ اجْمَعُوا أَحْلَامَكُمْ كُلُّ نَفْسٍ فِي وَرِيدِهَا رَدَاكَا

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ
وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿١٩﴾

والشفاعة تقتضى مشفوعاً له وهو الإنسان ، وشافعاً وهو الأعلى منزلة ، ومشفوعاً عنده والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا

(١) هو سعد باشا بن إبراهيم زغلول ، معهم نهضة مصر السياسية . ولد في « إبيانة » من قرى « الغربية » عام ١٨٥٧م ، نحل الأهر سنة ١٨٧٤م . التحل بالسيد جمال الدين الأنكلى تولى وزارة المعارف ، فالصنعية . انتخب عام ١٩١٩م رئيساً للبرلمان المصري لمطالبة بالاستقلال لتكاه الإنجليز إلى ملطة . تولى عام ١٩٢٧م عن ٧٠ عاماً (الإعلام للزركلى ٨٢/٣)

(٢) هو أمير الشعراء أحمد شوقي أشهر شعراء العصر الحديث . ولد بالقاهرة ١٨٦٨م مشاً في قل البيت أمالك بمصر ، درس الحقوق بفرنسا ، عالج أكثر فنون الشعر (صديقا وهرلاً وراثاً ووصفاً ، ثم تناول الأحداث السياسية تولى ١٩٢٢م (الإعلام للزركلى ١٢٧/١)

ترتجلها من نفسك ، إنما لا بُدَّ أن يَأْذَنَ لك بها ، وأن يضعَكَ في مقام ومرتبة الشفاعة ، وهذا شرط في الشافِعِ

وقوله تعالى : ﴿ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝١١٩ ﴾ [طه] هذه لمشغور له ، أن يقول قولاً يرضى الله عنه - وإن قصر في جهة أخرى - وخير ما يقوله العبد ويرضى عنه الله أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فهذه مقولة مرضية عند الله ، وهي الأمل الذي يُتعلق به ، والبشرى لأهل المعاصي ، لأنها كفيلة أن تدخلهم في شفاعَةِ النبي ﷺ .

فإذا كان لديك خصلة سيئة ، أو نقطة ضعف في تاريخك قراها عقبة فلا تياس ، وانظر إلى زاوية أخرى في نفسك تكون أقوى ، فاكثُر بها الحسنات ، لأن الحسنات يذهبن السيئات .

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝١٢٠ ﴾

معنى ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .. ۝١٢٠ ﴾ [طه] ما أمامهم ، ويعلم ما خلفهم ، أما أنت فلا تحيط به علماً ، ولا تعرف إلا ما يخبرك به ، إلا أن تكون هناك مقدمات تستنبط منها ، لأن ما ستره الحق في الكون كثير ، منه ما جعل الله له مقدمات ، فمن ألم بهذه المقدمات حصل إليها

ومع ذلك لا يقال له عِلْمٌ غيباً . إنما اكتشف عيباً بمقدمات أعطاه به الحق سبحانه وتعالى ، كما نعطى التلميذ تمريناً هندسياً ، ونذكر له المعطيات ، فيستدل بالمعطيات على المطلوب .

ولكن ملئ بالاشياء والظواهر التي إن تأملناها وبحثناها ولم

تُعْرَضُ عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرار ، فبالنظر في ظواهر الكون اكتشفوا عصر البخار ويسَّروا الحركة على الناس ، وبالنظر في ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية ، واكتشفوا البتملين .. إلخ

هذه كلها ظواهر موجودة في كون الله ، كانت تنتظر من يُنْقِبُ عنها ويكتشفها ، لذلك ينمي علينا الحق تبارك وتعالى ﴿وَكَايِن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥] فلو لفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها .

لكي هناك أشياء استأثر الله تعالى بعلمها ، وقد يعطيها لمن أحب من عباده ، ويُظهِرهم عليها أو تظل في علم الله لا يعرفها أحد . ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَعَسَىٰ أَلْوَجْهُ لِلَّهِ الْغَيُورِ
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾

الوجه أشرف وأكرم شيء في تكوين الإنسان ، وهو الذي يُعْطَى الشخص سمته المميزة ، لذلك يحبه الإنسان ويحفظه ، ألا ترى لو أصاب وجهك غبار أو تراب أو طين مثلاً تمسحه بيدك ، لم ترد على أنك جعلت ما في وجهك في يدك لماذا ؟ لأنه أشرف شيء فيك

لذلك ، كن السجود لله تعالى في الصلاة علامة الخضوع والخشوع والذلة والانكسار له عز وجل ، ورضيت أن تضع أشرف

(١) عت أي ذلت وخضعت قاله ابن الأعرابي وغيره . [تفسير القرطبي ٦/ ٤٤٢٣]
وقال ابن عباس الركوع والسجود وقال طلق بن حبيب إنه وضع الجبهة والأنف على الأرض في السجود

جزء منك على الأرض وتبأشر به السحاب . والإنسان لا يعثر بوجهه إلا لَمَنْ يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستحق هذا السجود ، وأن السجود له وحده يحميه من السجود لغيره ، كما قال الشاعر :

وَالسُّجُودُ الَّذِي تَجْتَوِيهِ مِنْ أُلُوفِ السُّجُودِ فِيهِ نَحَاةٌ
فَسُجِّدْ لَوَاحِدٍ يَكْفِكَ السُّجُودَ لِسِوَاهُ ، وأعمل لوجه واحد يكفك كل الأوجه

وقوله ﴿وَقَدْ حَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ [طه] حمل بمعنى أخذه عبثاً ثقيلاً عليه . والظلم في أصله أَنْ تَأْخُذَ خَيْرًا لَيْسَ لَكَ لَتَنْتَفِعَ بِهِ وتزيد ما عندك ، فأنت في الظاهر تزداد كما تظن ، إنما الحقيقة أنك تُحْمِلُ بفسك وررأ وحملًا ثقيلاً ، سوف تنوء به ، وازددت إلماً لا خيراً

والظلم مراتب ودرجات ، أدناها أَنْ تأخذ ما ليس لك وإن كان حقيراً لا قيمة له ، أو تظلم غيرك بأن تتناوله في عرضك ، ثم ترقى الظلم إلى أَنْ تحصلَ به إلى القمة ، وهو الشرك بالله ، كما قال سبحانه ﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [النمل]

وهو عظيم ، لأنك أخذت حقاً لله تعالى ، وأعطيته لغيره إذن محسوب أن تسلم من هذه الآفة ، لأن الله قال فيها ﴿إِنْ اللَّهُ لَا يَغْفِرَ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ..﴾ [النساء]

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾ [١٣]

الصالحات هي الأعمال التي تعود بالخير عليك أو على غيرك ،
وأضعف الإيمان في عمل الصالح أن تترك الصالح في ذاته على
صلاحه فلا تفسده ، كأن تجد بشراً يشرب منه الناس فلا تطمسه
ولا تلوثه . فإن رفيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه ،
فتعني حوله جداراً يحميه أو تجعل له غطاءً . إلخ .

ومن رجعة الله بنا إليه سبحانه حينما جئنا على العمل الصالح قال ﴿مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾ . (١٩) [طه] ومن هنا للتبسيط ، فيكفي أن نفهم بعض الصالحات ، لأن طاقة الإنسان لا تسمح كل الصالحات ولا تقوى عليها ، فحسبك أن تأخذ منها طرفاً ، وآخر يأخذ طرفاً ، فإن ما جمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كَوُنْتُ لِمَا الصلاح الكامل .

كما سبق أن ذكرنا أن ليس يوسع أحد منا أن يجمعُ لكمال
المحمدي في أخلاقه . والرسول ﷺ يقول : « الحير في - حقاً - وفي
أمتي إلى يوم القيامة »^(١)

ففي كل فرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير ، بحيث إذا
تجمعت خصال الكمال في اخلاق أعطتنا الكمال المحمدي

وقوله ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ...﴾ (١١٢) [حـ] لأن الإيمان شرط في قبول العمل الصالح ، فإن جاء العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره في الدنيا ذكرًا وشهرة وتخليدًا لذكراه ، فقد عمل ليقال وقد قيل ، وانتهت المسألة

(١) قال المجولوني في كشف الخفاء (٤٧٦/١) : قال في المقاصد قال شامخنا ، لا نعرفه ، ولكن معناه صحيح ، يعني في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١١٢ ﴾ [طه] والظلم هنا غير الظلم في قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١١١ ﴾ [طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره ، إنما ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ١١٢ ﴾ [طه] أى : ظُلْمًا يقع عليه ، بالأى يأخذ حقه على عمله ، بمحسب أنما لا نعاقبه على سيئة لم يعملها ، ولا نضيق عليه ثوب حسنة عملها ، لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس متعال درة .

﴿ وَلَا هَضْمًا ١١٣ ﴾ [طه] الهضم يعنى البقضان ، فلا سقسه أجره وثرابه ، ومنه هضم الطعام ، فكمية الطعام التى ناكلها تهضم ثم تُمتص ، وتتحول إلى سائل دموى ، فتأخذ حيزاً أقل ، ومنه نقول : فلان مهضوم الحق . يعنى كان له حق فلم يأخذه .

لكن ، ما فائدة عطف (هَضْمًا) على (ظُلْمًا) فنفى الظلم نفى لهضم ، نقول لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً ، ومرة يُقَلِّلُ الجزاء على الثواب .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَحَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ^(١)

لَعَلَّهُمْ يَنْقَوْنَ أَوْ نَحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ١١٣ ﴾

(كَذَٰلِكَ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة ، فكما أرسلنا إليهم رُسُلًا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلاً ، إلا أن فارق الرسائل أنهم بُعِثُوا لزمان محدود ، فى مكان محدود ، وبُعِثَتْ

(١) أى : ميثاقاً ما فيه من التحذير والتهديد والثواب والعقاب [تلافى القرطبي فى تفسيره

للناس كافة ، وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة .

ونفهم من كلمة ﴿أَنزَلْنَاهُ .. (١١٢)﴾ [طه] أن المُنزَّل أعلى من المُنزَّل عليه ، فالإنزال من شيء عال ، وكان الحق - تبارك وتعالى - بلغت أنظارنا ويصعد هممنا ، فيقول ، لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض ، لأنه يُقنن للحاضر ويجهل المستقبل ، ويتحكم فيه الهوى فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك .

لذلك ، حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول ﴿قُلْ تَعَالَوْا . (١١٤)﴾ [الانعام] يعنى اعلو وحذوا منهجكم من أعلى ، لا من الأرض

﴿قُرْآنًا .. (١١٣)﴾ [مده] يعنى مقروء ، كما قال ﴿كِتَابًا .. (١١٠)﴾ [الأنبياء] يعنى مكتوب ، ليُحفظ في صدور وفي السطور . وقال ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. (١١٣)﴾ [مده] مع أن النبي ﷺ مرسل إلى الناس كافة في امتداد الزمان والمكان ، وانقرآن نزل معجزة للجميع

قالوا لأنه ﷺ هو المباشر لهذه الأمة العربية التي ستستقبل أول دعوة له ، فلا بُدَّ أن تأتي المعجزة بلسانها ، كما أن معجزة القرآن ليست للعرب وحدهم ، إنما تحدُّ للإنس ولجن على امتداد الزمان والمكان .

كما قال سبحانه ﴿قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء]

فالقرآن تحدُّ لكل الأجناس : الروسى ، والأمريكى ، واليابانى ، والدنيا كلها ، ومعهم الجن أيضاً . لكن لماذا والجن أيضاً داخل في مجال التحدى ؟

قالوا لان العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو حطيب معونه شيطاناً يمدّه ويوحى إليه ، لذلك أدخل الحن أيضاً في هذا المجال .

وقد يقول قائل : وكيف نتحصى بالقرآن غير العرب وهو لسان عربي ، فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟

نقول وهل إعجاز القرآن من حيث أسوبه العربي وأدائه البياني فقط ؟ لا ، فجانب الإعجاز في القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللمعات ، فهل تختلف اللغات في التقسيم لخير المجتبع ؟ ألم يأت القرآن بمصهج في أمة بدوية أمية يفوز أكبر حضارتين معصرتين له ، هما حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الروم في الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة جديرة بالتأمل والبحث ؟

ثم الكوميات التي تحدث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن

إذن طبعاً أن يأتي القرآن عربياً ، لأنه نزل على رسول عربي ، وفي أمة عربية ، والحق سبحانه يقول ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ ﴾ (٤) [إبراهيم]

فهم الذين يستقبلون الدعوة ، وينفعلون لها ، ويقتنعون بها ، ثم ينساحون بها في شتى بقاع الأرض ، ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية ، أقنعوها بالمبادئ والمبادئ التي جاء بها القرآن لأنها مبادئ ومذاهب لا تختلف عليها اللغات .

ثم يقول تعالى ﴿ وَهَوِّنَّا فِيهِ مِنَ الرَّعِيدِ ۖ ﴾ (١١٢) [طه] أي . حينما ينذر القرآن بشيء يصرف هذا الإنذار على أوجه مختلفة ، ويكرر الإنذار لينبه أهل لغلة

يعنى ، نونا فيه كل أساليب الرعد والرعيد فكل أسوب يصابف
هوى فى نفس أحد المستقبليين ، فخطيئنا الأهواء كلها بكل
مستوياتها ، فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ، الكل يجد فى القرآن
ما يناسبه ، لانه يُشرع للجميع ، للميلسوف وللماسى ، فلا بد أن
يكون فى القرآن تصرف لكل ألوان الملكات ليقنع الجميع

وفي القرآن وَعْدٌ وَوَعِيدٌ لِّكُلِّ مَتْنَمَا أَهْلٌ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِالْإِغْرَاءِ
بِالْخَيْرِ يَأْتِي بَأْسٌ يَنْزَعُهُ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْجَبْرِوتِ ، كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ :

أَنَّا قَرَأْنَا لَمْ تَفْنِ عَقَّبَ بَعْدَهَا وَعِيدًا

فَإِنْ لَمْ يُغْنِ أَغْنَتْ عَزَائِمُهُ

وفي الاثر : « إن الله ليذع^(١) بالسلطان ما لا يذع بالقرآن » .

والإنذار والتحذير نعمة من الله ، كما ورد في سورة الرحمن ،
 حيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ (٢٠)
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) ﴾ [الرحمن] فهذه نعم من الله

أما في قوله ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَرَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَحْتَصِرَانِ﴾ (٢٥) فبأي آلاءٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٦﴾ [الرَّحْمَنُ] فيما النعمة في النار والشُّرَاظُ ؟

النعمة أن يذكرك الله بها ويحذرك منها ، قبل أن تقع فيها ، ويعظك بها وأنت ما زلت في فترة المهلة والتساور ، فلا يأخذك على غرة ولا يتركك على غفلتك كما تُحذّر ولك إن أهملت دروسك

(١) الوزع كلف النفس في هواف ومعنى الاثر أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة السلطان أكثر من تخفه متانة القرآن واحد تعالى ، فمن يكفه السلطان من المعاصي أكثر ممن يكفه القران بالامر والنهي والانتذار [لسان العرب - مادة وزع]

فسوف تفشل في الامتحان فيحترق زملاؤك ، ويحدث لك كبت
وكبت ، فلم يترك ولده على غفلة وإيماءه ، إلى أن يداومه لامتحان
ويُفاجئه الفشل ، أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟

والتصريف يعنى التحويل والتغيير بأساليب هتّى لتناسب
استقبال الامزجة المختلفة عند نزول القرآن لعلها تصادف وعياً
وامتصاصاً ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (١١٣) [طه]

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ..﴾ (١١٣) [طه] الالتقاء عادة يكون للنشر والمعاصي
المهلكة ، أو يحدث لهم الذكر واشرف وارفعة بفعل الخيرات ، وهذا
من ارتفاع الطاعة .

ذلك لأن التكليف قسمان قسم ينهك عن معصية ، وقسم يأمرك
بطاعة ، فحينهاك عن شرب الخمر ، ويأمرك بالصلاة ، فهم يتقون
الاول ، ويحدث لهم ذكراً يوصيهم بعمل الثانى . وما دام القرآن نازلاً
من اعلى فلا بد أن يقول بعدها

﴿فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يُقَضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١١٤)

﴿تعالى ..﴾ (١١٤) [طه] تتره وارفع عن كل ما يشبه الحادث ،
تعالى ذاتاً ، فليست هناك ذات كذات ، وتعالى صفاتاً فليست هناك
صفة كصفته ، فإن وجدت صفة في الخلق تشبه صفة في الخالق
سبحانه ، فخذها من غيره ﴿ليس كمثله شيء ..﴾ (١١٤) [الشورى]

قالحق سبحانه لا يصن على عبده أن يُسميه خالقاً إن أوجد شيئاً
من عدم ، إنما لما تكلم عن خلقه سبحانه ، قال ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْمَخْلُقِينَ﴾ (١١٤) [المؤمنون]

فأنت خالق ، لكن ربك أحسن الخالقين . فأنت خلقت من موجود
أما ربك عز وجل فقد خلق من العدم ، أنت خلقت شيئاً جامداً على
حالة واحدة ، والله خلق خلقاً حياً نامياً ، يُحسُّ ويتحرك ويتكاثر ،
وسبق أن متأننا لذلك - والله المثل الأعلى - بصانع الأكواب الزجاجية
من الرمال ، وأوضحنا الفرق بين خلق وخلق .

وقوله تعالى . ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (١١٤) [طه] تلحقنا إلى
ضرورة التطلع إلى أعلى في التشريع ، فما الذي يُجبرك أن تأخذ
تشريعاً من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هو تشريعك ؟ إذن ، لا بد أن
يكون المشرع أعلا من المشرع له .

ومن الفاظ تنزيه الله التي لا تُقال إلا له سبحانه كلمة (سبحانه
الله) اسمعتُ بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفره وملاحدة وسكرون
للألوهية ومعاندون ، ومع ذلك لم يقلها أحد مدحاً في أحد .

كذلك كلمة (تعالى وتبارك) لا تُقال إلا لله ، فنقول : (تباركت
ربنا وتعاليت) أي ، وحدك لا شريك لك .

فقوله ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ﴾ (١١٤) [طه] علا قدره وارتفع التنزيه
ارتفاعاً لا يوصل إليه ، أما تعالى في البشر فيما بينهم فأمر
ممقوت ، أما تعالى الحق سبحانه فمن مصبحة الخلق ، وهذه اللفظة
يُعبّر عنها أهل الريف ، بقولون (اللي ملوش كبير يشتري له
كبير) : لأن الكبير هو الذي سيأخذ بيد الضعيف ويدك طفيان
التوى ، فإذا لم يكن لما كبير نختلف ونضيق

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعالياً ، والحق ليس
متعالياً علينا ، بل متعالٍ من أجلنا ولصالحنا ، فأيُّ مُتعالٍ أو جبار من

البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يبدؤ جبروته وتعاليه ، وأى
ضعيف يعلم أن له سنداً أعلى لا يقاله أحد ، فيطمئن ويعيش آمناً
وبذلك يحدث القوازن الاجتماعى بين الدس .

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل ، وإن كانت العبودية كلمة
بقيضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخلق فيأخذ السيد خير
عبده ، إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ، لأن العبد لله هو الذى يأخذ
خير سيده ، فإذ عبد الله وعبوديتى له لصالحى أنا ، وإن أزيد فى
ملكه شيئاً ، ولن يفتفع من ورأى بشيء ؟ لأنه سبحانه زاول ملكه
وزاول سلسلته فى الكون قبل أن يخلق الخلق بمقدرته وعظمته
خلق ، وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك
الكون كله بما فيه .

فأنت بإيمانك لن تزيد شيئاً فى ملك الله ، كما جاء فى الحديث
القدسى : يا حمادى إنكم لن تملكوا نفعى فتفعلنى ، وإن تملكوا
ضررى فتضرونى ..^(١) فأنا إن نصرفت فيكم فمصلحتكم ، لا يعود
على من ذلك شيء .

وقوله تعالى : ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ .. (١١٤)﴾ [هـ] لأن هناك ملوكاً
كثيرين . أثبت الله لهم الملك وسماهم ملوكاً كما قال سبحانه
﴿وَالْمَلِكُ أَتَعْلَمُ بِهِ .. (٥٠)﴾ [يوسف] وقال ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ
إِلَٰهَ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ .. (٢٥٨)﴾ [البقرة]

إذن ، فى الدنيا ملوك ، لكنهم ليسوا ملوكاً بحق ، الملك بحق هو
الله ، لأن ملوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله ، فيمكن أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٠٤٠٠) ، ومسلم فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وابن ماجه فى
سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه

يفرت ملكه ، أو يفوته الملك ، وأي ملك هذا الذي لا يملكه صاحبه ؟
أي ملك هذا الذي يسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟

إذن الملك الحق هو الله ، وإن ملك بعض الخلق شئون بعض
مصلحتهم ، فهو سبحانه الذي يهب الملك ، وهو الذي يسزعه إن
أراد : ﴿ لَوْ تَرَى الْأَمْلَكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْأَمْلَكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَعْرِ مِنْ تَشَاءُ وَتَقْدِرُ
مِنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٧٦) [آل عمران]

فالحق سبحانه له الملك الحق ، ويهب من ملكه لمن يشاء ، لكن
يظل الملك وما ملكه في قبضة الله ، لأنه سبحانه قيوم على خلقه
لا يخرج أحد عن قيوميته .

وقد نسمع من يسب الملوك والرؤساء ، ومن يخوض في حقهم ،
وهو لا يدري أن ملكهم من الله ، فهو سبحانه الذي ملكهم وفوضهم ،
ولم يأخذ أحد منهم ملكاً رغباً عن الله ، فلا تعترض على اختيار الله
واحترم من فوضه الله في أمرك ، واعلم أن في ذلك مصلحة البلاد
والعباد ، ومن يدريك لعل الطاغية منهم يصبح غداً واحداً من الرعية .

إذن الحق سبحانه ملك بعض الناس أمر بعض : هذا يتصرف
في هذا ، وهذا يملك هذا لتسيير حركة الكون ، فإذا كانت القيامة
قال عز وجل : ﴿ لَمَّا أَمْلَكَ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (١٦) [عاقرة] هذا هو
الملك الحق .

ومن عظمت في التعالى أنه يريدك هو سبحانه بعمله لك ، فيقول
بك : ﴿ نَمِّ مَلَأَ جَفْرَتَكَ ، فَأَنَا لَا تَأْخُذَنِي سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ، ثُمَّ فَلَكَ رَبِّ
قِيَوْمٌ قَائِمٌ عَلَى أَمْرِكَ يَرْعَاكِ وَيَحْرُسُكَ ﴾

ومن معاني ﴿ الْأَمْلَكُ الْحَقُّ ﴾ (١١٤) [طه] أي : الثابت الذي
لا يتغير ، وكل ظاهرة من ظواهر القوة في الكون تتغير إلا قوة الحق

- تبارك وتعالى - لذلك يُلْقِي سبحانه أوامره وهو واثق أنها ستُنفَّذُ ؛
لأنه سبحانه ملكٌ حقٌ ، بيده ناصية الأمور كلها ، فلو لم يَكُنْ سبحانه
كذلك ، فكيف يَقُولُ للشيء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد ، ولا يخرج
عن طَوْعه مخلوق ، فيقول له : كُنْ فلا يكون .

فالحق - تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربياً ، وصرف فيه من
الوعيد لعلمهم يتفون أو يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له
ذلك ؛ لأنه ملكٌ حق ليس له هوى فيما شرع ، لذلك يجب أن تقبل
تشريعَه ، فلا يطعن في القوانين إلا أن تصدر عن هوى ، فإن قُنْ
رأسه على الامتياز للرأسمالعيين ، وإن قُنْ فقير أعطى الامتياز
للفقراء ، والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد .

وأيضاً يجب في المَقْنُن أن يكون عالماً بمستجدات الأمور في
المستقبل ، حتى لا يستدرك أحد على قانون فيُغيِّره كما يحدث معنا
الآن ، ونضطربوا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه
غابت عنا هذه الأحداث ، ولم نحتط لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون
السماء أبداً .

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ ..﴾ (١١٤) ﴿ [طه]
هَلَّا بُدَّ أَنْ يُخْصِنَ لِلْخَلْقِ أَنْ يُصْلِحَ الْكِتَابَ وَالْمَنْهَجَ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ ،
لا تفسير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ﴾ (٩) ﴿ [الحجر]

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جُرِّبُوا في حفظ مناهج السماء ،
ولم يكرتوا أسماء عليها ، فغيروا في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب
المقدسة ، إما بأن يكتسوا بعض ما أنزل الله ، وإما أن ينسوا بعضه ،

وَالَّذِي ذَكَرُوهُ لَمْ يَتْرَكُوهُ عَلَىٰ حَالِهِ بَلْ حَرَّفُوهُ ۖ وَإِنْ قَبِلَ مِنْهُمْ هَذَا
كَلِمَةً فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ فَيُزَلَّفُونَ مِنْ عِنْدِهِمْ ۖ وَيَقُولُونَ
﴿هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ﴾ (٧٨) [آل عمران]

ذلك لأن الحفظ للمعجز كان موكولاً للبشر تكليفاً ، والتكليف عرضة لأن يطأع ، ولأن يقصى ، كما قال تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهِ الشُّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْيَارُ بِمَا اسْتَحَقُّوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٤) [مائدة]

أى طلب منهم أن يحفظوه بهذا الأمر التكليفي فَعَصَوْهُ
نسياناً ، وكتماً ، وتحريفاً ، وزيانة ، لذلك تولى الحق - تبارك
وتعالى - حفظ القرآن ، لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه ،
وضمن سبحانه للقرآن ألا يُحَرَّفَ بأى وجه من أوجه التحريف .

فَاطْمِنُوا إِلَى أَنْ الْفَرَّانَ كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ
الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِ تَعَالَى فِي الْبُحْرِ الْمَحْفُوظِ الَّذِي قَالَ عَنْهُ ﴿فِي
كِتَابٍ مُكْتُونٍ﴾ (٧٦) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٧﴾ [الواقعة]

ثم نزل به الروح الامين ، وهو مؤتمن عليه لم يتصرف فيه ، ثم
نزل على قلب سيد المرسلين الذي قال الله عنه ﴿ وَكُنَّا نَقُولُ عَلَيْنَا
بَعْضَ الْأَقْوَابِلِ ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ [الحاقة]

إِذْ . حَفِظَ الْقُرْآنَ عَلَمًا فِي اللُّوحِ الْمَحْفُوظِ . وَحَفِظَ فِي أَمَانَةٍ مِنْ
بُورٍ بِهِ مِنَ السَّمَاءِ ، وَحَفِظَ فِي مَنْ سَتَقْبَلُهُ وَهُوَ الْبَيْتُ ﷻ . فَلَا حُجَّةَ
لَنَا بَعْدَ أَنْ جَمَعَ الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لِلْقُرْآنِ كُلِّ أَلْوَانِ الْحِفْظِ

(١) قرأه «في كتاب مكتون» [الواقعة]، قيل من اللوح المسموط وقيل هو القرآن بصوته المأثور مكتوباً أو بصوته في قلبه مسموطاً. [القاموس الفيومي ٢ ١٧٦]

لذلك كان ولا بدّ حين يُنزل الله القرآن على رسوله أن يقول له ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ (١١) [طه] فليست هناك حقيقة بعد هذا أبداً ، وليس هناك شيء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى

ثم يقول تعالى ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ..﴾ (١٢) [طه] وهذه مقدمات ليطمئن رسول الله صلى حفظ القرآن ، لأنه ﷺ كان ينزل عليه الوحي . يحاول إعادة كلمة كلمة . فإذا قال الوحي مثلاً : ﴿قُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ ..﴾ (١) [الجن] . يأخذ الرسول في تكرارها في سره ويرددها خلف حبريل عليه السلام مخافة أن ينساها لشدة حرصه على القرآن^(١)

فنهاه الله عن هذه العجكة ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ..﴾ (١٣) [طه] أي لا تتعجل ، ولا تتشغل بالتكرار والتريد ، تسرف يأتبك نُضجها حين تكتمل ، فلا تخش أن يفوتك شيء منه طالما أني تكفّلت بحفظه ، لذلك يقول له في موضع آخر ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (١٤) [الاعلى]

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد يفوت عليك أخرى

والعجكة أن تُخرج الحدث قبل نُضجه ، كأن تقطف الثمرة قبل نُضجها وقبل أوانها ، وعند الأكل قفاجاً بأنها لم تستوي بعد ، أو تتعجل قطفها وهي صغيرة لا تكفي شخصاً واحداً ، ولو تركتها لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص .

(١) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي قاله السيموني في الدر المنثور (٦ ٢/٥) . وأورد القرطبي نحو هذا في تفسيره (٤٤٢٠/٦) ، وكذا تفسير ابن كثير (١٦٦/٣)

والقرآن كلام في مستوى عال من البلاغة . وليس كلاماً مألوفاً له يسهّل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريصاً على الجفد والتثبيت

وفي آية أخرى يوضح الحق سبحانه هذه المسألة : ﴿ لَا تُحْرَكْ بِهِ لِسَانُكَ لِتَتَعَجَّلَ بِهِ ﴾ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قُرِئَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) [القيامة] أي لما تكتمل الآيات فلك أن تقرأها كما تحب

وهذه الظاهرة من معجزات النبي ﷺ ، نبي ينزل عليه عده أرباع من القرآن ، أو السورة كاملة ، ثم حين يُسرى عنه الرحي يعيده كما أنزلت عليه ، ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ ، واقرأ عليه لمدة عشر دقائق مثلاً من أى كتاب أو أى كلام ، ثم اطلب منه إعادة ما سمع فلن يستطيع .

أما النبي ﷺ فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن ، ثم يملئ عليهم كما سمعه ، لا يُغير منه حرفاً واحداً ، بل ويملأ الآيات في موضعها من السور المختلفة فيقول : « طمعوها هذه في سورة كذا ، وهذه في سورة كذا » .^(١)

ولو أن السورة نزلت كاملة مرة واحدة لكان لأمر إلى حد ما سهلاً ، إنما تنزل الآيات متفرقة ، فإذا ما قرأ ﷺ في الصلاة مثلاً قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة ، هذه نزلت اليوم ، وهذه نزلت بالأمس ، وهكذا ، ومع ذلك يقرؤها مُرتبة آية آية

وقوله تعالى بعدها ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلِيًّا بَيَّأَهُ﴾ [النِّبَاة] وخاطب

(١) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٥٢/٧) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال : إن رسول الله ﷺ كان يأتي عليه الرحمن تنزل عليه السور ، فوات عدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه ، فيقول : « خضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا » ، وكذا أخرجه الترمذي في سننه (٢٧٢/٥) ، والحاكم في مستدركه (٢٧١/٢ ، ٢٣٠)

النبى فى آية اخرى ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ..
(٤٤)﴾ [المحل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبى ﷺ .

ومعنى ﴿من قبل أن يُفصِّلَ لَكَ وَحْيَهُ .. (٤٤)﴾ [طه] أى . انظر
حتى يسرى عنك ، لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن
الحالة التى تعتريه عند نزول الوحي قد زالت ؟ والصحابه يصلون
حال النبى ﷺ عند نزول الوحي عليه فيقولون . كنا نسمع حول
رأسه كقطيط النحل . وكان جبينه يتقصد عرقاً^(١) ، ويبلغ منه الجهد
مبلغاً ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنبع برسول الله - لأن الله
تعالى قال ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قُرْآنًا ثَقِيلًا (٥)﴾ [الدرمل]

إذن . هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحي : لأن
الوحي من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة النبى
البشرية ، فلذى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد أن يحدث بينهما نوع
من انتقارب فى الطبيعة ، فإما أن يتحول الملك من صورته الملائكية
إلى صورة بشرية ، أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة
ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك .

لذلك ، كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيمياوية فى طبيعته ، هذه
التغييرات هى التى تجعله يتصبَّبُ عرقاً حتى يقول . زملونى
زملونى ، أو « دشرونى دشرونى »^(٢) بما حدث فى تكوينه من تفاعل .

فكان الوحي شاقاً على رسول الله خاصة فى أوله ، فأراد الحق -

(١) قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله فى اليوم الشديد البرد ، فيفصم
عنه ، وإن جبينه ليتقصد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي ،
باب فى مسنده (٢٥٧/٦)

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضى الله عنها .

سبحانه - ان يُخَفَّفَ عن رسوله هذه المشقة ، وأن يُرِيحَهُ مَشَقَّةَ مِنْ
نَزُولِ الْوَحْيِ لِيُرِيحَهُ مِنْ نَاحِيَةٍ وَلِيُشَوِّقَهُ لِلْوَحْيِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى ،
فَقَالَ تَعَالَى ﴿ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرًا (٢) الَّذِي
أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) [الشرح] وَالْوِزْرُ هُوَ الْحِمْلُ الثَقِيلُ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُهُ
رَسُولُ اللَّهِ فِي نَزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ

فلما قُتِرَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَمَتَ بِهِ الْأَعْدَاءُ ، وَقَالُوا : إِنْ رَبُّ
مُحَمَّدٍ قَدْ قَلَّاهُ (١) . سَبَّحَانُ اللَّهِ ، أَفَى الْجَفْوَةِ نَذَكُرُونَ أَنَّ لِمُحَمَّدٍ رَبًّا ؟
الَسْتُمْ الْقَائِلِينَ لَهُ : كَذَابٌ وَسَاحِرٌ ؟ وَالْآنَ أَصْبَحَ لَهُ رَبٌّ لِأَنَّهُ قَلَّاهُ ؟

وَمَا فُهِمَ الْكُفَّارُ أَنَّ قُتِرَ الْوَحْيُ لِحِكْمَةٍ عَالِيَةٍ ، أَرَادَهَا رَبُّ مُحَمَّدٍ ،
هِيَ أَنَّ يَرْتَاحَ نَفْسِيًّا مِنْ مَشَقَّةِ هَذِهِ الْبَغِيرَاتِ الْكِبَاوِيَةِ فِي تَكْوِينِهِ ،
وَأَنَّ تَتَجَدَّدَ طَاقَتُهُ ، وَيَزْدَادَ شَوْقُهُ لِمَقَاءِ جِبْرِيلَ مِنْ جَدِيدٍ ، وَالشَّوْقُ
إِلَى الشَّيْءِ يُهَوِّنُ الصَّعَابَ فِي سَبِيلِهِ . كَمَا يَسِيرُ الْمُحِبُّ إِلَى حَبِيبِهِ ،
لَا تَمْنَعُهُ مَشَاقِقُ الطَّرِيقِ .

فَرَدَّ اللَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ - ﴿ وَأَنْصَحِي (١) وَاللَّيْلَ إِذَا سَجَى (٢) مَا
وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) وَتِلْكَ آيَاتُ الْخَبَرِ لَكَ مِنَ الْأَوَّلَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرَى (٥) ﴾ [الضحى]

فَنَفَى عَنْ رَسُولِهِ مَا قَالَهُ الْكُفَّارُ ثُمَّ عَدَّلَ عِبَارَتَهُمْ : إِنْ رَبُّ مُحَمَّدٍ
قَدْ قَلَّاهُ فَقَالَ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] هَكَذَا بِكَافٍ
الْخُطَابِ : لِأَنَّ التَّوْدِيعَ قَدْ يَكُونُ لِلْحَبِيبِ

أَمَّا فِي قَوْلِهِ ﴿ وَمَا قَلَى (٣) ﴾ [الضحى] فَلَمْ يَأْتِ هُنَا بِكَافٍ
الْخُطَابِ حَتَّى مَعَ النَّفَى ، ثُمَّ يَقُلُ (وَمَا قَلَاكَ) ، لِأَنَّ النَّفَى مَعَ
صَمِيرِ الْمُخَاطَبِ يُشْعِرُ بِإِمْكَانِيَّةِ حَدُوثِ الْكُفْرِ لِرَسُولِ اللَّهِ

(١) من جنس بن عبد الله البجلي أنه قال : أباح جبريل على رسول الله ﷺ ، فقال المشركون
ودع محمدًا ربك - أوردته ابن كثير في تفسيره (٤ / ٢٧٢)

كما لو قلت : أما لم أرَ شيخ الأزهر يشرب الخمر ، أمدحت شيخ الأزهر بهذا القول أم ذممته ؟ الحقيقة أنك ذممت ، لأنك جعلته مظنة أن يحدث منه ذلك

فهذا التعبير القرآني يعطى لرسول الله منزلة العالية ومكانته عند ربه عز وجل

لكن ، ما الحكمة في أن الحق - تبارك وتعالى - أقسم في هذه المسألة بالضحى وبالليل إذا سحى ؟ وما صلتها بموضوع عذاب الوحى عن رسول الله ؟

الله عز وجل يريد بقوله ﴿ وَالضُّحَى (١) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (٢) ﴾ [الضحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مُشاهدة ومُعترف بها عند الجميع ، وهى أن الله خلق النهار وجعله مَحَلًّا للحركة والنشاط والسعى ، وخلق الليل وجعله مَحَلًّا للراحة والسكون ، فيرتاح الإنسان في الليل ليعاود نشاطه في الصباح من جديد .

ومكذا أمر لوحى مع رسول الله ﷺ ، فلما أجهده الوحى احتاج إلى وقت يرتاح فيه ، لا لتنتهى المسألة بلا عودة ، بل ليُجدد نشاط النبى رُبُوعه للوحى من جديد ، لذلك بشره بقوله ﴿ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى (١) ﴾ [الضحى] أى انتظر يا محمد ، فسوف يأتيك خير كثير

فلحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر انكسار ، وإلى الطبيعة التى يعيشون عليها ، فانتم ترتاحون من عناء النهار بسكون الليل ، فلماذا تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم في سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟

وقرله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ اِذْنِي عَلَمَا ۝١١٢ ﴾ [طه] هذا توجيه للنبي ﷺ للاستزادة من العلم ، فما دُمْتَ أنت يا رب الحافظ فوَدُنِي منه ، ذلك لان رسول الله سيحتاج الى علم تقوم عليه حركة الحياة من لدُنْهِ الى ان تقوم الساعة ، علمٌ يشمل الأزمنة والأمكنة ، فلا بدُّ به ان يُعَدَّ الإعدادَ اللازم لهذه المهمة .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلَىْ اٰدَمَ مِنْ قَبْلِ فِتْنٰى
وَلَمْ يَخُذْ لَهٗ عَزْمًا ۝١١٣ ﴾

كان الحق تبارك وتعالى - يُعْزِي رسوله ﷺ وَيُحَفِّف عنه ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له اقبلهم على علاتهم ، فهم اولاد آدم ، والعصيان امر وارد فيهم ، وسبق أن عهدنا إلى أبيهم فنسي ، فإذا نسي هؤلاء فاقبل منهم فهم اولاد ، نسأى .

لذلك ، إذا أوصيت أحداً بعمل شيء فلم يَقُمْ به ، فلا تغضب ، وارجع الامر إلى هذه المسألة ، والنفس به عُذْرًا .

وقوله ﴿ عَهِدْنَا اِلَىْ اٰدَمَ ۝١١٣ ﴾ [طه] أى . امرنا ووصينا ووعظنا ، وقلنا كل شيء .

﴿ مِنْ قَبْلُ ۝١١٣ ﴾ [طه] هذه الكلمة لها دَوْرٌ فى القرآن ، وقد حسمت لنا مواقف عدة ، منها قوله هنا عن آدم وامرنا خُذْ لَهُمْ أُسْوَةً من أبيهم الذى كُلِّفَ الله مباشرة ، ليس بواسطة رسول ، وكُلِّفَ بأمر واحد ، ثم نهاه أيضاً عن أمر واحد كُلُّ من كُلُّ الجنة إلا هذه الشجرة . هذا هو التكليف ، ومع ذلك نسي آدم ما أمر به .

إن : حينما يأتي التكليف بواسطة رسول ، وبأمور كثيرة ، فمن
نسى من ولد آدم فيجب أن نَعْذِرَهُ ونَلْتَمِسَ له عذراً ، ولكثرة النسيان
في نرية آدم قال تعالى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ۝٨٦ ﴾ [طه] بالمبالغة : لأن
اجمیع عُرْصَةً للنسيان وعُرْصَةً للخطأ ، فالامر - إن - يحتاج إلى
مغفرة كثيرة

كذلك جاءت (من قل) في قوله تعالى : ﴿ قُلْ تَقَاتِلُوا أَبْنَاءَ اللَّهِ
مِنْ قَبْلِ ۝٩١ ﴾ [البقرة]

فكان لها دور ومغزى ، فلو قل الحق سبحانه فلم تقتلون أنبياء
الله ؟ فحسب . فربما جرأهم على الاعتداء على رسول الله أن يقتلوه ، أو
يفهم منها رسول الله أنه عُرْصَةٌ للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء
لذلك أتىها الحق - تبارك وتعالى - وجعلها شيئاً من العاضى الذى لن
يكون ، فهذا شيء حدث من قبل ، وليس هذا زمانه

وقوله : ﴿ قُلْ لَّيْسَ لِي عِزٌّ ۝٩٦ ﴾ [طه] أى : نسي العهد ،
هذه واحدة ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عِزًّا ۝٩٦ ﴾ [طه] ليس عنده عزيمة قوية
تعينه على المضى والثبات فى الأمر .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بأنه سبحانه حين
يأمر يأمر فيه نفع لك تنهافت عليه ، أما إذا أمر بشيء يُقَيِّدُ شهواتك
تأبَّيْتُ وخالفت ، ومن هنا احتاج التكليف إلى عزيمة قوية تعينك على
العضى فيه والثبات عليه ، فإن أقبلت على الأمر الذى يخالف شهوتك
نظرت فيه وتأملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها
ذلٌ أجل مستمر ، فالعزم هنا ألا تغريك الشهوة .

ألا ترى أن الله تعالى سَمَّى الرسل أصحاب الدعوات والرسالات
إنهامة فى تدريغ لبشرية ﴿ أَوْثَرُوا الْعِزَّمَ ۝٣٨ ﴾ [الاحقاف] لأنهم

سينحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف.

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ خُذُوا مَا آتَاكُمْ بِقُوَّةٍ .. ﴾ (٦٣) [البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ، وتمنع من المعاصي .

ومسألة نسيان العبد للمعصيات التي يترتب عليها عقاب وعذاب أثارَت عند الناس مشكلة في القصص والفكر ، فتسمع البعض يقول ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل قلم يعاقبني عليه ؟

وتعجب لهذه العقوبة ، ولماذا لم تَقُلْ أيضاً : لماذا يشيئني على هذا الفعل ، ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت في الأولى و(بلغت) الأخرى ، بالطبع : لأن الأولى ليست في صالحك إذن . عليك أن تتعامل مع ربك معاملة واحدة ، وتقيس الأمور بمقياس واحد .

والعهد الذي أخذه الله على آدم أن يأكل رَغَدًا من كل نعيم الجنة كما يشاء إلا شجرة واحدة حَذَرَهُ من مجرد الاقتراب منها هو وزوجه ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣٥) [البقرة]

وهذه المسألة تلفتنا إلى أن المحطات كثيرة لا تُعَدُّ ولا تُحصى أما المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحذَرُنَا الحق سبحانه عن التكليف يقول : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ .. ﴾ (١٥١) [الأنعام] فالمحرمات هي التي يمكن حصرها ، أما المحطات مخارجه عن نطاق الحَصَر .

ونلاحظ أن الله تعالى حينما يُحذَرُنَا من المحرمات لا يُحذَرُنَا من مباشرتها ، بل من مجرد الاقتراب منها ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾ (٣٥) [البقرة] ولم يَقُلْ : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيداً عن منطقة الخطر ومظنة الفعل

وحينما يُحذَرُنَا ربنا عن حدوده التي حدّها لنا يقول في الحدِّ

المحلل ﴿بَلِّغْ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ..﴾ (٢٢٦) ﴿[البقرة] وفي الحدِّ
المحرَّم يقول ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ..﴾ (١٨٧) ﴿[البقرة] ذلك لأن
مَنْ حَامَ حَوْلَ الْحِمَى يوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

وقد كان للعلماء كلام طويـل حول ما نسيه آدم عليه السلام .
فمنهم مَنْ قال : نسي (كُلُّ مَنْ هَذِهِ وَلَا تَقْرُبْ هَذِهِ) ، وعلى هذا
الرأي سمَّ يَنْسَى آدمُ لأنه نفَّذ الأمرَ مأكلاً معاً أحله الله له ، أما كونه أكل
من اشجرة التي نهاه الله عنها فليس في هذه أيضاً سريان ، لأن
إبليسَ ذكره بهذا النهي فقال : ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَا مَلَائِكَةً أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (٢٠) [الاعراف]

لحينما أكل آدم من الشجرة لم يَكُنْ ناسياً ما نهاه الله عنه .
إذن ما المقصود بالسريان هنا ؟

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة
إبليس - لعنه الله - حين قال له : ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِرَبِّكَ فَلَا
يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (١١٧) [طه]

والفكر البشري لا يَدُّ أن تقوِّتَه بعض المسائل ، ولو كان عند
الإنسان بقطة وحذر ما انتطلى عليه تغفيل إبليس ، فتراه يُذكر آدمُ
بالنهي ولم يدَّعه في غفسته ثم يحاول إقناعه : إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ فَسَوْفَ تَكُونَا مَلَائِكَةً ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ .

وما دُمْتَ أنت يا إبليس بهذا الذكاء ، فلماذا لم تأكل أنت من
الشجرة وتكون ملكاً أو تَكُونَنَّ مِنَ الْخَالِدِينَ ؟ لماذا تضاءلت فصيرتَ
أرتباً تقول ﴿أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَمُوتُونَ﴾ (١٤) [الاعراف]

إذن هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده ، يلغتنا
الله تعالى إليه يقول تيقضوا واحذروا ، فعادته لكم مُسَبِّقَة منذ سجد
الجميع لآدم تكريماً ، وأبى هو أن يسجد .

فكان على آدم أن يُحذّر عدوه ، وأن يتحصّن له بسوء الظن فيه ،
فينظر في قوله ويفكر في كلامه ويفتش في اقتراحه

والبعض يقول ، إن خطأ آدم ناتج عن نسيان ، فهو خطأ غير
مُتعمّد ، والنسيان مرفوع ، كما جاء في الحديث الشريف « إن الله
تجارر عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »^(١) .

فهل كان النسيان قديماً لا يُرْفَع ، ورُفِع لهذه الأمة إكراماً بها ؟
فأصحاب هذا القول يلتمسون العذر لآدم عليه السلام ، لكن كيف وقد
كلّفه ربه مباشرة ، وكلّفه بأمر واحد ، فالمسألة لا تحتمل نسياناً ،
فإدّ نسي آدم مع وصدة التكليف وكوّنه من الله مباشرة ، فهذا على
آية حال جريئة

ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾^(١١٦)

الحق - تبارك وتعالى - يقص علينا قصة آدم عليه السلام ، لكن
نلاحظ أنه سبحانه أعطانا مُجمل القصة وموجزها في قوله تعالى .
﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَنْ يَسْجُدَ لَهُ وَكَفَّ عَنْهُ ﴾^(١١٧) [١١٦] وأصل
القصة وترتيبها الطبيعي أنه سبحانه يقول . خَلَقْتُ آدَمَ بِيَدَيَّ
وصورته ، وكذا وكذا ، ثم أمرت الملائكة بالسجود له ثم قلت له
كذا

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٢٠٤٥) والدارقطني في سننه (١٧ / ١) والصلح في
سننه (١٩٨ / ٢) وصححه على شرط الشيخين عن ابن عباس ، ولكن إسناده ابن
ماجه منقطع

وعرض القصة بهذه الطريقة أسلوب من أساليب التشويق ، يصنعه الآن المؤلفون والكتاب في قصصهم ، فيعطوننا في بداية القصة لقطة لنهايتها : لإثارة الرغبة في تتبع أحداثها ، ثم يعود فيعرض لك القصة من بدايتها تفصيلاً ، إذن هذا لون من ألوان الإثارة والتشويق والتنبية .

ومن ذلك أسلوب القرآن في قصة أهل الكهف ، حيث ذكر القصة موجزة فقال ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ ^(١) كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ^(٢) إِذْ أَرَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ^(٣) فَضَرْبَنَا عَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ مِائِينَ عَشْرًا ^(٤) ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَتْلُوَ أَيُّ الْحَزَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ^(٥) ﴾ [الكهف]

ثم اخذ في عرضها تفصيلاً . ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ .. ^(٦) ﴾ [الكهف]

وقد جاء هذا الأسلوب كثيراً في قصص القرآن ، ففي قصة لوط - عليه السلام - يبدأ بنهاية القصة وما حاق بهم من العذاب ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنَّذْرِ ^(٧) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ^(٨) إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ^(٩) ﴾ [القمر]

ثم يعود إلى تفصيل الأحداث ﴿ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَعْثْنَا فُجَارًا وَنَاذِرٍ ^(١٠) وَلَقَدْ رَاَوْهُ عَنِ ضَلْعِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذِيرٍ ^(١١) ﴾ [القمر]

(١) الرقيم قيل هو كتاب كان معهم وقيل اسم وادٍ بفلسطين كان عليه كهفهم [القاموس القديم ٢٧٤/١]

(٢) أي عدياً يحصوهم أي يرميهم بحجارة من سجيل . ويقال للريح التي تحمل القرب والحصى : حاصب ، [لسان العرب - مادة : حصب] ،

(٣) السحر آخر الليل قبل الصبح والجمع : أسفار . وقيل هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . [لسان العرب - مادة : سحر]

ومن أبرز هذه المواضع قوله تعالى في قصة موسى وفرعون ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا بِهَا فَأَنظَرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ [الأعراف: ١٣] . من بعد موكب الرسالات إلى فرعون وملئه فظلموا بها ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ، هذا مجمل القصة ، ثم يأخذ في قصص الأحداث بالتفصيل . ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يُنْفِرْعَوْنُ إِلَىٰ رَسُولٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ١٤]

وهكذا أسلوب القرآن في قصة آدم عليه السلام ، يعطينا مجمل القصة ، ثم يفصلها ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ [طه: ١٦] . اذكر إذ قلنا للملائكة ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ ..﴾ [طه: ٢١] [النفرة]

وقبل أن نخوض في قصة أبيي آدم - عليه السلام - يجب أن نشير إلى أنها تكررت كثيراً في القرآن ، لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ، ولا يعني إعادة الأحداث ، بل هي لقطات لجوانب مختلفة من الحدث الواحد تتجمع في النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها .

كما أن الهدف من قصص القرآن تثبيت النبي ﷺ : لأنه سيحمر بكثير من الأحداث والشواهد ، سيحتاج في كل منها إلى تثبيت ، وهذا الغرض لا يتأتى إذا سردنا القصة مرة واحدة ، كما في قصة يوسف عليه السلام مثلاً .

قوله تعالى . ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ [طه: ١٦] . كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم ، هم سجدوا لآدم ، لكن ما سجدوا من عند أنفسهم ، بل بأمر الله لهم ، فإمسألة ليست سجوداً لآدم ، بقدر ما هي إطاعة لأمر الله ولقائل هذا الكلام أنت ملكي أكثر من لملك ؟ يعني أنت رجلي أكثر من الرب ؟

وما معنى السجود ؟ السجود معناه الخضوع ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ آيَاتِهِ^(١) عَلَى الْعَرْشِ وَغَرُّوا لَهُ سُجُودًا .. ﴾ (١٠) [يوسف] أى سجدوا تعظيم وخضوع ، لا سجود عبادة .

وآدم - عليه السلام - هو خليفة الله في الأرض ، لكنه ليس الوحيد عليها ، فعلى الأرض مخلوقات كثيرة منها المحس ، كالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال ، وكل ما فيه مصلحة لهذا الخليفة ، ومنها ما هو خفى كالملائكة التي تدير خفي هذا الكون ، فسمنهم الحفظة والكتيبة ، ومنهم المكفون بالريح وبالمطر إلخ من الأمور التي تخدم الخلق فلا يد - إنن - أن يحضهم الجميع لهذا المخدم الأتى .

وقد يحلو للبعض أن يقول : لقد قلنا آدم حين عصى ربه ، فأنزلنا من الجنة إلى الأرض نقول : يجب أن نفهم عن الله تعالى ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق آدم للجنة التي هي دار الخلد ، إنما خلق ليكون خليفة له في الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. ﴾ (١٢) [البقرة]

فأول بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا الجنة والجنة ، وإن كانت تُطلق على دار الخلد ودار النعيم الأخروي فهي تُطلق أيضاً على هدايق وبساتين الدنيا ، كما جاء في قول الحق سبحانه :

(١) قال السدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان آية وحالته ، وكانت أمه قد ماتت قديماً . وقال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه بهيشتان . قال ابن جرير : ولم يتم بلين على موت أمه ، قال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢١١) بعد سرد هذه الأقوال : ظاهر القرآن يدل على حياتها ، وهذا الذي نصوره هو المتصور الذي يدل عليه السياق .

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا^(١)
مُصْبِحِينَ ﴿١٧﴾﴾ [القم]

وقوله : ﴿وَضَرَبَ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أُغَابٍ..
﴿١٧﴾﴾ [الكه]

إذن تطلق الجنة على شيء في الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس
وسموها الجنة ؛ لأنها تستر بشجرها وكثافتها مَنْ يدخل فيها ، أو
جنة لأنها تكفي الإنسان ولا تُوجهه إلى شيء غيرها .

هلا تظلموا آدم بأنه أخرجكم من الجنة ؛ لأنه لم يكن في جنة
الخلد ، إسا في مكان أعدّه الله له ، وأراد أن يُعطيه في هذا المكان
درساً ، ويُدربه على القيام بمهمته في الحياة وخلاته في الأرض .

أرايت ما فعله الآن من إقامة معسكرات للتدريب في شتى
مجالات الحياة ، وفيها تتكفل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته

إنها أماكن مُعدة للتدريب على المهام المختلفة رياضية ، أو
علمية ، أو عسكرية . الخ

هكذا كانت جنة آدم مكاناً لتدريبه قبل أن يباشر مهمته ك خليفة لله
في الأرض ، فأدخله الله في هذه التجربة العملية التطبيقية ، وأعطاه
فيها نموذجاً للتكيف بالأمر والنهي ، وحذره من عدوه الذي سيتربص
به وبذريته من بعده ، وكشف له بعض أساليبه في الإضلال
والإغواء

(١) الصَّرم - القطع مادياً ، كقطع اللسان ، أى ، يقطعون نملهما ، قال تعالى ﴿فَصَبَّحَتْ
كَالْمُزْمِرِ ﴿١٧﴾﴾ [القم] أى أصبحت حديثهم بعد اختراقها كالليل المسود أو صارت
كالأرض التي قطعت أشجارها ولا نهلت فيها ، [القاموس القويم ٢٧٥/١]

وهذه هي خلاصة منهج الله في الأرض ، وما من رسول إلا وجاء بمثل هذا المنهج أمر ، ونهي ، وتكليف ، وتحذير من الشيطان ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونهيّه .

وبعد هذا (الكورس) التدريبي في الجنة علم آدم بالتطبيق العملي أن الشيطان عدوه ، وأنه سيُفريه ويخدعه ، ثم بعد هذه التجربة أنزله الله ليياشر مهمته في الأرض ، فيكون من عدوه على ذكرٍ وحذر .

والبعض يلف طويلاً عند مسألة عصيين آدم كيف يعصى الله وهو نبي ؟ ويذكرون قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (٧١) ﴾ [كه] نقول : ما دام أن آدم - عليه السلام - هو خليفة الله في أرضه ، ومنه أنسأ الناس جميعاً إلى أن تقوم الساعة ، ومن نسله الأنبياء وغير الأنبياء ، من نسله الرسل والمرسل إليهم - إذن : فهو بذاته يمثل الخلق الآتي كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين .

كما أن آدم - عليه السلام - مرُّ بهذه التجربة قبل أن يَنيأ ، ومرُّ بها بعد أن يُبَي ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (٧١) ﴾ ثم اجتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى (٧٢) ﴾ [كه]

فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب . ثم لما أُمِيط آدم وعدوه إلى الأرض خاطبه ربه : ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَكُم مِّنِّي هَدًى فَمَن يَبْغِ هَدًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) ﴾ [البقرة]

وهكذا بدأت مرحلة جديدة في حياة آدم عليه السلام ، ومثل آدم النذرتين نذر العصمة والنوبة بعدما اجتَبَاهُ ربه ، ودور البشر العادي غير المعصوم والمعرض للنسيان والمخالفة كأي إنسان من أناس الأرض

ينبغي - إذن - أن نفهم أن آدم خلق للأرض وممارستها ، وقد هيأها الله لآدم وذريته من بعده ، وأعدّها بكلّ مقومات الحياة ومقومات بقاء النوع ، فمن أراد ترف الحياة فليعمل عقله في هذه المقومات وليستنبط منها ما يريد

لقد ذكرنا أن في الكون ملكاً وملكوتاً اسلك هو الظاهر الذي نراه ونشاهده ، والملكوت ما حفى عنا وراء هذا الملك ، ومن الملكوت أشياء تؤدي مهمتها في حياتنا دون أن نراها ، فمثلاً ظاهرة الجاذبية الأرضية التي تتدخل في أمور كثيرة في حياتنا ، كانت في حجاب الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيئاً ، ثم لما اهتدت إليها العقول واكتشفتها عرفنا أن هناك ما يسمى بالجاذبية .

ومن الملكوت الملائكة الموكلون ، كما قال تعالى ﴿لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِ أَمْرِ اللَّهِ ..﴾ (٦٦) [الرعد]

ومنهم الكتبة ﴿مَا يَلْمِزُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ﴾ (٦٨) [ق]

فلما خلق الله آدم ، وخلق الملائكة الموكلين بحصالحه في الأرض أمرهم بالسجود له ؛ لأنهم سيكونون في خدمته ، فالسجود طاعة لأمر الله ، وخضوع للخليفة الذي سيعمر الأرض .

وقوله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ (٦٦) [طه] وفي آية أخرى^(١) . ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ ..﴾ (٧٤) [ص]

وقد أوضح الحق سبحانه سبب رفض إبليس للسجود لآدم بقوله ﴿اسْتَكْبَرَتْ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ (٧٥) [ص]

(١) وفي آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار في قوله تعالى ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ﴾ (٦٦) [المائدة]

أى - لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود ، أو تكون من العالين . أى الملائكة لذين لم يشملهم الأمر بالسجود ، فكان الأمر كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم ، أمّا العالون فهم الملائكة المهيّمون ، ولا علاقة لهم بآدم ، وربما لا يدرون به .

ومن الأساليب التى أثارت جدلاً حور بلاغة لقرآن لدى المستشرقين قوله تعالى : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٤) [س] وقوله فى موضع آخر ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢١) [الاعراف] فأى التعبيرين بليغ ؟ وإن كان أحدهما بليغاً فالآخر غير بليغ .

وهذا كله ناتج عن قصور فى فهم لغة القرآن ، وعدم وجود الملكة المربية عند هؤلاء ، فهناك فرق بين أنك تريد أن تسجد ويأتى من يقول لك . لا تسجد ، وبين أن يُقنعك شخص بالآ تسجد . فتقوله ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (٧٥) [مر] كنت تريد السجود وواحد منك . وقوله ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ .. ﴾ (١٢١) [الاعراف] يعنى : أمرك ألا تسجد ، ولقنعتك وأنت اقتنعت .

ومن المسائل التى أثارت حول هذه القصة أكان إبليس من الملائكة فشمله الأمر بالسجود ؟ وكيف يكون من الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يؤمرون ؟ وإذا لم يكن ملكاً فماذا أدخله فى الأمر ؟

ولتوضيح هذه المسألة نقول خلق الله النقيض الجن والإنس ، وجعلهم مختارين فى كثير من الأمور ، ومقهورين فى بعض الأمور ، ليثبت طلاقة قدرته تعالى فى حكمه ، فإن كنت مختاراً فى أمور التكليف وفى استطاعتك أن تطيع أو أن تعصى ، فليس فى اختيارك أن تكون صحيحاً أو مريضاً ، طويلاً أو قصيراً ، فقيراً أو غنياً ، ليس فى اختيارك أن تحيا أو تموت .

والحق - تبارك وتعالى - لا يكلفك بأفعل كذا ولا تفعل كذا ، إلا إذا خلقك صالحاً للفعل ولعدم لفعل ، هذا في أمور التكليف وما عداها أمور قهرية لا اختيار لك فيها هي القدريات

لذلك يقول للدين أنقوا التعبد وتعودوا للخروج على أحكام الله في التكليفات لماذا لا تتعبدوا أيضاً على القدريات ما دمتم قد أنعمت المخالفة ؟ إذن أنت مقهور وعبد رغمك عنك .

بذلك ، إذا كان المختار طائعاً يلزم نفسه بمنهج ربه ، بل ويتنازل عن اختياره لاختيار الله ، فمسلته عند الله كبيرة ، وهو أفضل من الملك ، لأن الملك يعطى وهو مرغم . ومن هنا يأتي الفرق بين عباد وعبيد ، فاسكل في القهر عبيد ، لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم لاختيار ربهم

ومن هنا نقول ، إن إبليس من الجن ، وليس من الملائكة ، لأنه أمر فامتنع فعوقب ، وإن كان الأمر في الأصل للملائكة وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ..﴾ (٢٠) [الكهف] وهذا نص صريح لا جدال حوله^(١) فإن قلت فلماذا شمله الأمر بالسجود ، وهو ليس ملكاً ؟

نقول لأن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعاً ، وقد شهد عملية خلق آدم ، وكان يدعى « طاووس الملائكة » ، لأنه ألزم نفسه في الأمور الاختيارية بموافق بذلك الملائكة ، وصار يرهز عليهم ويجلس في مجلسهم ، فلما جاء الأمر للملائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه من ناحيتين

(١) قال الحسن البصري ، ما كان إبليس من الملائكة طوعاً حين خلق ، لأنه لأصل النجس كما أن آدم أصل الإنس نقله ابن كثير في تفسيره (٧٧/١) ، هذا إسناد صحيح عن الحسن ، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء ،

الأولى : إن كان أعلى منهم منزلة وهو طاروسهم الذي الرّم نفسه الطلعة رغم اختياره فهي أولى بطاعة الأمر منهم ، ولماذا يعصى هذا الأمر بالذات ؟

الأخرى : إن كان أقل منهم ، فالأمر للأعلى لا بد أن يشمل الأدنى ، كما لو أمرت الوزراء مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية ، وببهم وكلاء ومديرون ، فطبيعى أن يشملهم الأمر ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَقَسْنَا يَتَادَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (١١٧)

قوله تعالى ﴿وَلِزَوْجِكَ﴾ (١١٧) [طه] كلمة الزوج لا تعنى اثنين كما يظن البعض ، الزوج فرد واحد معه مثله ، فليس صحيحاً أن نقول : توأم إنما توأمان ، فكل منهما توأم للآخر . بذلك يقول تعالى ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ﴾ (١٩) [قناريات]

ملاحظ آخر في قوله تعالى ﴿فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ﴾ (١١٧) [طه] الخطاب لأدم وروحه يُحذّرهما من إغواء إبليس وكَيْدِه ، ثم يقول ﴿فَتَشْقَى﴾ (١١٧) [طه] بصيغة الأفراد ، ولم يقل فتشقيبا . لماذا ؟ لأن مسئولية الكُدْح والحركة لرجل أمّا المرأة فهي السكن المريح العنشط لصاحب الحركة ، عسى خلاف ما نرى في مجتمعاتنا من الحرّس على عمل المرأة بحجة المساعدة في ثبغات الحياة .

﴿إِنَّ لَكَ الْأَثْمَ فِيهَا وَلَا تَعْرِى﴾ (١١٨)

فقد أعددتُ لك الجنة ، وجعلتُ لك فيها كل ما تحتاجه ، وأبعتُ
لك كل نعيمها ونهيته عن شيء واحد^(١) منها ، ولك عليك ﴿أَلَّا تَجُوعَ
فِيهَا وَلَا تَقْرَأَ﴾ (١١٨) [طه] فلن تجوع فيها ، لأن فيها كل الثمرات
﴿وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ (١٢٥) [البقرة]

ونلاحظ هنا أن الله تعالى نكسَ لهما بشيء مظاهر يكبى شريزة
ظاهرة هي اللباس والتستر ، وغريزة باطنة هي غريزة الطعام
ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى﴾ (١١٩)

(تظمأ) يعنى تعطش ، و (تصحى) أى لا تتعرض
لحرارة الشمس اللافحة ، فتكفل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هي
العطش ، وغريزة ظاهرة هي ألا تلفحك حرارة الشمس .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ
عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ (١٢٠)

نلاحظ أن الحق سبحانه اختار لعمر الشيطان اسماً يناسب الإغرام

(١) وهي الشجرة التي قال عنها الحق سبحانه ﴿وَلَا تَقْرَأُ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْغَالِينَ﴾
(١٢٥) [البقرة] - وقد أورد ابن كثير في تفسيره (٧٩/١) ستة أقوال عن هذه
الشجرة ، نقال

- هي الزكرم قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبي
- هي الحنطة رحبته يهود
- هي السبلة قاله ابن عباس
- هي البر قاله ابن عباس أيضاً
- هي النخلة قاله أبو مالك
- هي التينة قاله مجاهد وقتادة وابن جريج

بالشجر ، وهى كلمة (الوَسْوَسة) وهى هى الأصغر صوت الحلى -
 أى ، الذهب الذى تتحلى به النساء ، كما يقول تحقيق الضفادع ،
 وصهيل الخيل ، وخُوار البقر ، ونهيق الحمير ، وثغاء الشاة ، وخرير
 الماء ، وحفيف الشجر .

وكذلك الوسوسة اسم لصوت الحلى الذى يجذب الاسماع ،
 ويُغرى بالنطع إليه . وكان الحق سبحانه يُحذّرنا أن للشيطان سيدخل
 لنا من طريق الإغراء والتزيين .

فما الذى وسوس به إلى آدم ؟

﴿ قَالَ يَأْتِمُّ هَلْ أَذْكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لِّأَيُّى (١٢٠) ﴾ [طه]

ونعجب لإبليس : ما دُمّت تعرف شجرة الخلد والملك الذى
 لا يبلى ، لماذا لم تأكل أنت منها وتحوز هذه العيزة ؟

﴿ فَأَكْلا مِنْهَا فَبَدَّتْ لهُمَا سَوءَا تُهُمَا وَطِفْعَا يَخْصِفَانِ

عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ﴾

أى بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوءاتهما ،
 والسُّوءة هى العورة أى المكان الذى يستحي الإنسان أن ينكشف
 منه ، وانمراد القُبُل والدُبُر فى الرجل والمرأة ولكل من القُبُل والدُبُر
 مهمة ، وبهما يتخلص الجسم من الفضلات ، الماء من ناحية الكلى
 والحالب والمثانة عن طريق القُبُل ، وبقايا وفضلات الطعام الباقية عن
 حركة الهضم وعملية الأيض ، وهذه تخرج عن طريق الدُبُر .

لكن ، حتى أحسَّ آدم وزوجه بسوءاتهما ، أبعد لاكل عموماً من

(١) أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة قبل ورق شجر الثوت [القاموس

شجر الجنة ، أم بعد الأكل من هذه الشجرة بانذات ؟

الحق - تبارك وتعالى - رتب ظهور العورة على الأكل من الشجرة التي نهاهما عنها ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْغَاتُهُمَا ﴾ (١٧١) [طه] فقبل الأكل من هذه الشجرة لم يعرفا عورتيهما ، ولم يعرفا عملية الإخراج هذه ، لأن الغذاء كان طاميه ربّه ، فيعطى لقدرة والحياة دون أن يخلف في الجسم أي فضلات

لكن ، لما خالفوا وأكلوا من الشجرة بدأ الطعام يختمر وتحدث له عملية الهضم التي نعرفها ، فكانت المرة الأولى التي يلاحظ فيها آدم وزوجه مسألة الفضلات ، ويلتفتان إلى عورتيهما ما هذا الذي يخرج منها ؟

وهنا مسألة رمزية تبقى الالتفات إليها ، فصين ترى عورة في المجتمع فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عطل .

إذن لم يعرف آدم وزوجه فضلات الطعام وما ينتج عنه من ريح وأشباه مبقرة قذرة إلا بعد المخالفة ، وهنا تحييراً ، ماذا يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر ﴿ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ .. ﴾ (١٧١) [طه]

أي . أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترهما هكذا بالفطرة ، والا ما الذي جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرها من فتحات الجسم كالأنف والفم مثلاً ؟

قالوا لأن نكصت القبل والبئر يخرج منهما شيء قذر كريه يحرص المرء على ستره ، ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق فصلّه الله ، وحين يأكل يأكل باحتيار ، أما الحيوان فيأكل بقرينة ،

ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد في مأكله ومشربه ، فيأكل أنواعاً مختلفة ، ويأكل أكثر من حاجته ويأكل بعدما شبع ، على خلاف الحيوان المحكوم بالفريضة

وبذلك ترى رائحة الفضلات في الإنسان قدرة مُنفرة ، ولا فائدة منها في شيء ، أما فضلات الحيوان فلا تكاد تشمُّ لها رائحة ، ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها وقوداً أو سعالاً طبيعياً وبعد ذلك تنهم الحيوانات ونقول إنه مهم .. إلخ

وقوله تعالى : ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (١٢١) [طه] أي : فيما قبل النبوة ، وفي مرحلة التدريب ، والإنسان في هذه المرحلة عُرضة لأن يصيب ، ولأن يقطىء ، فإن أخطأ في هذه المرحلة لا تضره بل تُصوب له الخطأ ، كالتلميذ في فترة الدراسة ، إن أخطأ صُوب له المعلم ، أما في الامتحان فيحاسبه .

ومعنى ﴿فَغَوَى﴾ (١٢١) [طه] يعني لم يُصبِ الحقيقة ، كما يقولون لمن تاه في الصحراء غاوى أي ، تاه ثم تأتى المرحلة الأخرى : مرحلة العسمة .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ثُمَّ اجْنَبْنَا رَبَّهُمَا مِنْ أَنْ يَفْتَنَابَ عَلَيْهِمَا وَهَدَيْنَا﴾ (١٢٢)

إذن : مثل آدم ذُور الإنسان العادى الذى يطبع ويعصى ، ويسمع كلام الشيطان ، لكن ربه شرع له التوبة كما قال سبحانه : ﴿فَتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ..﴾ (٢٧) [البقرة]

إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى وليس وهو نبي كما يقول البعض

فقوله ﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ .. (١٢٢)﴾ [طه] هذه بداية لمرحلة النبوة في حياة آدم عليه السلام ، و (ثُمَّ) تعنى الترتيب مع التراخى ﴿اجْتَبَاهُ .. (١٢٢)﴾ [طه] اصطفاه ربه .

ولم يقل الحق سبحانه ثم اجتباه الله ، إنما ﴿اجْتَبَاهُ رَبُّهُ .. (١٢٢)﴾ [طه] لأن الرب المتولى للتربية والرعاية ، ومن تمام التربية الإعداد للمهمة ، ومن ضمن إعداد آدم مهمته أن يمر بهذه التجربة ، وهذا التدريب في الجنة .

﴿وَهَذَى (١٢٣)﴾ [طه] المراد بالهداية قوله

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣)﴾

أى اهبطا إلى الأرض وامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية ، واعلموا أن هناك أمراً ونهياً وعدواً -يوسوس ويغوي حتى يظهر عوراتكم ، وكنائمه - عز وجل - يعطى آدم المناعة الكافية له ولذريته من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة في ظل التكاليف ، لأن التكاليف إما أمر وإما نهى ، والشيطان هو الذى يفسد علينا هذه التكاليف

ومع ذلك لا تنسى طرفاً آخر هو النفس الأمارة التى تحركك نحو المعصية والمخالفة . إذن ليس عدوك الشيطان فمسيب فتبعه شعاعة تعلق عليها كل معاصيك ، فهناك مَصَاص لا يدخل عليك الشيطان بها إلا عن طريق النفس ، وإلا إبليس لما غوى ، مَنْ أغواه ؟ وَمَنْ وسوس له ؟

وقوله ﴿أَهْبَطَا ..﴾ (١٢٢) [طه] بصيغة التثنية أمر لاثنتين آدم مطمور فيه ذريته ، وإبليس مطمور فيه ذريته ، ف قوله ﴿أَهْبَطَا ..﴾ (١٢٣) [طه] إشارة إلى الاصل ، وقوله في موضع آخر : ﴿أَهْبَطُوا ..﴾ (٢٨) [البقرة] إشارة إلى ما يتفرع عن هذا الاصل .

وقوله ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ..﴾ (٣١) [البقرة] أى . بعض عدو للبعض الآخر ، وكلمة (بعض) لها دَوْر كبير في القرآن ، والمراد أنت عدو الشيطان إن كنت طائفاً ، والشيطان عدوك إن كنت طائفاً . فإن كنت عاصياً فلا عداوة إس . لأن الشيطان يريدك عاصياً وحين لا يُعَيِّن البعض تكون العداوة متبادلة ، فالبعض شائع في الجميع .

كما في قوله تعالى ﴿أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَهُمْ نَعمِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ..﴾ (٣٢) [الزخرف] فمن المرفوع ؟ ومن المرفوع عليه ؟ أصحاب المظرة السطحية يفهمون أن العنى مرفوع على الفقير .

والعنى أوسع من هذا بكثير ، فكل الخلق بالنسبة للحق سبحانه سواء ، ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب مستعددة ؛ لذلك لا تتجمع المواهب في شخص ، ويُحرم منها آخر ، بل ينشر الخالق - عز وجل - المواهب بين خلقه ، فهذا ماهر في شيء ، وذلك ماهر في شيء آخر ، وهكذا ليجتاح الناس بعضهم لبعض ويتم الرُبط بين أفراد المجتمع ، ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة

إذن . كلُّ بعض في الوجود مرفوع في شيء ، ومرفوع عليه في شيء آخر ، فليكن الإنسان مُؤدَّباً في حركة حياته لا يتعالى على غيره لأنه نبغ في شيء ، ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون ، وإلى ما بُعِثُوا به حتى لا يسخر قوم من قوم ، عسى أن يكونوا خيراً

منهم ، وربما لديهم من المواهب ما لم يتوقّر لك

لكن ما دام بعضكم لبعض عدواً أى . أقيم مطمور فيه ذريته ،
وإبليس مطمور فيه ذريته . فَمَنْ سَيَكُونُ الْحَكَمُ ؟ الْحَكَمُ بَيْنَهُمَا
منهج الله ﴿ فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى ﴾ (طه) [طه] فَإِيَّاكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا
الهدى من عندكم ، لأن الهدى إن كان من عندكم على ينفع ولن يفلح .
﴿ فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (طه) [طه] فكان هدى الله
ومنهجه هو (كالتالوج) سلامة الإنسان وقانون صياقته . ألا ترى
الصانع من البشر حين يرفق بصنّعه (كالتالوجا) يضم تعليمات من
تشغيلها وصيانتها ، فإن اتبعت هذه التعليمات خدمتك هذه الآلة وأدت
لك مهمتها دون تعطل .

وكما أن هذا (التالوج) لا يضعه إلا صانع الآلة ، فكذلك
الخالق - عز وجل - لا يضع لخلقهم قانونهم وهدْيهم إلا هو سبحانه .
فإن وضعه آخر فهذا افتئات على الله عز وجل ، كما لو ذهبنا إلى
الجرار نقول له . ضَعْ لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !

إن : الفساد في الكون يحدث حينما نخرج عن منهج الله ،
ونعتمد على قانونه وتشريعته . ونرتضى بهْدًى غير هُدْيهِ ؛ لذلك
يقول تعالى بعدها ﴿ فَمَنْ أَتَّبِعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (طه) [طه]
فإن كانت هذه نتيجة مَنْ اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه
تعالى ، فما عاقبة مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ ؟

﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى ﴾ (طه) [طه]

والإعراض . هو الانصراف ، وإن تعطيه عرض أكتافك كما ذكرنا من قبل .

وقوله ﴿مَعِيشَةً مَّنْكَا .. (١٢٤)﴾ [طه] الضنك هو الضيق الشديد الذي تحاول أن تقلت منه هنا أو هناك فلا تستطيع ، والمعيشة الضنك هذه تأتي من تعرض عن الله ، لأن من آمن بالله إن عسرت عليه الأسباب لا تضيق به الحياة أبداً ؛ لأنه يعلم أن له رباً يخرجه مما هو فيه

أما غير المؤمن فحيما يصير به الأسباب وتعجزه لا يجد من يلجأ إليه فينتحر . المؤمن يقول لي رب يرزقني ويفرج كُرْبِي ، كما يقول عز وجل : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)﴾ [الرعد]

لذلك يقولون : لا كُرب وأنت رب ، وإذا كان الولد لا يحمل همّاً في وجود أبيه فله أب يكفيه متاع الحياة ومشاقتها ، فلا يدرى بأزمات ولا غلاء أسعار ، ولا يحمل همّ شيء ، فما بالك بمن له رب ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً - والله المثل الأعلى - ، قلنا هب أن معك جندياً ثم سقط من جييك ، أو ضاع منك فسوف تحزن عليه إن لم يكن معك غيره ، وإن كان معك غيره فلن تحزن عليه ، فإن كان لديك حساب في البنك فكان شيئاً لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه في يمانه بربه الرصيد الأعلى الذي يؤمنه عن كل شيء .

والحق - تبارك وتعالى - أعطانا مثلاً لهذا الرصيد الإيماني في قصة موسى عليه السلام مع فرعون ، حينما حوَّصر موسى وقومه بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم ، وأيقن القوم أنهم مدركون ، ماذا قال نبي الله موسى ؟

قال : ﴿ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِي ﴾ (١٦٧) [الضمر] هكذا بعلمه فيه يقولها قولة الواثق مع أنها قولة يمكن أن تكذب بعد لحظات . لكنه الإيمان الذي تطمئن به القلوب ، والرصيد الذي يثق فيه كل مؤمن

إذن : مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاتَّبَعَ هُدَاهُ فَلَنْ يَكُونَ أَبَدًا فِي ضَلٰكٍ أَوْ شِدَّةٍ ، فَإِنْ فَزِلَتْ بِهِ شِدَّةٌ فَلَنْ تُخْرِجَ عَزْمَهُ عَنِ الرِّضَى ، وَاللَّجْوَاءُ إِلَى رَمِهِ .

ومن آيات الإعجاز القرآني في مسألة الضيق ، قوله تعالى : ﴿ فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يُضَيِّقْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّما يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ .. ﴾ (١٦٥) [الأنعام]

فمن أين عرف محمد ﷺ أن مَنْ يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ يَضِيقُ صدره ؟ ومن صَعَدَ أحد إلى السماء في هذا الوقت وجَرُبَ هذه المسألة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حَيُزَ الرِّثَّةِ التي هي آلة التنفس يضيق بمرض أو مجهود زائد أو غيره ، ألا ترى أنك لو صعدت سلماً مرتفعاً تنهيج^(١) ، معنى ذلك أن الرِّثَّةَ وهي خزانة الهواء لا تجد الهواء الكافي الذي يتناسب واحركة المدولة ، وعندها تزداد حركة التنفس لتعويض نقص الهواء.

والآن وبعد غزو الفضاء عرفنا مسألة ضيق التنفس في طبقات الجو العليا مما يضطربهم إلى أخذ أنابيب الأكسوجين وغيرها من آلات التنفس .

﴿ وَالرَّبِّ لِمَ حَسَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴾ (١٦٥)

ركلمة ﴿ أَعْمَى ﴾ (١٦٥) [مك] جاءت في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴾ (٧٧) [الإسراء]

(١) النهج والنهيج فواتر النفس من شدة الحركة [لسان العرب - مادة نهج]

والمراد بالعمى ألا تُدرك المبصرات ، وقد توجد المبصرات ولا تتجه لها بالرؤية ، فكأنك أعمى لا ترى ، وكذلك المعرض عن الآيات الذي لا ينأملها ، فهو أعمى لا يراها .

لذلك في الآخرة يقول تعالى ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا ۚ ﴾ [الإسراء: ٩٧] فساعة يُبعث الكافرون يُفزعون بالبعث الذي كانوا ينكروه ويضطربون اضطراباً ، يحاول كل منهم أن يرى منفذاً وطريقاً للنجاة ، ولكن ميهات ، فقد سلهم الله منافذ الإدراك كلها ، وسد في وجوههم كل طرق النجاة ، والإنسان يهتدى إلى طريقه بذاته وبعيونه ، فإن كان أعمى أمكنه أن ينادى على من يأخذ بيده ، فإن كان أيضاً أبكم ، فلربما سمع من يناديه ويحذره ويُنبئه ، فإن كان أصم لا يسمع ؟

إذن ، سُدَّتْ أمامه كل وسائل النجاة ، فهو أعمى لا يبصر النجاة بداته ، وأبكم لا يستطيع أن يستغيث بعن ينقذه ، وهو أيضاً أصم لا يسمع من يتطوع بإرشاده أو تحذيره .

وقد وجد كثير من المشككين في هذه الآية شيئاً ظاهرياً يطعنون به على أسلوب القرآن ، حيث يقول هنا ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى ۚ ﴾ [ج: ١٧٨] وفي موضع آخر يقول ﴿ وَرَأَى الْجَحْرَمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا ۚ ﴾ [الكهف: ٢٧] ففهم الرؤية في آية ، وأثبتها لهم في آية أخرى

رفات هؤلاء المتمسكين أن الإنسان بعد البعث يمر بمراحل عدة فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمياً حتى لا يهتدوا إلى طريق النجاة ، لكن بعد ذلك يُريهم الله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار وهذا الذي حاق بهم كفاء بما صنعوه ، فقد قدسوا هم العمى

والصمم والبكم في الدنيا ، فلما دعاهم الرسول إلى الله صموا
آذانهم ، واستغشوا ثيابهم

﴿ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾

أي نعامك كما عاملتنا ، فندسأك كما نسيت آياتنا .

والآيات جمع آية ، وهي الأمر العجيب ، وتُطلق على الآيات
الكونية التي تلقت إلى المكون سبحانه ، وتُطلق على المعجزات التي
تؤيد الرسل ، وتثبت صدق بلاغهم عن الله ، وإن كانت الآيات الكونية
تلقت إلى قدرة الخالق - عز وجل - وحكمته ، فالرسول هو الذي يدل
الناس على هذه القوة ، وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التي يبعث
عنها العقل .

أيها المؤمن هذه القوة هي الله ، والله يريد منك كذا وكذا ، فمن
أطعته فلك من الأجر كذا وكذا . وإن عصيته فعقابك كذا وكذا ثم
يؤيد الرسول بالمعجزات التي تدل على صدقه في البلاغ عن ربه
وتُطلق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام والمنهج .

وأنت كذبت بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها ، فلما نسيت آيات الله
كان جزاءك النسيان جزاءً وفاقاً ، والنسيان هنا يعني الترك ، وإلا
فالنسيان الذي يقبله الذكر مغفٍ عنه ومعدور صاحبه

أما قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾ [طه] أي تُنسى في النعيم
وفي الجنة ، بكنك لا تُنسى في لعقاب والجزاء

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِرْ بِأَيْمَنِ رَبِّهِ

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾

قوله تعالى . ﴿كَذَلِكَ .. (١٢٧)﴾ [طه] أى . مثل هذا الجزء
﴿نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ .. (١٢٧)﴾ [طه] والإسراف . تجاوز الحد في الأمر
الذى له حد معقول ، فالأكل مثلاً جعله الله لاستبقاء الحياة ، فإن زاد
عن هذا الحد فهو إسراف .

بَخْلِكَ الذى يسره الله لك يجب أن تنفق منه فى حدود . ثم تدخر
الباقى لترقى به فى الحياة ، فإن أنفقته كله فقد أسرفْتَ . وإن قتلعتك
من أن تُرقى نفسك فى ترف الحياة

ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ..
(٢٧)﴾ [الإسراء]

والإسلام نظرت الواعية فى الاقتصاديات ، فالحق يريد منك أن
تنفق . ويريد منك ألا تُسرف ، وبين هذين الحدين تسير دقة المجتمع ،
ويدور دولاب الحياة ، فإن بلغت فى حدٍ منهما تعطلت حركة الحياة .
وارتبك المجتمع وبارت السلع

وقد أوضح الحق سبحانه هذه النظرة فى قوله . ﴿وَالَّذِينَ إِذَا
أُتُوا بِمَالٍ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا^(١) وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَرَامًا (٢٧)﴾ [الزمر]

فمرُّك يريد منك أن تجمع بين الأمرين ، لأن التقنين
والإمساك يُعطل حركة الحياة ، وإسراف يُجمد الحياة ويحرمك من
اتزقي ، والأخذ بأسباب الترف ، ذلك قال تعالى ﴿فَتَقَعْدُ مَلُومًا
مُخْشَرًا (٢٨)﴾ [الإسراء]

وقد يكون الإسراف من ناحية أخرى فربك عز وجل خلقك .

(١) قتر الزجر على ماله . سبق عليهم فى النفقة والقتل والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد
هو التضيق الذى هو نظير الإسراف [الفاعوس القويم ١٠٠/٢]

وخلق لك مقومات حياتك ، وحدد لك الحلال والحرام . فإذا حاولت أنت أن تزيد في جانب الحلال مما حرمه الله عليك ، فهذا إسراف منك ، وتجاوز للحد الذي حدّه لك ربك ، تجاوزت الحد فيما أحل لك ، وفيما حرّم عليك .

وقد يأتي الإسراف من ناحية أخرى فالشيء في ذاته قد يكون حلالاً ، لكن أنت تأخذه من غير حله .

فإذا نقلنا المسألة إلى التكليف وجدنا أن الله تعالى أحل أشياء وحرّم أشياء فلا تنتقل شيئاً مما حرّم إلى شيء أحل ، ولا شيئاً مما أحل إلى شيء حرّم ، كما قال سبحانه ﴿ قُلْ مِنْ حَرَّمَ إِلَهٌ آخَرُ أَعْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (٣٦) [الأعراف]

وخاطب نبيه ﷺ بقوله ﴿ بَيِّنْهَا لِي لَعَلَّيْ لَمْ تَحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ .. ﴾ (١) [التحریم]

إنّ . فربك لا يضيّق عليك ، وينهاك أن تضيق على نفسك وتحرّم عليها ما أحل بها ، كما يلومك على أن تحل ما حرّم عليك لأن ذلك في صالحك

وكما يكون الإسراف في الطعام والشراب وهما من مقومات استبقاء الحياة ، يكون كذلك في استبقاء النوع بالزواج والتناسل ، إلى أن تقوم الساعة ، فجعل الحق سبحانه للممارسة الجنسية حدوداً تضمن النسل والاستمتاع الحلال ، فمن تعدّى هذه الحدود فقد أسرف

ومن رحمته تعالى أنه يغفر لمن أسرف على نفسه شريطة أن يكون مؤمناً ﴿ قُلْ يَهْدِيهِ اللَّهُ لِلَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ .. ﴾ (٥٣) [الزمر]

وقوله تعالى ﴿وَكَذَلِكَ نَحْزِي مَنْ أَسْرَفَ ..﴾ (١٢٧) ﴿[طه] فأنزل الإسراف منزلة تالية لعدم الإيمان ، لذلك قال بعدها ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ ..﴾ (١٢٧) ﴿[طه] لأنه حين يبطل الصلال إلى الحرام ، أو الحرام إلى الحلال ، فكانه عطل آيات الله .

ثم يقول تعالى . ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (١٢٧) ﴿[طه] إذن فالكلام هنا عن الدنيا ، فلا تسطن أن الله يُؤَخِّرُ للكافر كُلَّ العذاب . فهناك أشياء تُعَجَّلُ له في الدنيا لا تُؤَخَّرُ .

وأول ما لا يُؤَخَّرُ ويُعَجَّلُ الله به في الدنيا عقوبة الظلم ، فلا يمكن أن يموتَ لظالم قبل أن يرى المظلوم ما صنعته الله به ، والأ بالذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فجروا في الخلق وعاثوا في الأرض ، بمن حكمة الله أن ترى لكل ظالم مصراً حتى تستقيم حركة الحياة . ولو لم يكن الإنسان مؤمناً

والحق سبحانه حين يريد أن يُعَذِّبَ يتناسب تعذيبه مع قدرته تعالى ، كما أن ضربة الطفل غير ضربة الشاب القوي إذن ما يناله من عذاب في الحياة هين لأنه من الناس ، أما عذاب الآخرة فشيء آخر ، لأنه عذاب من الله يتناسب مع قدرته تعالى

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (١٢٧) ﴿[طه] أبقي ، لأن عذاب الدنيا ينتهي بالموت ، أو بأن يرضى عنك المعذب ويرحمك ، وقد يتوسط لك أحد فيزيل عنك العذاب ، أما في الآخرة فلا شيء من ذلك ، ولا مفر من العذاب ولا ملجأ .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ

فِي مَسَكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَانِ﴾ (١٢٨)

فمعنى ﴿أَقْلَمَ بِهِمُ لَهُمْ ..﴾ (٢٨) [طه] يعنى مُبَيِّنَ لَهُمْ وَيَدُلُّهُمْ على القرى الكثيرة التى كُذِّبَتْ رسلها ، وماذا حدث لها وحق بها من العذاب ، وكان عليهم أَنْ يَتَنَبَّهُوا وَيَأْخُذُوا مِنْهُمْ عِزَّةً وَلَا يَصْرِفُوا عنها

وقوله تعالى ﴿يَعْمَلُونَ لِي مَنَاجِيَهُمْ ..﴾ (٢٨) [طه] كقول ﴿وَأَنْتُمْ لَمُرُودٌ عَلَيْهِمْ مُّضَبِّعِينَ﴾ (٣٧) [الصافات] فليس تاريخاً يُحْكِي إنما واقع ماثل ثروته بأعيانكم ، وتسيرون بين أطلاله ﴿إِنْ لِي ذَلِكْ لَايَاتٍ لِأَوَّلَى النَّهْنِ﴾ (٢٨) [طه] أى عجائب لمن به عقل يفكر

وكلمة (النهى) جمع نهية ، وهى العقل ، وهذه الكلمة تحل لنا إشكالات كثيرة فى الكفر ، فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل لنتربع به فى مجالات الفكر كما نشاء ، ومنفلت من كل القيود

إنم لعقل من العقال الذى يُعَقَّلُ به ابغير حتى لا ينفلت منك ، وكذلك عقلك يعقلك ، ويُنظِّمُ حركتك حتى لا تسير فى لكون على هواك ، عقلك لتعقل به الأمور فتقول هذ صواب وهذا خطأ ، قيل أن تُقَدِّمَ عليه

فالسارق لو عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس ، وما رأى لو أباحا للناس جميعاً أن يسرقوك ، وأنت فرد ، وهم جمعة ؟

الحق ساعة يعقل بصرك أن يمنعك لما حرم عليك فلا تقل ، صيق على ، لأنه أمر الآخرين أن يعضوا أبصارهم عن محارمك ، والغير أكثر منك ، إذن فأنت المستفيد ، فإن أردت أن تُعْرِبِدَ فى أعراض الناس ، فأبَحْ لَهُمْ أَنْ يُعْرِبِدُوا فى أعراضك .

والسبى ﷺ لما جاءه شباب يشكو عدم صبره على تحرير

الجنس ، يريد أن يسبح له الزنا والعيان بالله ، فأراد ﷺ أن يُلْقِيَهُ درساً بصرفه عن هذه الجريمة ، فماداً قال له ؟

قال : « يا أخا العرب ، أتحب هذا لامك ؟ أتحب هذا لأختك ؟ أتحب هذا لزوجتك ؟ » واستجاب يقول في كل مرة لا يا رسول الله جَعَلْتُ فذاك . ولك أن تتصور ماذا ينتاب الواحد منا إن سمع سيرة أمه وأخته وزوجته في هذا الموقف .

ثم يقول ﷺ للشباب بعد أن مرَّ هذه الهزة العنيفة : « كذلك الناس لا يحبون ذلك لامهاتهم ، ولا لزوجاتهم ، ولا لأحواتهم ، ولا لبناتهم » .

وهنا قال استجاب : « فوالله ما همُّ نفسي لشيء من هذا إلا وذكرتُ أمي وزوجتي وأختي وانفتى » (١) .

إس قالعقل هو الميزان ، وهو الذي يُجْرِي المِصَالَةَ ، ويوازن بين الأشياء ، وكذلك إن جاء بمعنى التهيؤ أو اللَّبَّ فإنها تقوى نفس المعنى فالتهيؤ من التهيؤ عن شيء ، واللَّب أي حقيقة الشيء وأصله ، لا أن يكون سطحي التفكير يشرذم منك هنا وهناك ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا

وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾

الكلام عن آيات الله في المكذبين للرسول وما حاق بهم من العذاب وقد مرَّ عليها القوم دون أن يعتبروا بها ، أو يرددوها ، أو يخافوا أن

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦/٥ ، ٢٥٧) ، والطبراني في معجمه الكبير (١١٠/٨ ، ٢١٥) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وفيه أن رسول الله ﷺ دعا له قاتلاً ، فلم يغفر دينه ، وطهر قلبه . وحسن فرجه ، ولم يكن بعد ذلك انفتى بلتقت إلى شيء .

تكون نهايتهم كنهاية سابقهم ، وربما قال هؤلاء القوم ها نحن على ما نحن عليه دون أن يصيبنا شيء من العذاب لا صُعُق ولا مَسَخ ولا ريح ، فيماذا نهديما ؟

لذلك يوضح لهم الحق - سبحانه وتعالى - هذه المسألة - ما منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقكم من المكذبين بالرسول ، ما منعنا من إزالكم وتدميركم إلا شيء واحد هو كلمة سبقت من الله

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرِجَالٍ وَاحِدٍ مُّسَمًّى ﴾ [طه]

فما هذه الكلمة التي سبقت من الله ، ومنعت عنهم العذاب ؟

المراد بالكلمة قوله تعالى لِيُذِيقَهُمْ ^١ ﴿ وَمَا كَانَ لِلَّهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [٢٣] [الأنعام]

فهذه الكلمة التي سبقت من الله هي التي منعت عنكم عذابي ، والرسول ﷺ يوضح هذه المسألة فيقول : « من أرحو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً » ^(١)

فإن قل قائل . الله يهدد الذين كذبوا محمداً ﷺ بأن ينزل بهم ما أنزل بالمكذبين من الأمم السابقة ، وما هم كفار مكة يكذبون رسول الله دون أن يحدث لهم شيء

يقول : لأن لهم أميين من العذاب ، الكلمة التي سبقت ، والأجل المسمى عند الله ﴿ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى ﴾ [طه] فلكل واحد أجل معلوم

ومعنى : ﴿ لَكَانَ لِرِجَالٍ ﴾ [طه] ، أي : لزم لزماً أن يحقق بهم ما حاق بالأمم السابقة

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٢٦ ، ٧٢٨٩) ، وكلاهما في صحيحه (١٧٩٥) من حديث عائشة رضي الله عنها

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
الْشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْحَمُونَ ﴾ (١٣٠)

فما دام أن القوم يكذبون رسول الله ، وهم في مأمن من العذاب .
فلا بد أن يثابروا في تكذيبهم . ويستمروا في عبادهم لرسول الله ، لئلا
يتوجه الحق سبحانه وتعالى - إلى الحاجة الأخرى فيعطى رسوله ﷺ
المناعة اللازمة لمواجهته هذا الموقف ﴿ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ (١٣٠) .
[طه] لأن لك بكل صبر أجراً يتناسب مع ما تصدر عليه

والصبر قد يكون ميسوراً سهلاً في بعض المواقف - وقد يكون
شديداً وصعباً ويحتاج إلى مجاهدة ، فمرة يقول الحق لرسوله
اصبر ومرة يقول اصطبر^(١)

فما الأقوال التي يصبر عليها رسول الله ؟ قولهم له ساحر
وقولهم شاعر وقولهم مجنون وكاهن ، كما قالوا عن القرآن
أضغاث أحلام ، وقالوا أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا
كله لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم

فقولهم عن رسول الله ساحر ، فمن الذي سحره رسول الله ؟
سحر المؤمنين به فلماذا - إذن - لم يسحركم أنتم أيضاً وتنتهي
لمسألة إذن بقاءكم على عباده والكفر به دليل براءته من هذه
لتهمة

(١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وَأَمْرٌ أَهْلُهَا بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ (٢١٩) [طه] [القصص]
الدويم ٢٦٧ .

وقولهم شاعر ، كيف وهم أمة صناعته الكلام ، ومون القول
شعره وبثره ، فكيف يحفى عليهم أسنوب القرآن ؟ والشعر عندهم
كلام موزون ومقفى . فهل القرآن كذلك ؟ ولو جاء هذا الاتهام من
غيركم لكان مقبولا . أما أن يأتى منكم أنتم يا من تجطون للكلام
أسواقا ومعارض كمعارض الصناعات الآن ، فهذا غير مقبول منكم .

وسبق أن قلنا إنك إذا قرأت مقالا مثلاً ، رمز بك بيت من
الشعر تشعر به وتحس أنك انتقلت من نثر إلى شعر ، أو من
شعر إلى نثر فخذ مثلاً قول ابن زيدون^(١)

« هذا العذل محمود عواقبه ، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي ، ولن
يريبني من سيدي أن أبطأ سيئه أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ
الدلاء فيضاً أملأها ، وأنقل السحائب مشياً أحلها ومع اليوم غد ،
ولكل أجل كتاب ، له العتب في احتباله ، ولا عتب عليه في اعتفاله
فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً فأنعاه اللائي سررن ألوف ،
على الفور تحس أنك انتقلت من نثر إلى شعر .

فإذا ما قرأت في القرآن مثلاً قوله تعالى ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ
امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
(٤) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكاً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ أُخْرِجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ
لَهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (٥) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
وَقَدْ رَوَدَّتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فاستعصم .. (٦)﴾ [يوسف]

(١) هو أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون ، المصرومي الأندلسي ، أبو الوليد ، وريث كاتب
شاعر ، من أهل قرطبة ، ولد ٢٩٤ هـ ، انتطح إلى ابن جهور (من ملوك طوائف
بالأندلس) فكان الصغير بينه وبين الأندلس فأمجبوا به ، كانت له مراسلات ، وله ديوان
شعر توفي عام ٤٦٢ هـ عن ٦٩ عاماً [الإعلام للبرقلى ١/ ١٨٨]

فهل أحسستَ بالانتقال الأسلوب من نثر إلى شعر ، أو من شعر إلى نثر ؟ ومع ذلك لو وزنتَ ﴿فَذَلِكُنَّ لَدَىٰ لِمَتْنِي لِسِيهِ ۖ﴾ (٣٩) [يوسف] لوجدتَ لها وزناً شعرياً .

وقوله تعالى : ﴿نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغُفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) [الحجر] لو أردتها بيتاً شعرياً تقول (نبيء عبادى أنى أت الغفور الرحيم) ومع ذلك تقرأها فى سياقها ، فلا تشعر أنها شعر ، لأن الأسلوب يريد من نوعه ، وهذه من عظمة القرآن الكريم ، كلام فذٌ لوحدته غير كلام البشر .

أما مولهم « مجنون » فالمجنون لا يدري ما يفعل ، ولا يحقل تصرفاته ولا يسأل عنها ، ولا يستطيع أن يتهمة بشيء فنقول عنه مثلاً : كذاب أو قبيح ، لأن آلة الاختيار عنده مُعطلة ، وليس لديه انسجام فى التصرفات ، فيمكن أن يضحك فى وجهك ، ثم يضربك فى نفس الوقت ، يمكن أن يعطيك شيئاً ثم يتقل فى وجهك .

والمجنون ليس له خلق ، والحق سبحانه يضابط رسوله ﷺ ﴿وَنَاقَلُمَ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (١) مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ لِّكَ بِمُجْنُونٍ (٢) وَإِنْ لَكَ لِأَجْرًا غَيْرَ مَعْنُونٍ (٣) وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ (٤) [القلم]

والخلق هو الملكة المستقرة للصير ، فكيف يكون محمد محنونا ، وهو على خلق عظيم ؟ ثم هل جربتم عليه شيئاً مما يفعله المجانين ؟

أما قوبهم إن رسول الله افترى هذا لقرآن ، كيف وأنتم لم تسمعوا منه قبل البعثة شعراً أو خطباً ولم يسبق أن قال شيئاً مثل هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا لأسلوب المعجز ، وليس عنده صنعة الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون أنتم مثله وتعارضونه ؟

﴿قُلْ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ..﴾ (٣٨) [يونس]

ومكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على رسول الله

ثم يقول تعالى ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ..﴾ (١٣) [ط]

والتسبيح هو لتزويه لله تعالى ، وهو صفة لله قدير أن يخلق من يُسَبِّحُه ويُتَرَمَّه ، لذلك يقول تعالى في استهلال سورة الإسراء : ﴿سَبِّحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ..﴾ (١) [الإسراء] ، لأن العملية مخالفة لمنطق القوانين ، فقال نزه فعل الله عن أفعالك

إذن : فسبحان معناها أن التزويه ثابت لله ، ولو لم يوجد المنزه ، فلما خلق الله الكون سبَّحت السموات والأرض وما فيهن لله

فإذا كان التسبيح ثابتاً لله قبل أن يوجد المسيح ، ثم سبَّحَ الله أول خلقه ، ولا يزالون يُسَبِّحُونَ ، فأنب أيضاً سبَّحَ باسم ربك الأعلى . أي نزهه سبحانه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً وأقوالاً عما تراه من المخلوقات .

ومعنى ﴿بِحَمْدِ رَبِّكَ ..﴾ (١٣) [ط] لأن من لوازم الخلق أن يكون مختلفاً في الأهواء والأغراض والمصالح ، يتشاكلون ويتحاربون على عَرَضٍ رائل ، قسمهم الطالم والمظلوم والقرى ولصعيف

إذن لا بد من وجود واحد لا توجد فيه صفة من هذه الصفات ، ليضع القنور والقسطاس المستقيم الذي يُنظِّم حياة الخلق ، فهذا التنزه عن مشابهة الأحداث كلها ، وعن هذه النقائص نعمة يجب أن نشكر الله ومحمده على وجوده فيه ، نحمده على أنه ليس كمثله

شيء . فذلك يجعل الكون كله طائفاً ، إسماء لو مثله شيء فلربما تأتى على الطاعة فى . كُنْ فيكون .

والتسبيح والتتزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس كمقياس العالم ، إنما أصلح وأقوى ، وهذا فى صالحك أنت ، فساعة أن تُسَبِّحَ الله الذكر أن التسبيح نعمة ، فاحمد الله على أنه لا شيء مثله . سَبِّحْ تسبيحاً مصحوباً بحمد ربك ، لأن تفرجه إقب يعود بالخير على مَنْ خلق ، وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها

ومثال ذلك - والله امثل الأعلى - رب الأسرة - هذا الرجل الكبير العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها ، وصاحب المهابة بينهم تراهم جميعاً يحمدون الله على وجوده بينهم ، لأنه يحفظ توازن الأسرة ، وينظم العلاقات بين أفرادها ألم نُقَلِّ فى الأمثال (الذى ملوش كبير يشتري له كبير) ؟

حتى وإن كان هذا الكبير متعالياً لأن تعالیه لصالح أفراد أسرته ، حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده

لذلك من أسماء الله تعالى المتعال المتكبر ، وهذه الصفة وإن كانت ممقوتة بين البشر لأنها بلا رصيد ، فهي محبوبية لله تعالى ، لأنها تجعل الجميع بوجه سبحانه عبداً له يتكبره سبحانه وتعالى بحق ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [س]

إنن لا يحفظ لتوازن فى الكون إلا قوة معايرة لخلق .

وقوله ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ (١٢) [طه]

أى تسبيحاً دائماً متوالياً كما أن نعم الله عليك متوالية

لا تنتهي . فكل حركة من حركاتك نعمة ، النوم نعمة ، والاستيقاظ نعمة ، الأكل نعمة ، والشرب نعمة ، البصر والسمع ، كل حركة من حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد ، وكل نعمة من هذه ينطوي تحتها نعم

خذ مثلاً حركة اليد التي تبطش بها ، وتأمل كم هي مبررة مطوعة لك كما شئت دون تفكير منك ، أصابعك تتجمع وتمسك الأشياء دون أن تشعر أنت بهركة لعضلات وتوافقها ، وربما لا يلتفت الإنسان إلى قدرة الله في حركة يده ، إلا إذا أصابها شلل وأعياد بالله ، ساعتها يعرف أنها عملية صعبة ، ولا يفكر عليها إلا الخالق عز وجل

لذلك ، هالحق - سبحانه وتعالى - يعطيت زمن التسبيح ، فيعيشه في كل الوقت ﴿ تَبْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ (١٣) [م]

وآداء ، جمع إثنى ، وهو الجزء من الزمن ، وهذا الجزء يترقى حسب تنبهك لتسبيح التحميد ، فمعنى التسبيح آداء الليل ، يعني أجزاء الليل كله ، فهل يعني هذا أن يظل الإنسان لا عمل له إلا التسبيح ؟

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت مقول بالتشكيك ، فيمكن أن تُجرىء الليل إلى ساعات ، فتُسبِّح كل ساعة ، أو تترقى فتسبيح كل دقيقة ، أو تترقى فتُسبِّح كل ثانية ، وهكذا حسب مقامات المسبِّح الحامد وأحواله

هناك من عباد الله من لا يفتر عن تسبيحه لحظة واحدة ، فتراه

يُسَيِّجُ اللهُ فِي كُلِّ حَرَكَةٍ مِنْ حَرَكَاتِهِ ، لِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيْهَا بِذَاتِهِ
بَعْدَ أَنْ قَدْ قَسَلَبَ مِنْهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ

إِنَّزِلَ فَأَجْزَاءُ الْوَقْتِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ ، أَلَا
تَرَاهُمْ فِي وَحْدَةِ الْقِيَاسِ يَقِيسُونَ بِالْمِثَرِ ، ثُمَّ بِالسَّنْتِيمِترِ ، ثُمَّ بِالْمِثْلِ
مِترَ ، وَفِي قِيَاسِ الْوَقْتِ تَوْصِلُ الْيَابِاسِيُونِ إِلَى أَجْهَرَةٍ تُحَدِّدُ جَرَاءً مِنْ
سَبْعَةِ آلَافٍ جِزْءٍ مِنَ الثَّانِيَةِ .

ثُمَّ يَقُولُ ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ .. ﴾ (١٢٠) ﴿ [طه] لَيْسَتْ وَجْهَ الرَّمْلِ كُلِّهِ
لَيْسَ وَنَهَارِهِ ، وَالْمَقَامَاتِ وَالْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، لِذَلِكَ يَقُولُ بَعْضُ الْعَارِفِينَ
فِي نَصَائِحِهِ الَّتِي تَضَعْنَ سَلَامَةَ حَرَكَةِ الْحَيَاةِ .

(اجْعَلِ مِرَاقِبَتَكَ لِمَنْ لَا تَخْلُو عَنْ نَظَرِهِ إِلَيْكَ) فَهَذَا الَّذِي
يَسْتَحِضُّ الْمِرَاقِبَةَ ، وَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَنْتَبِهَ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . مَلَا تَكُنْ
مِرَاقِبَتَهُ لِمَنْ يَفْقَلُ عَنْهُ ، أَوْ يَنْصَرِفُ أَوْ يَنَامُ عَنْهُ .

(واجْعَلِ شُكْرَكَ لِمَنْ لَا تَنْقَطِعُ نِعْمَتُهُ عَنْكَ) فَإِذَا شَرِبْتَ كُوبَ
مَاءٍ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْ أَرَوَاكَ ، فَسَاعَةً تَشْعُرُ بِنَشَاطِهَا فِي بَفْسِكَ قَلْبَ
الْحَمْدِ لِلَّهِ . وَسَاعَةً أَنْ تُخْرِجَهَا عِرْقًا أَوْ بَوْلًا قَلْبَ الْحَمْدِ لِلَّهِ ، وَهَكَذَا
تَكُونُ مَوَالَاةَ حَمْدِ اللَّهِ ، وَالْمَدَاوِمَةَ عَلَى شُكْرِهِ .

(واجْعَلِ طَاعَتَكَ لِمَنْ لَا تَسْتَعْنِي عَنْهُ) فَمَا لِمَا أَنْكَ لَا تَسْتَعْنِي
عَنْهُ ، هُوَ الْأَوَّلَى بِطَاعَتِكَ .

(واجْعَلِ خُضُوعَكَ لِمَنْ لَا تَخْرُجُ عَنْ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ) وَإِلَّا
فَأَيْنَ يُمْكِنُكَ أَنْ تَذْهَبَ ؟

لَكِنْ ، لِمَاذَا أَطْلُقُ زَمَنَ انْتِسَابِ بِاللَّيْلِ ، فَقَالَ ﴿ آتَاءَ اللَّيْلِ .. ﴾
(١٢١) ﴿ [طه] وَحَدَّدَهُ فِي النَّهَارِ فَقَالَ ﴿ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ .. ﴾ (١٢٢) ﴿ [طه] ،

قالوا . لأن النهار عادة يكون محلاً لسعمل والصُّعُر ، وربما شعلك التسبيح عن عملك . وربنا يأمرنا أن نخشع في الأرض ونُسهم في حركة الحياة . والعمل يُعبر على التسبيح ، ويُعبر على الطاعة ، ويُعبرك أن تلبى نداء الله أكبر .

أَلَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَدَّى لَصَلَاةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (١) إِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢) [الجمعة]

ذلك لأن حركة الحياة هي التي تُعبرك على أداء فَرَضِ ربك عليك ، فانت مثلاً تحتج في الصلاة إلى سِتْرِ العورة ، فانظر إلى هذا الثوب الذي تستر به عورتك . كم يَدُّ ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات الحياة تضافرت في خواجه على هذه الصورة ؟

أما في الليل فانت مستريح ، يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله في أي وقت من أوقاته

وَيَلْعَنُ عَوْلَهُ تَعَالَى ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ (٣) [س] فَأَيُّ طُلُوعٍ وَأَيُّ غُرُوبٍ ؟ وَأَيُّ لَيْلٍ وَأَيُّ نَهَارٍ ؟ أهي لمصر أم لحرائر أم للهند أم لليابان ؟ إنها ظواهر متعددة ومعقدة باستداد الزمان والمكان لا تنتهي ، والشعير في كل أوقاتها طالعة غارية ، ففي هذا إشارة إلى أن ذكر الله وتسبيح الله دائم لا ينقطع

ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح ، فيقول ﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ (٤) [طه] ونلاحظ أن الحق سبحانه يبحث على العبد بالانفعالية ، فلم

يَقُلْ يَعْزِي أَرْضِي ، قَالَ لَعَلَّكَ أَمْتُ تُرْضِي ، فَكَأَنَّ الْعَسَاءَةَ عَائِدَةً عَلَيْكَ وَلِعَصْلَحَتِكَ

والرضا : أنْ تَصْنُ فِيمَا تُحِبُّ إِلَى مَا قُضِيَ ، وَالْإِنْسَانُ لَا يَرْضَى إِلَّا إِذَا بَلَغَ مَا يَرِيدُ ، وَحَقَّقَ مَا يَرْحُو ، كَمَا تَقُولُ لِمَا صَحَبَكَ أَأَنْتَ سَعِيدٌ الْآنَ ؟ يَقُولُ بَعْنَى ، يَقْصِدُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ بَعْدَ إِلَى حَدِّ الرِّضَا ، فَإِنْ تَحَقَّقَ لَهُ مَا يَرِيدُ يَقُولُ لَكَ ، سَعِيدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

فَإِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ إِحْسَانًا يَفُوقُ مَا يَتَوَقَّعُهُ مِنْكَ يَا حَذَّكَ بِالْأَحْصَانِ وَيَقُولُ رَبَّنَا يُدِيمُ عَمْرَكَ ، جَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا

إِذَا رَضِيَ الْإِنْسَانُ لَهُ مَرَاغٍ ، لَدَيْكَ فَالْحَقَّ سَمِحَانَهُ وَتَمَالَى يَقُولُ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ كَمَا رَوَى النَّبِيُّ ﷺ « إِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّى عَلَى خَلْقِهِ فِي الْجَنَّةِ يَا عِبَادِي هَلْ رَضِيتُمْ ؟ » فَيَقُولُونَ وَكَيْفَ لَا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ، قَالَ أَعْطَيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالُوا يَا رَبِّ ، وَهَلْ يَوْجَدُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، أَجَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ بَعْدَهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا »^(١)

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته الغاية من التسبيح - إِنْ - الذى كَلَّفَكَ رَبُّكَ مَهْ أَنْ تُرْضَى أَمْتُ ، وَإِنْ يَعُودُ عَلَيْكَ بِالْفِعْ ، وَإِلَّا فَالْحَقَّ سَمِحَانَهُ مُسَبِّحٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ ، أَنْتَ مَسْنَحٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْكَوْنُ كُلَّهُ ، وَلَا يَرِيدُ تَسْبِيحَكَ هُوَ مُلْكُهُ تَعَالَى شَيْئًا وَتَقَمُّ لَكَ هَذَا الرِّضَا حِينَ تُرْضَى اللَّهُ فَيَرْضِيكَ

(١) مَبْقُوعٌ عَلَيْهِ أَمْرُهُ الْبَحَارَى فِي صَحِيحِهِ (٧٥٦٨) وَكَذَا مُسْنَدُ أَبِي صَالِحٍ (٣٠٢)
مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعْدٍ الْجَدْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ثم يقول الحق سبحانه^(١)

﴿وَلَا تَعْمَدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ ﴿١٣١﴾

بعد أن قال الحق سبحانه لنبيه ﷺ ﴿فاصبر على ما يقولون..﴾
﴿١٣٠﴾ [طه] حذره أن ينظر إلى هؤلاء الجبابرة والمعادين على أنهم
في نعمة تمتد عينه إليها ومعنى مد العين ألا تقتصر على مجرد
النظر على قدر طاقتها ، إنما يوجهها باستعادة ويوسعها لترى أكثر
مما ينبغي ، ومد العين يأتي دائماً بعد شغل النفس بالنعمة وتطلعها
إليها ، فكان الله يقول لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعم : لأنه
زهرة الدنيى حتى سرعان ما تفتنى

وقوله ﴿إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ ..﴾ ﴿١٣١﴾ [طه] الأزواج
لا يراء بها هنا ارجل والمرأه ، إنما تعنى الأصناف المقترنة ،
كما في قوله تعالى ﴿وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْءَاءَ فَرِيضَةٍ لَهُمْ فَا بَيْنَ أَهْلِهِمْ وَمَا
خَلَفَهُمْ ..﴾ ﴿٢٥﴾ [فصلت]

(١) أخرج الواحدي في أسباب النزول (ص ١٧٤) عن أبي رافع موسى رسول الله ﷺ أن
خبيثاً من بني بريقس بن قارسل بن رجل من اليهود يبيع طعاماً يقول لك
محمد رسول الله ﷺ نزل بنا ضييب ولم يلق غلداً بعض الذي يصلحه فيعني كذا وكذا
من البقيق أو أسلفني إلى غلال وجيب ، فقال اليهودي لا أبيعه ولا أسلفه إلا برمي
قال فخرجت إليه فأخبرته قال والله إني لأخبر عن السماء أمشي في الأرض ، ولو
أسلفني أو باعني لأبيت إليه ، ذهب يدري إليه وبوت هذه الآية تمزية له عن النبيا
وتكره السيوطي في اندر المشرق (٦١٢/٥) وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي وابن أبي
حاتم وابن مردويه وابن جرير ، قال القرطبي في تفسيره (٤٤٣٨/٦) « قال ابن
عطية هذا محتمل أن يكون سبباً ، لأن السورة مكية والقصة المذكورة مدنية في آخر
عمر النبي ﷺ لأنه مات ودرجه مرفوعة عند يهودي بهذه القصة التي ذكرت »

كل واحد له شيطان يلزمه لا يفارقه هذه هي الزوجية العرادة .
كذلك في قوله تعالى . ﴿ قَالَ قَاتِلْ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ (٥٦) [الصافات]
والرهرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة ، وهي رهرة
لحياة دنيا رأى وصف لها أقل من كونها دنيا ؛ وهذا الذي أعطيناكم
من متاع الدنيا لرائل فآخذوا يرهون به ، ما هو إلا منة واختبار
﴿ لِيَفْتَنَهُمْ فِيهِ ﴾ (١٣٩) [الح]

والاختبار يكون بالخير كما يكون بالشر . يقول تعالى
﴿ وَبَلِّغْهُمْ بِالْإِسْرَافِ وَالْخَيْرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٣٥) [الانباء]
ويقول تعالى ﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ
رَبِّيَ أَكْرَمَنِ ﴾ (٥) [الفجر]
ويشكر له عرفها الله ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي
أَعَانِيَ ﴾ (٦٦) [الفجر]

وهنا يصحح لهم للحق سبحانه هذه لفكرة ، يقول كلاكما كاذب
في هذا القول ، فلا انعمة دليل الإكرام ، ولا سلبها دليل الإهانة
﴿ كَلَّا بَلْ لَا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ (١٧) وَلَا تَحَاسِنُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (١٨)
وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ (١٩) أَكَلًا لَّمًّا ﴾ (١٩) [الفجر]

فهب أن الله أعطاك نعمة ولم تؤد شكرها وحقها ، فإى إكرام
فيها ؟

ثم يقول تعالى ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (١٣٩) [طه] أى

(١) الثرات ما يتركه الميت من مال فيورثه . قال تعالى ﴿ وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ أَكَلًا لَّمًّا ﴾ (١٩) [الفجر] أى تأكلون ما تركوه أكلاً لمّا جامداً للحلال والحرام . وهو تصوير للطمع
والحرص الشديد على الدنيا . [القاموس للقيوم ٢/ ٢٢٩]

لا تشغل بالك بم أعطاهم الله لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذا ،
وربُّك خير من هذا النعيم الزائل وأبقى وأخلد ؛ لأنه دائم
لا يقطع هي دار البقاء التي لا تفوتها ولا تفوتك ، أما هؤلاء فحبيهم
موقوت . إما أن يفوتهم بالفقر ، أو يفوتوه هم بالموت

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ
نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ (١٣٢)

هنا يعطينا الحق - يشارك ربّعالى - منهجاً لإصلاح المجتمع
وضمان انسجامه ، منهج يبدأ بالوحدة الأولى وهو ربُّ الأسرة
فعليه أن يصلح نفسه أولاً ، ثم ينظر إلى الوحدة الثانية ، وهي الخية
المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم اهله وأسرته ، فهو موكر الدائرة
فلذا أصلح نفسه ، فعليه أن يصلح الدوائر الأخرى المباشرة له

فقوله تعالى ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ ..﴾ (١٣٢) [طه] لتستقيم
الوحدة الأولى في بناء الكون ، فإبدا ما صلحت ابوحده الأولى في بناء
الكون . فأمر كل واحد اهله بالصلاة . استقيم الكون كله وصلح حال
الجميع

والمسألة هنا لا تقتصر على محرد الأمر وتنتهي مسئوليته عند
هذا الحد إنما ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ (١٣٢) [طه] لأن في الصلاة مشقة
تحتاج إلى صبر ، فالصلاة نحتاج إلى وقت تأخذ من حركة الحياة
التي هي سبب الخير والنفع لك ، فلا بد - إذن - من صبر عليها

وفرق بين اصبر واصطر اصبر الفعل العادي ، يصب صطر

فيها مبالغة أي تكلف حتى الصبر وتعمده

ومن ذلك أن تحرص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ في أذهانهم أهمية الصلاة ، فمثلاً تدخل البيت فتجد لطعام قد حضر فنقول لأولادك انتظروني دقائق حتى أصلي ، هذا يلفت الأولاد إلى أن الصلاة أهم حتى من الأكل ، وتدرس في نفوسهم مهابة التكليف ، واحترام فريضة الصلاة ، والحرص على تقديمها على أي عمل مهما كان

وكان سيدنا عمر - رضي الله عنه - يقوم من الليل يصلي ما شاء الله له أن يصلي حتى يؤذن للفجر ، فيؤقط أهله بلصلاة فإن أبوا رشح في وجوههم اماءاً^(١) ، لأن الصلاة خير من النوم ، فالنوم في مثل هذا الوقت فيه راحة لبدن ، أما الصلاة فهي أفضل وأعظم ، ويكفي أنك تكون فيها في حضرة الله تعالى

وهب أن رب الأسرة غاب عنها لمدة شهر أو عام ، ثم فجأة قالوا أبوكم جاء ، فترى الجميع يهرولون إليه ، وهكذا لله المثل الأعلى ، إذا دعاك ، فلا تتخلف عن دعوته ، بل هزول إليه ، وأسرع إلى تلبية نداءه ، ولك أن تتصور واحداً يناديك وأنت لا ترد عليه ولا تجيبه ، اعتقد أنه شيء غير مقبول ولا يرصاه صاحبه .

إن عليك أن تعود أولادك احترام هذا النداء ، وبمجرد أن يسمعوا « الله أكبر » يلبون النداء ، لا يقدمون عليه شيئاً آخر ، فالله لا يبارك في عمل الهالك عن نداء (الله أكبر) ، لأنك اشغلت بالنعمة عن المعصية عز وجل

(١) أخرج ابن ماجه في سننه (١٣٢٦) عن أبي هريرة قال قال ﷺ : « رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصعدت ، فإن أتت رشح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصعدت وأيقظت زوجها فصلى ، فإن أبى رشت في وجهه الماء » .

لهذا ، إن أردت أن تعرف خير عناصر المجتمع فأنظر إلى
أسبقيتهم إلى إجابة نداء (الله أكبر) ، فإن أردت أن تعرف من هو
أعلى منه منزلة ، فأنظر إلى آخرهم خروجاً من المسجد ، وليس كذلك
من يأتي الصلاة دُبُرًا ، ويمجد السلام يسرع إلى الانصراف

ويروى أن سيدنا رسول الله ﷺ عادَ على أحد لصحابة إسماعه
في الانصراف من المسجد بعد السلام ، فتعمد رسول الله أن يناديه
في إحدى المرات ، قال « أزهداً فينا »

وهل هناك من يزهّد في رؤية رسول الله والجوس معه ؟ فقال
الرجل لا يا رسول الله ، ولكن لي زوجة بالبيت تنتظر ثوبى هذا
لتصلى فيه ، فيدعو له رسول الله ، وينصرف الرجل إلى زوجته ،
فإنّا بها تقول له تأخرت بقدر كذا تسبيحة ، فقال لقد استوقفتنى
رسول الله وحدث كذا وكذا ، فقالت له شكوت ربك لمحمد

ثم يقول تعالى ﴿ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ .. ﴾ [طه] (١٣٧)
إذن ما الذى يشغلك عن حضرة ربك ، الرزق ؟ ﴿ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا .. ﴾
(١٣٧) [طه] فالذى لا يستطيع العمل نُوحَهُ إليه من الأغنياء من يطرق
بابه ويعطيه ، فالغنى شرط في إيمانه الفقير ، وليس شرطاً في إيمان
الفقير الغنى

وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير ،
والطُّرُق على بابه لإعصاته حتفه في مال الغنى ، لا ينتظره حتى
يسأل ، ويريق ماء وجهه وهو يطلب حقاً من حقوقه في مجتمع
الإيمان

وقوله : ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكَ .. ﴾ [طه] أى لا تسألك رزقاً ثم

فتركك ، إنما لا تسالك ثم نحن نرزقك ، فاطمئن إني هذه المسألة
﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (١٢٢)﴾ [طه] لأنك إذا تازمت معك أمور الحياة
تلجأ إلى الله ، كم كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ،
وتأزم الأمور يأتي حينئذ نفقد نحن الأسباب المعطاة من الله ، فإذا
فقدت الأسباب وضاعت بك الحيل لم يبق لك إلا أن تلجأ إلى السبب
سبحانه ، كما يقول في آية أخرى
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ .. (٣)﴾ [الطلاق]

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ؕ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي
الْصُّحُفِ الْأُولَى (١٣٧)﴾

مرت بنا (لولا) في قوله تعالى : ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ .. (١٢٩)﴾
[يوسر] ومعنى ، امتناع التعذيب لوجود الكلمة ، أما (لولا) هنا
فتعنى . هلا ، لحدث والطلب ﴿لَوْلَا يَأْتِينَا بآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ .. (١٣٣)﴾ [طه]
كما في ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ .. (١٣٩)﴾ [الكهف]

فكان القرآن لا يعجبهم ، مع أنهم أمه بلاغة وبيان ، وأمة فصاحة
وكلام ، والقرآن يضجلهم لمصاحته وبلاغته ، ماى آية تريدونها بعد
هذا القرآن ؟

﴿وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ .. (١٣٧)﴾ [طه] كدليل صدق على
بلاغه عن الله كالمعجزات الحسية التي حدثت لمن قبله من الرسل ،
كما قال تعالى

﴿وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تُكُونُ

لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ ثَعْلِبٍ وَعِيبٍ فُتُجِرَ لِأَنْهَارٍ حُلَالِهَا تَفْجِيرُ ﴿٩١﴾ أَوْ تُسْقَطُ السَّمَاءُ
كَمَا رَعِمَتْ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا ﴿٩٢﴾ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ
مِّنْ زُخْرَفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقْبِكَ حَتَّى نُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تُفَرِّقُهُ
قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ﴿٩٣﴾ ﴿[الأنعام]

إِذْ نَالِآيَاتٍ مِّنَ اللَّهِ لَا تَدْخُلُ لِي فِيهَا وَلَا أَخْتَارُهَا ، وَهُوَ
الْقُرْآنُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ يُخْبِرُكُمْ بِمَا كَانَ فِي الْأُمَمِ السَّابِقَةِ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩٢﴾ [اسأل]

وَقَالَ تَعَالَى ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَرَكَّنِي﴾ ﴿٩١﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿٩٢﴾ بَلْ
تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٩٣﴾ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿٩٤﴾ إِنْ هَذَا إِلَّا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَى ﴿٩٥﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿٩٦﴾ [الأنعام]

وَقَالَ تَعَالَى ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ..﴾ ﴿٩٣﴾ [النساء]
لَدَيْكَ يَقُولُ تَعَالَى بَعْدَهَا ﴿أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَى﴾ ﴿٩٤﴾ [طه]

فَالْقُرْآنُ جَاءَ جَامِعًا وَمُهِيمًا عَلَى كُتُبِ السَّابِقَةِ ، وَفِيهِ ذِكْرٌ لِّكُلِّ
مَّا حَدَّثَ فِيهَا مِنْ مَّعْجَزَاتِ حَسْبِةٍ وَهَلْ شَهِدَ هَؤُلَاءِ مَعْجَزَةَ عِيسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي إِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ ؟ هَلْ شَهِدُوا عَصَا مُوسَى أَوْ
مَائِدَةَ صَالِحٍ ؟

لَقَدْ عَرَفُوا هَذِهِ الْمَعْجَزَاتِ عِنْدَمَا حَكَاهَا لَهُمُ الْقُرْآنُ ، فَصَابُوا خَبْرًا
مِّنَ الْآخِرِ ، وَلَيْسَتْ مَرَأًى ، وَالْمَعْجَزَةُ الْحَسْبِيَّةُ تَقَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، مَنْ
رَأَاهَا آمَنَ بِهَا ، وَمَنْ لَمْ يَرَهَا فَهُوَ فِي الشَّكِّ ، وَبِئْسَ الْقُرْآنُ
حَكَاهَا مَا صَدَّقَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ .

لكن هؤلاء يريدون معجزة حسية لصاحب رسالة محمد العامة للزمان والمكان ، وبو كانت معجزة محمد حسية وكانت لمن شهدها فقط ، والحق سبحانه يريد بها معجزة دئمة لا متداد الزمان والمكان ، فمن آمن بمحمد تقول له . هذه هي معجزته الدائمة الباقية إلى أن تقوم الساعة

لذلك ، كان القرآن معجزة لكل القرون ، ولو أفنى القرآن معجزته مرة واحدة للمعاصرين له فحسب لاستقبلته القرون الآتية بلا إعجاز ، لكن شاءت ردة الله أن يكون إعجاز القرآن سرا مطمورا فيه ، وكل قرن يكتشف من أسرارهِ على قدر التفاتهِ إليه وتأملهِ فيه ، وهكذا تظل الرسالة محروسة بالمعجزة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا
لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِّن
قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ﴾

يقول تعالى : أنا قطعت عليهم الحجة ، لأننى لو أهلكهم على فتنة من الرسل لقالوا لماذا لم تُسقنا إى أن يأتينا رسول ، فو جاءنا رسول لأمتنا به قبل أن يقع فى الدل والحزى ، فمعنى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لأمتنا به واهتدنا

وهذه مجرد كلمة هو قائلها ، وكما قال عنهم الحق سبحانه ﴿وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٤٨) [الانعام] إنها مجرد كلمة تنقدهم من الإشكال

وقولهم . ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلُ الْآيَةَ ﴾ [١٢٤] ﴿ [من] الذل ما يعتري
الحَيُّ مما ينشأ عنه انكساره بعد أن كان متعالياً ، والذل يكون أولاً
بالهزيمة ، وأذل من الهزيمة الأسر . لأنه قد يُهزم ثم يفر ، وأذل
منهما القتل إذن الذل يكون في الدنيا أمام المشاهدين له
والمعاصرين لانكساره بعد تعاليه .

أما الخزي خزي يعنى . يُصيب الخزي ، وهو تخادل النفس
بعد ارتفاعها . ومن ذلك يقولون : أنت خزيت . يعنى . كنت تنتظر
شيئاً فوجدت خلافه

ومنه قوله تعالى ﴿ رَبَّنَا وَأَنْتَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِينَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ . . ﴾ [ال عمران] فَإِنْ عَجَّلَ لَهُمُ الذِّلُّ فِي الدُّنْيَا . فَإِنَّ الْخُزْيَ
مُؤَخَّرٌ لِلْآخِرَةِ حَتَّى تَكُونَ فَضِيحَتُهُمْ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ ، كَمَا
يَقُولُونَ (فضيحة بجلال) حيث يشهد حُرَّتُهُمْ أَهْلُ الْمَوْقِفِ جَمِيعاً .

وكلمة « الخزي » هذه لها معنا مرقف طريف أيام كنا صغاراً
نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول عليه رحمة
الله - وكان رجلاً مكشوفاً الصدر ، وكب (نستلخمه) فإذا وجدنا
فرصة تقلبنا منه وهربنا من تصحيح اللوح الذى يحفظه ، فبالذى
يحفظ بمفرده هكذا من المصحف يكون عرضة للخطأ .

ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ محمد
حسن عبد البارى ، وقد حضر مدير المدرسة فجأة وأراد أن يَسْعَ
لنا ، وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لوحه الذى سيقراً منه فقرأ
(إنك من تدجل النار لقد أخزيتنه) فقرأها بالراء بدلاً من الزاى ،
فضحك الشيخ صويلاً - رحمه الله - وقال يا بنى المعنى صحيح ،
لكن الرواية ليست هكذا

فكنا مأخذه على الشيخ عبد الباري ، فعن أراد أن يفيظه قال .
(إنك من تدخل النار .) ويسكت !!

فشاء الله تعالى أن يتعرض كُلُّ منا لموقف مشابه يُؤخذ عليه ،
وقد أخذ عني مثلُ هذا حين قرأت - وبن أن أصبح النوح أول سورة
الشورى (حم عسق) وقد سبق لي أن عرفت (حم) لكن لم يمر
بي (عسق) فقرأت (حم عسق) بالوصل ، فصار الشيخ
عبد الباري كلما قلت له . (إنك من تدخل النار ...) يقول (حم)

فقلنا سبحان الله

مَنْ يَعْبُدْ يَوْمًا بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ حَسْبَى يَرَاهُ
ذو . فقول هؤلاء ﴿ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَجِّحَ آيَاتِكَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ نُذِلَّ وَنُخْرَى ﴾ (١٣٤) [طه] نعمك منهم . لو أرسلت لنا رسولا
لا تبعناه من قبل أن نذل في الدنيا هزيمة ، أو أسرا ، أو قتلًا ،
ونخرى في الآخرة بفضيحة عليّة عى رؤوس الأشهاد

﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ
الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ (١٣٥)

التربص - التحقّر لوقوع شيء بالغير ، تقوون - هلان يتربص بي
بعضي - يلاحظني ويتبعني ، ينتظر متى هفوة أو خطأ ، لقوله ﴿ قُلْ
كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ﴾ (١٣٥) [طه] فكلُّ منا يتربص بالآخر ، لأف
أعداء ، كل منا ينتظر من الآخر هفوة ويتوقّف ماذا يحدث له .

وقد أوضح سبحانه وتعالى توجيهات التربص منه ومنهم هي آية
أخرى . ﴿ قُلْ مَنْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ .. ﴾ (٥٢) [التوبة]

مناداً تنتظرون إلا إحدى الحسنيين : إما أن نموت في قتالكم شهداء ، أو ينتصر عليكم وتُدلكم ، فأى تربص يحدث شرف لنا . إما النصر أو الشهادة . فكلاهما حسنى . ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله معذاب من عنده أر بأبيدنا ، فكلاهما سوءة

وما دام الأمر بكذبك فتربصوا بنا كما تحبون ، ونحن نتربص بكم كما نريد ، لأن تربصنا بكم يفرحنا ، وتربصكم بنا يؤلمكم ويحزنكم . ومعنى ﴿ قُلْ .. ﴾ (١٣٥) ﴿ [طه] هنا أن القول ﴿ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ .. ﴾ (١٣٥) ﴿ [طه] ليست من عند محمد ، فليس في يده رمام الكون ولا يعلم الغيب ، فهو قول الله الذي قال له (قل) يا محمد ﴿ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا .. ﴾ (١٣٥) ﴿ [طه]

إذن قيلت بمن يملك أزمة الأمور وأعتننها ، ولا يخرج شيء عن مراده تعالى ، وربما لو قلّت لكم من عندي تقولون كلام بشر لا يملك من الأمور شيئاً إذن حظوها لا بمقياس كلام لبشر ، إيف بمقياس من يملك زمام أفضية البشر كلها .

ثم يقول تعالى ﴿ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴾ (١٣٥) ﴿ [طه] متى سيحدث هذا ؟ ساعة تقوم الساعة حيث الانصراف ، إما إلى حنة ، وهما إلى نار ، ساعتها ستعلمون من أصحاب الصراط السوي ، نحن أم أنتم ، لكنه سيكون علماً لا ينفع ولا يُحذى ، فقد جاء بعد فوات الأوان ، جاء وقت الحساب لا وقت العمل وتلافى الأخطاء

إنه علم لا نترتب عليه عمل ينجيكم ، فقد انتهى وقت العمل ، وهكذا يكون علماً يزيد حسرتهم ، ويؤذيهم ولا ينفعهم .

والصراط الطريق المستقيم واسْوَى المستقيم الذى لا عوج فيه ولا أمت

وقال بعدها ﴿ومن اهتدى﴾ [طه] لانه قد يوجد الصراط السرى ، ولا يوجد مَرَّ يسلكه ، فالمراد . الصراط السوى ومن اهتدى اليه وسلكه

وعد بظن ظان أن مسأله اقترُب من هذه قد تطور ، فيقطع الحق سبحانه هذا الظن بقوله فى أول سورة الانبياء الآتية بعد ﴿اقترِب للناس حسابهم ..﴾ (١) [الأنبياء]

وهكذا تنسجم السورتان ، ويتصل المعنى بين الآيات

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

سورة الأنبياء^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي
خَفَقَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾^(٢)

والاقترب إما أن يكون زمناً أو مكاناً فإذا كانت العسالة في مسافات قلنا اقترب للناس حسابهم يعني مكانه وإذا كانت للزمن قلنا ، اقترب زمنه فالاقتراب ، دُئى الحدث من ظرفيه زمناً أو مكاناً

والحق سبحانه حينئذ يُعَبِّرُ بالماضى ﴿اقترب ..﴾ [الانباء] يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بُدَّ والبشر حينما يتحدثون عن أمر مقبل يقولون : يقترب لا اقترب ، لأن اقتربً مكذا بالجزم واحكم بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذى يملك الأحداث ويقدر

(١) سورة الانبياء هي السورة رقم (٦٦) في ترتيب مصحف ، وهي سورة مكية في قول الجميع ، وعدد آياتها ١١٢ آية وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سورة إبراهيم وقبل سورة المؤمنون ، وهي السورة رقم ٧٢ في ترتيب نزول القرآن [انظر الإتيان في علوم القرآن للسيوطي ١/ ٢٧٧]

(٢) قال الضحاك : أى اقترب عذاب أهل مكة لانهم استبطأوا ما وُعدو به من العذاب تكديراً وكان نزلهم يوم بدر [تفسير القرطبي ٦/ ٤٤٤٢]

عبيها . أما الإنسان فلا يملك الأحداث ، ولا يستطيع احكم على شيء
لا يملكه بعد أن يتلفظ بهذا اللفظ

ومثال ذلك من قوله تعالى ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ ﴾ (١)
[النحل] فأتى تعنى أن الامر حدث قبل أن يتكلم ، ولامر ما زال
مستقبلاً بدليل قوله ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ ﴾ (١) [النحل] فلا يقال لك
لا تستعجل شيئاً إلا إذا كان لم يحدث بعد فكيف - إذن - جمع بين
الماضي ﴿ أَتَىٰ ۖ ﴾ (١) [النحل] والمستقبل ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۖ ﴾ (١)
[النحل] ؟

قالوا أنت ممنوع أن تحكم بمضى على أمر مستقبل لأنك لا
تملك نفسك . ولا تملك ظروف المستقبل ، كما في قوله تعالى ﴿ وَقُلْ
تَقُولُنَّ لَيْسَ مِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۖ ﴾ (٢٤) [الكهف]
لا بد أن تردف هذا القول بالعشيرة : لأن قولك ، سأفعل ذلك
غداً ، قصيدة لها عناصر : الفاعل أنت والمفعول به ولزمن غداً .
والسبب الذي يدعوك للفعل والقدرة التي تُعينك أن تفعل

وهذه كلها عناصر لا تملك أنت شيئاً منها ، وربما جاء غداً فتغير
عناصر من هذه العناصر ، رجال بينك وبين ما تريد ، فينبغي أن
تُرى نفسك من احتمال الكذب فتقول : إن شاء الله وترد الأمر إلى
القادر عليه الذي يملك كل هذه العناصر ، وكان ربك يعلمك ألا تكون
كاذباً .

لذلك نجد أن اللفظة قد راعت قدرة المتكلم ، ووضعت له الزمن
المناسب ، فمن علمت حدوث الفعل قل بالماضي حضر فلان ، انتهت
القضية ، فلان علمت أنه توجه للحضور واستعد به قل سيحضر
فلان أي قريباً ، أو سوف يحضر أي ، بعد ذلك

هذا الذي يذسب قدرة ابشر أما الحق سبحانه فيملك زمام
الاشياء وتوحيدها ، وكل شيء مرهون بأمره التكويني ، فإن قال
لأمر المستقبل أتى أو تقترب فصديق ، لأنه لا شيء يخرج الأمر عن
مراده تعالى وهو وحده الذي يملك الانفعال لكلمة كن ، فإن قالها
فقد انتهت المسألة

بذلك يقول سبحانه ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ (١) [الانبيا]
بصيغة الماضي ولم يقل يقترب أو سيقتررب ، لأن المتكلم هو الله
وقد ورد الماضي (اقتررب) أيضاً في قوله تعالى ﴿ اقْتَرَبَتِ
السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ (١) [القمر]

وفي قوله تعالى ﴿ رَأْسُجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (١٩) [العلق] فاقتررب غير
قرب ، قرب بمعنى دنا ، أما اقتررب أى دنا حداً حتى صار قريباً
منك

والحساب ، كلمة تُطلق إطلاقاً عدة ، والحساب أن تحسب الشيء
بالأعداد جمعاً أو طرحاً ، أو ضرباً ، وتقدير حصيلة لك أو عليك ،
فمن كانت لك فانت دائن ، ومن كانت عليك فانت مدين أو تربط
المستببات بأسبابها

وهناك أمور تأتي بغير حساب ، كما قال تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ
مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧) [الاعناب] فهذه مسألة لا تستطيع
ضبطها ، والله لا يُسال أعصاني زيادة أم نقصاناً

أما الحساب في ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ [الانبيا] فيقتضي
مُحَاسَبَةً هو الله عز وجل ، ومُحَاسَبَةً هم الناس ، ومُحَاسَبَةً عليه وهي
الاعمال والأحداث التي أحدثوها في دنياهم وهذه قسمان قسم قبل
أن يكلفوا ، وقسم بعد أن كلفوا .

ما كان قبل التكليف وسنّ البلوغ لا يحاسبنا الله عليه ، إنما تركنا نمرح وترتع في نعمه سبحانه دون أن نسأل عن شيء ، أما بعد البلوغ فسق كلّفنا بأشياء تعود علينا بالخير ، والزمن المنهج الذي يضمن سعادتنا « بافعل » و « لا تفعل » وهذا يقتضي أن نحاسب ، فعلنا ، أم لم نفعل .

إنّ ، المسألة حساب ، ليست جرّافاً جماعة في الجنة وجماعة في النار ، وقوله سبحانه في الحديث القدسي : « هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي » بناءً على علمه تعالى بما يؤدونه وقت الحساب ، ففى عم الله ما فعلوا وما تركوا .

ولا تنس أن المحاسب في هذا الموقف هو الله ، فإن كان الحساب من الخير عاملت بالفضل والزيادة كما يشاء سبحانه ؛ لذلك يضعف الحسابات ، وإن كان الحساب من الشر كان على قدره دون زيادة ، كما قال تعالى ﴿ جَزَاءُ وَفَاءٌ ﴾ (٦٦) [الناس]

وما دام المحاسب هو الله سبحانه وتعالى ، وهو لا ينتفع بما يقضيه على الخلق ، فمن رحمته بنا ونعمته علينا أن حذرنا من أسباب الهلاك ، ولم يأخذنا على غفلة ، ولم يقاجف بالحساب على غرة ، إنما أبان لنا التكليف ، وأوضح الحلال والحرام ، وأخبرنا بيوم الحساب لنستعدّ له ، فلا نسير في الحياة على هوانا

فقال سبحانه ﴿ لِمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ (٧) ومن يعمل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨) [الزلزلة]

(٦) أخرج أحمد في مسنده (٤٤١/٦) وعبد الله بن أحمد في روايته على مسند أبيه من حديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال : « خلق الله آدم حين خلقه فحرق كتفه اليمى فأخرج درية بيضاء كأنهم النور ، وحرق كتفه اليسرى فأخرج درية سوداء كأنهم الجحيم يقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي وقال للذي في كفه اليسرى إلى النار ولا أبالي »

من رحمته تعالى بعباده أن وعدهم هذا الوعد . وعرفهم هذا الميزان وهم في سعة الدنيا ، وإمكان تدارك الأخطاء ، واستئناف التوبة والعمل الصالح ، من رحمته بنا أن يعظنا هذه الموعظة ويكررها على أسماعنا ليل نهار .

إذن . ما أخذنا ربنا على غرة . ولم تُفاجئنا القيامة بأموالها . فمن الآن اعلم ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ . [الانباء] وما دام الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يُقدَّر قدر الاقتراب ، ومتى سيتنقل إلى يوم الحساب ، ولا تظن أن عمرك هو عمر الدنيا منذ خلقها الله ، إنما عمرك ودينك على قدر مكنك فيها ، وهو مكث مخطون غير متيقن . فمن الحلق من عمر دهر ، ومنهم من مات في بطن أمه . إذن لا تُؤجل لأنك لا تدري ، أيمهالك الأجل حتى تتوب ؟ أم يعاهلك فتؤخذ بدنك ؟

والحق سبحانه يقول : ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ [الانباء] مع أن الساعة ما زالت بعيدة ، وبيننا وبينها لقيامة ما لا يعلمه إلا الله فكيف ذلك ؟

قالوا لأن الحساب إنما يكون على الأعمال . والأعمال لها وقت هو الدنيا ، فمن مات فقد انقطع عمله ، واقترب وقت حسابه ، لأن المدة التي يقضيها في القبر لا يشعر بها ، فكانت ساعة من نهار

فإن قلت من الناس من يعيش مائة عام ، ومائة وخمسين عاماً نقول : هذا شيء ظني لا نصمته ، والإنسان عُرْصة للموت في أي لحظة لسبب أو دون سبب

ونلاحظ في قوله تعالى . ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ [الانباء] فقال (للناس) مع أن الحساب لهم وعليهم ، فهل معنى (للناس)

أي . لمصلحتهم ، لا يبدو ذلك ، لأنه قال بعدها : ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١)

إذن الحساب ليس في مصلحتهم إنما احسب عليهم ، إذن كيف يكون في مثل هذا السياق ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ﴾ [الأنبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان المفروض أن يقول اقترَب على الناس حسابهم

نقول هذا إذا أخذت انلام لحساب ، إنما اللام هنا للاقترب ، لا للحساب ، أي اقترَب من الناس . إنما الحساب لهم أو عليهم ، هذه مسألة أخرى

وقوله . ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴾ (١) [الأنبياء] العفلة معناها زهرهة الشيء عن بال الواجب ألا يزحزح عنه ، فكان الواجب أن يتذكره ولا يغفل عنه ، والغفلة غير انسيين ، لأن الغفلة ن تهمل مسألة كان يجب ألا تهمل ، والأ تغيب عن بالك ، أما النسيان مخارج عن إرادتك

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ، وهو الإيمان بالالوهية . فإن أمنت بالالوهية فالعفلة عن الأحكام التي جاء بها الدين . وهذه هي المعاصي ، والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها ﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ .. ﴾ (٢) [الأنبياء] والعفلة عن الرب الأعلى مثلها العفلة عن حكم الرب الأعلى ، وقرئ بين غفلة وعفلة

وقد حدثني انني رحمه الله صحابته عن هذه العفلة ، كما روى سيدنا حذيفة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ﷺ حديثين ، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا (أن الأمانة نزلت في جذر^(١) قلوب الرجال)

(١) الجذر الأصل من كل شيء . وهي حذيفة حذيفة بن اليمان . نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أي في أصلها [لسان العرب - مادة جذر]

والأمانة هي الإيمان الحق بالله ، أى . حلٌ لإيمان . واستقر فى القلب ، ونطقنا بأشهادنا (ثم نزل القرآن ، فعلموا من القرآن ، وعلموا من السنة) ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال (ينام الرجل لنومة ، فتقبض لأمانة من قلبه) أى يفطل الغفلة (فيطل أثرها مثل أثر الوكت)^(١) الوكت مثل سيجارة مثلاً تقع على الجذ فلتسعه ، فيتغير لونه (ثم ينام النومة) أى مرة أخرى (فتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أثرها مثل أثر المجل) والمجل جمرة النار (فنقط)^(٢) فتراه منتبهاً عالياً ، وليس به شيء) أى انتفج (فيصبح الناس) أى بعد رفع الأمانة (يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة حتى يقال إن هى بنى هلال رحلاً أميناً) لندره الأمانة بين الناس .

ثم يقول الراوى (وقد مر على رمان ما كنت أبالى أياكم بايعت ، فلئن كان مسلماً ليردته على دينه) يعنى . إن قشنى فى شيء أو حدث خطأ ما فى البيع (ولئن كان يهودياً أو نصرانياً ليردته على ساعيه) أى الناس المكلفون بمراقبة الأسواق ، وهم أهل الحسنة ، فإن رأوا غشاً سمعوه ، وردوا إلى صاحب الحق حقه (وأما الآن فأنا لا أكاد أباع منكم إلا فلاناً وفلاناً)^(٣) فإن كان هذا فى أيامهم فما بال أيامنا ؟

وصدق رسول الله ﷺ حين قال « الناس كإبل مائة لا تجد فيها

(١) الوكت الأثر اليسير من الشيء . كالنطق من غير لونه [اللسان مادة وكت]

(٢) النقطة بكرة تخرج من اليد من العمل ملأى ماءً . قال أبو زيد : إذا كان بين الرجل والناس ماء [اللسان - مادة نقط]

(٣) أخرجه البخارى فى صحيحه (٧٠٨٦) وكذا مسلم فى صحيحه (١٤٣) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه

راحلة ،^(١) أى : رَغْمُ كَثْرَتِهَا لَا تَجِدُ فِيهَا جَمَلًا يَحْمِلُ رَحْلَكَ وَيَحْمِلُكَ .

وفى رواية أخرى : « تُعْرِضُ الْفَتَى عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا »^(٢) أى : كَسَجِ الْحَصِيرِ ، عُودًا بَعْدَ عُودٍ ، حَتَّى تَتِمَّ الْحَصِيرَةُ ، ثُمَّ يَكُونُ الرَّأْيُ^(٣) عَلَى الْقَلْبِ

فَقَفْلَةُ هَؤُلَاءِ غَفْلَةٌ عَنِ الْقَعَةِ ، وَعَنِ الْإِلَهِيَّةِ ، لَا عَنِ التَّكَالُفِ ، لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مُؤْمِنِينَ بِالْمَكْفُوفِ سُبْحَانَهُ .

وقوله تعالى ﴿ مُعْرِضُونَ ۝١ ﴾ [الأنبياء] تَكِلُ عَلَى الْإِفْتِعَالِ أَيْ أَنَّهُمْ مَفْتَعِلُونَ هَذَا الْإِعْرَاضَ ٩
ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ

﴿ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ تُحَدِّثُ
إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝٢ ﴾

أى ذَكَرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿ تُحَدِّثُ .. ۝٢ ﴾ [الأنبياء] يَعْنَى يَسْمَعُونَهُ جَدِيدًا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ ﴿ إِلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝٢ ﴾ [الأنبياء] لَا يَعْطُونَ اهْتِمَامًا وَلَا يَلْفُونَ لَهُ بَالًا ، وَهُمْ يَتَعَمَّدُونَ هَذَا ، وَيُوصِي بَعْضُهُمْ

(١) حديث متفق عليه ، أخرجه البخاري فى صحيحه (٦٤٩٨) وكذا مسلم فى صحيحه (٢٥٤٧) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال ابن حجر فى فتح الباري (٢٣٥/١١) « المعنى لا تجد فى مائة إبل راحلة تصلح للركوب ، لأن الذى يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطنيًا سهل الانقياد ، وكذا لا تجد فى مائة من الناس من يصلح للصحة بل فى مائة من رقيقه وبلية جارية »

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٢٨٦/٢ ، ٤٠٥) ، ومسلم فى صحيحه (١٤٤) من حديث حذيفة بن اليمان ، وتقدمه ما أيضا قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ، رأينا قلب ذكرها نكتت فيه نكتة بيضاء .

(٣) الزن والزين هو كل ما غلبك وعلاك والزين سواد القلب من الذنوب وأصل الزين الطبع والتعطية [لسان العرب - مائة ربيع]

بعضاً به ويُحَرِّضُونَ عَلَيْهِ ، كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى
حِكَايَةً عَنْهُمْ ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٦٦) [فصلت]

إنهم يضافون إن سَمِعُوا الْقُرْآنَ أَنْ يَتَأَثَّرُوا بِهِ فَيُؤْمِنُوا ؛ لذلك
لا تَسْمَعُوهُ ، بل شَوِّشُوا عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَسْمَعَهُ أَحَدٌ فِي هَذِهِ وَاطْمَئِنَّ
فِيؤْمِنُ بِهِ . وهذا يعني أَنَّ هَذَا الْعَمَلُ فِي مَصْلَحَتِهِمْ ، لِأَنَّهُمْ
لَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّ حُجَجِ الْقُرْآنِ وَلَا الثَّبَاتِ أَمَامَ إِعْجَازِيَّتِهِ وَلَا بِلَاغَتِهِ
وَلَا تَأْثِيرِهِ عَلَى الْبُهْمِ ، لَهُمْ لَا يَمْلِكُونَ إِلَّا أَنْ يَصْرِفُوا النَّاسَ عَنْ
سَمَاعِهِ ، وَالتَّشْوِيشِ عَلَيْهِ ، حَتَّى لَا يَتِمَّكَنَ مِنَ الْإِسْمَاعِ ، وَيَتَقَدَّ إِلَى
الْقُلُوبِ ، فَيَخَالِطَهَا الْإِيمَانُ .

واللعب أَنْ تَشْغَلَ نَفْسُكَ بِعَمَلٍ لَا قَصْدَ فِيهِ لِمَايَةٍ ، كَمَا يَأْخُذُ
الطِّفْلُ الصَّغِيرُ كِرَاسَةَ أَخِيهِ ، وَيَعْبَثُ فِيهَا بِالْقَلَمِ دُونَ تَقْطِمْ وَدُونَ
هَدَفٍ

وَهُنَاكَ أَيْضاً اللَّهُوْهُ وَهُوَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ لِمَايَةٍ ، لَكِنْ هَذِهِ الْمَايَةُ
تَضَعُهَا أَنْتَ لِنَفْسِكَ ، أَوْ يَضَعُهَا غَيْرُكَ مِمَّنْ يُرِيدُ أَنْ يُفْسِدَكَ بِهَا ،
إِذَنْ هُوَ عَمَلٌ مَقْصُودٌ وَلَهُ غَمَايَةُ ، لَيْسَ مَجْرَدُ (شُخْبَطَةٍ) كَمَنْ
يَنْشَغِلُ مِثْلًا بِرِسْمِ بَعْضِ الصُّوَرِ لِلتَّسْلِيَةِ ، أَوْ يَنْشَغِلُ بِحُلِّ الْكَلِمَاتِ
الْمُقَاطَعَةِ ، فَهِيَ أَعْمَالٌ لَا هَادِيَ مِنْهَا .

أَمَّا الْعَمَلُ النَّافِعُ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَنْشَغِلَ الْإِنْسَانُ بِهِ فَهُوَ الَّذِي
يَضَعُهُ لَكَ مَنْ هُوَ أَعْلَى مِنْكَ ، وَأَنْ يَكُونَ حَكِيمًا مُحِبًّا لَكَ . وَهَذِهِ
الْمَوَاصِفَاتُ لَا تَجِدُهَا إِلَّا فِي الْإِلَهِ ؛ لِذَلِكَ كُلُّ مَا يُلْهِيكُ عَمَّا يَضَعُهُ لَكَ
إِلَهِكَ فَهُوَ لَهْوٌ ، لِأَنَّهُ شَغْلُكَ عَمَّا هُوَ أَمَرٌ .

لِذَلِكَ يَقُولُ تَعَالَى ﴿إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ..﴾ (٣٦) [مصدق]

فَاللَّعِبُ فِي مَوَاجِلَةِ الطُّفُولَةِ ، بَلْ نَأْتِي سَحْنًا بِاللَّعِبِ وَنَقُولُ لِلطُّفْلِ
الْعَبْ ، إِنَّمَا اللَّهُ أَنْ تَتَشَفَّلَ بِعَمَلٍ مَقْصُودٍ وَلَهُ غَايَةٌ ، لَكُنْهَا تَلْهِيكَ عَنِ
غَايَةِ أَسْمَى هِيَ الَّتِي وَضَعَهَا لَكَ الْحَكِيمُ انْقَادًا لِأَعْلَى مِنْكَ الْمُحِبُّ لَكَ
إِذَنْ مَقْتَهِيَ اللَّهُ وَاللَّعِبُ أَنْ يَلْعَبُوا عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ ، فَلَمْ
يَسْتَمِعُوا لَهُ ، حَتَّى عَلَى أَنَّهُ يَهُو لَهُ غَايَةٌ ، إِنَّمَا عَلَى أَنَّهُ لَعِبٌ لَا غَايَةَ لَهُ
وَلَا فَائِدَةَ مِنْهُ ، لِأَنَّ غَايَتَهُ ضَارَةٌ

وَاللَّعِبُ وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فِي فِتْرَةٍ مَا قَبْلَ الْبُورْغِ ، إِنَّمَا الْقُلُوبُ يَجِبُ
أَنْ تُرَبَّى عَلَى أَنْ تَلْتَفِتَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْحَالِقِ الرَّازِقِ فِي هَذِهِ الْفِتْرَةِ
الْمُبَكِّرَةِ مِنْ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ ، وَهَذِهِ مَهْمَةُ الْآبِ ، فَإِنْ أَتَى وَلَدَهُ بِطَعَامٍ
أَوْ شَرَابٍ يَقُولُ أَمَامَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ : رَبَّنَا رَزَقْنَاكَ هَذَا وَهَكَذَا فِي كُلِّ
أَمْرٍ الْحَيَاةَ يَسُدُّ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ وَيُنَبِّئُ الْوَلَدَ الصَّغِيرَ ، قُلْ يَسْمِعُ اللَّهُ
قُلْ لِحَمْدِ اللَّهِ

وَهَكَذَا تُرَبَّى فِي الْوَلَدِ مُوَاجِبَتُهُ عَلَى الْيَقِينِ بِاللهِ الْقَوِي وَإِنْ كَانَ
الْوَلَدُ لَا يَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَى آثَارَهُ وَنِعَمَهُ ، وَيَرَى أَيْامَهُ الَّتِي يَتَعَبَدُهَا ، وَيَأْتِي
لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَتَصَيَّدُ إِلَّا لِنَفْسِهِ ، إِنَّمَا يَسْبِقُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ

فَأَبُوهُ - وَهُوَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى لَهُ - يَرْجُو هَذِهِ الْعَسَائِلَ عَنْهُ وَيُنَسِّبُهَا
لَهُ ، فَيَتَرَبَّى وَجَدَانُ الْوَلَدِ عَلَى الْإِيمَانِ - فَإِذَا سَمِعَ يُرَبِّ الْوَلَدِ هَذِهِ لَتَرْبِيَةً
تَسْلُكُ إِلَى نَفْسِهِ اللَّهُ وَاللَّعِبُ -

وَسَمِعُوا أَنْ قُلْنَا - إِنْ كُلُّ عَمَلٍ مِنَ الْأَعْمَالِ لَا بُدَّ أَنْ يَنْشَأَ عَنْ مَوْجِدَةٍ
مِنَ الْمَوَاجِدِ ، وَلَا يَنْشَأُ الْفِعْلُ دُونَ مَوْجِدَةٍ إِلَّا فِعْلُ الْمَجْنُونِ ،
وَالْقُلُوبُ هِيَ الَّتِي تُوجِّهُ الْجَوَارِحَ ، وَلَوْ لَمْ تُكُنَّ الْقُلُوبُ لَاهِيَةً مَا لَعِبَتْ
الْجَوَارِحُ

لذلك سيدنا عمر - رضى الله عنه - حينما دخل على رجل يعبد
بدقنه وهو يصلى - كما يفعل الكثيرون - قال : لو خشع قلب هذا
بخشعت جوارحه^(١) فحركة الجوارح دليل على اشتغال القلب ؟ لذلك
يقول تعالى بعد :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْغَوْصُ وَالْغَوْصُ وَالْغَوْصُ وَالْغَوْصُ
هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ
وَأَنْتُمْ بُصُورٌ ﴿٢﴾

ويا ليت كلا منهم يفعل هذا الفعل فى نفسه ، إنما يتآمرون جميعاً
على الحق ليفسدوه باللعب واللهو ﴿وَأَسْرُوا السُّجُورِ﴾ (٣) [الأنبياء]
أى يتناجرون فى الإثم ، ويُسِرُّونه يعنى يجعلونه سرّاً والسُّجُورُ
أو التناجى خفص لصوت ، كما جاء فى قوله تعالى ﴿مَا يَكُونُ مِنْ
نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ (٧) [المجادلة]
فلا تظنوا أنكم مستترون عن الله ، أو تُخْفُونَ عنه شيئاً .
وتلاحظ فى ارتفاعات العدد فى هذه الآية أنها لم تذكر اثنين ، فبدات
من العدد ثلاثة - لأنه عادة لا تكون النجوى بين الاثنين ، إنما تكون
بين الثلاثة ، حيث يتناجى اثنان حتى لا يسمع الثالث .
كف أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ، فم نقل مثلاً ولا أربعة إلا
هو خامسهم ، ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددي ، إنما تعطيك
مجرد أمثلة وتعاذج من الأعداد .

(١) أورده الإمام العزالي فى إحياء علوم الدين (١٥١/١) من حديث رسول الله ﷺ ، قال
العزالي فى تخرجه للإحياء : أخرجه الثرمذى الحكيم فى النوادر من حديث أبى هريرة
بسنن ضعيف لأنه من قول سعيد بن المسيب رواه أبى أبى شيبة فى المصنف وفيه رجل
لم يسم .

وكذلك في قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهَوْنَا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَنْعُصِيَتِ الرَّسُولِ .. ﴾ (٨)

[المجادلة]

وما داموا يخفون كلاماً ويسرونه ، فلا بُدَّ أنه مخالف للقصة السليمة ، ولو كان حقاً لقالوه علانية ، فالنجوى دليلُ اتهامهم في العقل ، وفي القلب ، وفي كل شيء .

أما قوله تعالى في شأن النبي ﷺ ﴿ يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَلَنَدْمُوا بَيْنَ يَدَيِ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ .. ﴾ (١٧)

[المجادلة]

وهل كان الصحابة يُصَدِّقُونَ الرسولَ سرّاً ؟ لا بل هذا إشارة أخرى أوضحها قوله تعالى ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا .. ﴾ (٦٣)

[النور]

فالمراد ألا يرفع أصواتنا في خضرة النبي ﷺ كما يحدث منا حين يُكَلِّمُ بعضُنا بعضاً ، بل نُكَلِّمُهُ كلامَ المهيب ، ولنتزَمَ معه الأدب والخشوع .

وقوله تعالى ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَنَمُوا .. ﴾ (٣) [الانباء] هل (الذين) هم هي الفاعل لأسرُوا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفعل على الفاعل لزم صورة الأفراد نقول : أكل القوم لا تقول أكلوا القوم ، وهنا ﴿ وَأَسْرُوا النَّجْوَى .. ﴾ (٣) [الانباء] لو أن (الذين ظنموا) هي الفاعل لقال : وأسروا الذين ظنموا ، إنما جاء الفعل (واو الجماعة) ثم الاسم الموصول (الذين) بعدها فليست هي الفاعل ، وليست هذه من لغات العرب الصحيحة .

فكان سائلاً سأل ومن الذي أسرَّ ؟ فاجاب (الذين ظنموا)

وكلمة (ظَلَمُوا) عامة في الظلم ، فقد ظلموا أنفسهم أولاً ؛ لأن ظلمهم عائد عليهم بالعذاب ، وظلم نفسه ناشئ من أنه ظلم الحق الأعلى ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١٣) [النصار]

ثم ظلم الناس في أمور أخرى وفي حقوق لهم لكن جاءت (ظلموا) عامة ؛ لأن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم ، وما دام قد وصل به الأمر إلى أن ظلم الله فلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى

فما النجوى التي أسرها القوم ؟ ومن أخبر رسول الله بها ؟
النجوى قوله تعالى ﴿ رِيقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ .. ﴾ (١٨) [المجانلة]

فكيف عرف محمد هذه العقولة ، وقد قانونها في أنفسهم وأسرورها ؟ ألم يكن على هؤلاء أن ينتبهوا ، كيف عرف محمد مقولتهم ؟ وأن الذي أخبره بما يدور هو ربّه الإله الأعلى ، الذي لا تخفى عليه خافية ، كان عيهم أن يلغفتوا إلى رب محمد ، الله الإله الحق الذي يعلم خبئ كل شيء فيرتدعوا عما هم فيه ، وبدل أن يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتبهوا بها إلى الإيمان

ومما جاء في تنجيهم ﴿ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ .. ﴾ (٣٠)
[الانبيا] إذن : أنكروا أن يكون رسولاً لأنه بشر ، والرسول لا بد أن يكون ملكاً ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (٣١) [الانبيا] فسموا القرآن سحراً ، لأنهم يرون السحر يفرق بين الابن وأبيه ، والأخ وأخيه ﴿ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ (٣٢) [الانبيا] أن القرآن يفعل مثل هذا

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١﴾

كان سائلاً قال . من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسرّه النجوم ؟
﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (١) ﴿ [الأنبياء] وَلَا تَحْقِقِ
عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ﴾ وهو السميع العليم (٢) ﴿ [الأنبياء] السميع لما يُقال ويُسَر
الغيب بما يُفعل ، فالأحداث أقول وأفعال
ومما قالوه أيضاً

﴿ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ
فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ (٣)

(ن) تعني أنهم تماندوا ، ولم يكتفوا بما قالوا ، بل قالوا أيضاً
﴿ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ .. ﴾ (٤) [الأنبياء] وأضغاث جمع ضغث ، وهو
الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال ، كما جاء في قصة أيوب عليه
السلام ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَعَثَّ .. ﴾ (٥) [ص] أي
حزمة من أعواد الحشيش

ووردت أيضاً في رؤيا عزيز مصر ﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا بِنَا
بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﴾ (٦)

وقوله ﴿ بَلْ افْتَرَاهُ ﴾ (٧) [الأنبياء] أي تماندوا فقلوا نحمد كذبه
واختلاقه ﴿ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ .. ﴾ (٨) [الأنبياء] إذن أحوالهم واتهماتهم
لرسول الله متضاربة في مادية ما هو « وهذا دليل تخبطهم ، فمرة
ينكرون أنه من البشر ومرة يقولون ساهر ، ومرة يقولون
مفتن ، والآن يقولون شاعر !!

وقد سبق أن فُتدنا كل هذه الاتهامات وقلنا إنها تحمل في

(١) أضغاث أحلام أي أحلام مختلفة محتلمة ملتبسة غير مميزة على سبيل الاستعارة
كالأشياء المحتلمة [القاموس القريم ١/ ٢٩١]

طياتها دليل كذبهم واقترائهم على رسول الله

ثم يقولون : ﴿ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء] كل آية القرآن ما أقنعهم ، فلم يكتفوا بها ، ويطلبون آية أخرى مثل التي جاء بها السابقون ، والقرآن يرد عليهم في هذه المسألة ، لو أنهم سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لانزلناها عليهم ، إنما السوابق تؤكد أنهم لن يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات ، وهذا من أسباب العذاب

وقد أوضح الحق سبحانه أنه لن يُعَذِّبهم ما دام فيهم رسول الله ، لذلك لم يُعَذِّبهم إلى ما طلبوا من الآيات لأن الله تعالى لا يخلف وعده ، فإن جاءهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بد أن يُنزل بهم العذاب ، لذلك يقول تعالى بعدها

﴿ مَا أَصْنَتَ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٦

إن هذه التجربة مرّت مع غيرهم من الأمم السابقة ، وهم كأمثالهم من السابقين لو أنزلنا عليهم الآية ما آمنوا ، كما لم يؤمن سابقوهم ﴿ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [الأنعام] ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَتَتْلُوْا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٧

الحق - تبارك وتعالى - يردُّ على اعتراضهم على بشرية الرسول وطلبهم أن يكون الرسول ملكاً ، كما قالوا في موضع آخر : ﴿ أَبَشَرٌ نِّهَدُونَنَا .. ﴾ (٦)

يعنى : هم مثلاً ، وليسوا أفضل منا ، فكيف يهدوننا ؟ وهل الرسول يهديكم ببشريته ؟ أم بشيء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟

الرسول ليس مُصمَّعاً اجتماعياً ، إنما هو مُبَلِّغٌ عن الله ربه وربكم . وقد سبقت السوابق فيمن قبلكم أن يكون الرسول مشراً ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ .. ﴾ (٧) [الأنبياء] ولو أرسلنا إليهم ملكاً لجاءكم الرسول ملكاً ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٧) [الأنبياء] وهم اليهود والنصارى ، ماذا أرسلنا إليهم أرجالاً أم ملائكة ؟

ذلك لأن المقروض في النبي أن يكون قدوة بقومه وأُسوة ، مُبَلِّغٌ منهج ، وأُسوة سلوك ، منهج يحققه عن الله ، ثم يُطبِّقه على نفسه ، فهو لا يحمل الناس على أمر هو عنه بِتَجَوُّة^(١) ، إنما هو أُسْوَتُهُمْ وَقُدُّوَتُهُمْ ، وشرط أساسى في القدوة أن يتحد فيها الحسن المتأسى مع المتأسى به

هلو رأيتَ منلاً في الغابة أسداً يصول ويجول ويفترس ، هل تفكر في يوم ما أن تكون أسداً ؟ هل تأخذ الأسد لك أُسْوَةً ؟ لا ، لأنه يُشترط في أُسْوَتِكَ أن يكون من جنسك ، فإذا رأيتَ فارساً على جواده يصول ويجول ويضرب في الأعداء يعيناً وشمالاً ، لا شك أنك تود أن تكون مثله

(١) التجوُّة : ما ارتفع من الأرض قال أبو زيد : التجوُّة المكان المرتفع الذى تظن أنه نجاؤك [لسان العرب - مادة : ج ا]

كذلك إذا جاء النبي ملكاً ، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم .
ويفعلون ما يُؤْمرون ، إنما نحن بشر ، ولو جاءنا الرسول ملكاً لجاءنا
في صورة بشرية .

يقول تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا
أَتَبَشِّرُهُمُ اللَّهُ بِبَشَرٍ أَرْسَلْنَا ﴿١٤﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْنُونَ مُطْمَئِنِّينَ
لَنَرَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاً رُّسُولاً ﴿١٥﴾ ﴾ [الأنبياء]
ويرد الحق سبحانه عليهم ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا
عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الأنعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة .

إنّ . لا يمكن أن يكون الرسول لبشر إلا من البشر . وبهم ،
محمد بشر لكن بشر يُوحى إليه ، كما جاء في الحديث الشريف .
« يرد عليّ - يعني من الحق الأعلى - فأقول : أنا لست كأحدكم ،
ويؤخذ مني فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

وقوله . ﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ ﴾ [الأنبياء] أي .
إن كنتم في شك من هذه المقولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين
اليهود والنصارى أهل الكتاب^(١) .

وقال . ﴿ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ ﴾ [الأنبياء] لأنها مسألة علمها
مشكوك فيه .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿٨﴾ ﴾

(١) فإنه سبحانه وقال ابن زيد . أراد بالذكر القرآن أي . فاسألوا المومنين العالمين من أهل
القرآن قال جابر الجعفي لما مرّت هذه الآية قال صلى رضى الله عنه نحن أهل الذكر
[تفسير القرطبي ١٤/١٧٦]

﴿ جَعَلْنَاهُمْ .. ﴾ (أ) [لأنبياء] أى أرسل ﴿ جَعَلْنَاهُمْ .. ﴾ (أ) [لأنبياء] يعنى : شيئاً مصبوحاً جامداً لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك . إنما هم بشر يأكلون ويشربون كأي بشر ، ويمشون فى الأسواق ، ويعيشون حياة البشر العادية ﴿ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴾ (أ) [لأنبياء] فليس الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل ، وعلموا عنهم هذه الحقيقة . وقال تعالى ﴿ إِنَّكَ مَبْتُوءٌ فِيهِمْ فِتْنُونَ ﴾ (٤) [الزمر]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ ثُمَّ صَدَقْتَهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ
وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ﴾ (١)

وهذه سنة من سنن الله فى الرسل أن يصدقهم وعده . وهل رأيتم رسولا عاتده قومه وحاربوه واضطهدوه . وكانت النهاية أن انتصروا عليه ؟

الم يقل الحق تبارك وتعالى . ﴿ وَلَقَدْ مَقَّتُ كَلِمَتُ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جَدَدْنَا لَهُمُ الْعَابُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات] وكان صدق الوعد أن أنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحد المعروف . فهناك الرسل جميعاً النصرة من الله . والوفاء بهم بما وعدهم

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ
ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١)

الحق سبحانه يخاطب المكذابين للنبي ما أنزلت إليكم آية بعيدة عن معرفتكم ، إما أرسلت إليكم رسولا نآية من جنس ما تبعتم فيه ،

ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميّه ، بدليل أن في القرآن ألفاظاً
تُستقبل بالغربة ولم تعترضوا أنتم عليها ، ولم تُكذّبوا محمداً فيها مع
أنكم تتلمسون له خطأ ، وتبحثون له عن زلة

فمثلاً لما نزلت (ام) ما سمعت أحداً منهم قال أيها المؤمنون
بمحمّد ، إن محمداً يدعى أمه أتى بكتاب معجز فاسألوه ما معنى
(الم) ؟ مما يدل على أنهم فهموها وقيلوها ، ولم يجدوا فيها معجزاً
في رسول الله ، لأن العرب في لغتهم وأسلوبهم في الكلام يستخدمون
هذه الحروف للتنبيه

فالكلام سفارة بين المتكلم والسامع ، المتكلم لا يُفاحأ بكلامه إنما
يعنّه ويُحضره قبل أن ينطق به ، أما السامع فقد يُفاجأ بكلام
المتكلم، وقد يكون عافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقظه ويُنبّهه حتى لا يفوته
شيء .

وهكذا وُضعت في اللغة أدوات للتنبيه ، إن أردت الكلام في شيء
مهم تخشى أن يفوت منه شيء تُنبّه السامع ، ومن ذلك قول عمرو
ابن كلثوم^(١) :

* أَلَا هَبْنِي بِصَحَّتِكَ فَأَصْبِحَ حَيًّا^(٢) *

(١) هو عمرو بن كلثوم بن مالك ، من بني تغلب ، أمير الأسود ، شاعر جاهلي ، من الطبقة
الأولى ، ولد في شمال جزيرة العرب في بلاد ربيعة ، كان من أخص الناس نقصاً ، ساد
قومه تغلب وهو مني وعمر طويلاً ، مات في الجزيرة الفراتية عام ٤٠ ق هـ [الأعلام
للذكي ٨٤/٥]

(٢) شعر البيت الأول من ملحمة عمرو بن كلثوم ، وانصحن القصح العظيم والجمع
المصنوع ومعنى البيت ألا استيقظ من يرمك أينما العاقبة واسقيني الصبرج يفتحك
العظيم ولا تنحري حور هذه القرى ، [انظر شرح المعاني السبع للزوزني ، ص ١٦٥] .

وقول آخر :

أَلَا أُنْعِمُ صَبَاحًا أَيُّهَا الظَّالِمُ النَّالِي^(١)

وَهَلْ يَنْتَعِنُ مَنْ كَانَ فِي الْعَصْرِ الْخَالِي^(٢)

إذن (ألا) هنا أداة للتنبيه فقط يعنى اسمعوا وانتبهوا لما أقول

وكذلك أسلوب القرآن ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [يونس] ﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَمُوتُونَ مَدُورَهُمْ ..﴾ [٥٠] [هود]

إذن عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف ، وربما فهموا منها أكثر من هذا ، ولم يردوا على رسول الله شيئاً من هذه المسائل مع حرصهم الشديد على نقده والاحذ عليه .

وقوله تعالى ﴿فِيهِ ذِكْرُكُمْ ..﴾ [١٠] [الانبياء] للذكر . سبق أن أوضحنا أن الذكر يُطلق بمعنى انقرآن ، أو بمعنى . الكتب المنزلة ، أو بمعنى الصُّبُوت والشرف . أو بمعنى التذكير أو التسييح والتحميد .

والذكر هنا قد يُرَاد به تذكيرهم بالله خالقاً ، وبمنهجه الحق مستوراً ، ولو أنكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتُم أن الفطرة تهدي إليه وتتفق معه ، ولعريتم أن القرآن لم يتعصب ضدكم ، بدليل أنه أقر بعض الأمور التي اهتمتُم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها

ومن ذلك مثلاً الدِّيةُ في اقتل هي نفس لدية التي حددها القرآن ، مسائل الخطية والزواج والمهر كانت أموراً موجودة أقرها القرآن ،

(١) الظالم . ما شحخص من آثار الديار [لسان العرب - مادة ظل] .

(٢) البيت لأمير المؤمنين ، نكره التورني في شرح المصنفات السبع من ١٠٢ (عاشق)

كثيرون منهم كانوا يُسْرِمون الخمر ولا يشربونها ، هكذا بالفطرة ، وكثيرون كانوا لا يسجدون للأصنام ، إذن الفطرة السليمة قد تهتدى إلى الحق ، ولا تتعارض ومنهج الله

أو يكون معنى ﴿ذَكُرْكُمْ .. (١٠)﴾ [الأنبياء] شرفكم وصيبتكم ومكانتكم ونباهة شأنكم بين الأمم ؛ لأن القرآن لذي نزل لتدبيرا كلها نزل بلغتكم ، فكار الله تعالى يثني عقول الناس جميعا ، ويثني قلوبهم للفتكم ، ويحثهم على تعلمها ومعرفتها واحديث بها ونشرها في الناس ، فمن لم يستطع ذلك فترجمها ، وأي شرف بعد هذا ؟

وقوله تعالى : ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١١)﴾ [الأنبياء] أفلا تعملون عقولكم وتعاملون أن خيركم في هذا القرآن ، فإن كنتم تريدون حلقا ودينا ففي القرآن ، وإن كنتم تريدون شرفا وسعة وصيئا ففي القرآن ، وأي شرف بعد أن يقول الناس ، النبي عربي ، والقرآن عربي ؟ ثم يقول الحق سبحانه .

﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (١١)

قصمنا القصم هو الكسر الذي لا حيز فيه ، وكان الحق - سبحانه وتعالى - يضع أمام أعينهم انقراض المكذبة الظالمة ، ليأخذوا منها عبرة وعلة ، فليس بدعا أن تقسم ظهر المكذبين ، بل لها سوابق كثيرة في التاريخ^(١) .

(١) قال القرطبي منا في تفسيره (١٤١٩/٦) • يريد مدائن كانت يانيع • وقال أهل التفسير والأخبار إنه أراد أهل حضور ، وكان يمث إليهم ليس اسمه شعيب بن ذي موهب ، وليس بشعيب صاحب مدبر •

لذلك قال ، ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا . (١١)﴾ [الانبياء] وكم هنا خبرية تفيد الكثرة التي لا تُعدُّ ، فأهذروا إذْ لويثُمُ أعناقكم أنْ تُنزلَ بكم ما نزل بهم .

وقوله ﴿وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (١٢)﴾ [الانبياء] أى خلف بعدهم خلف آخرون .

﴿فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسَنَائِهِمْ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٣)﴾

أى حين أحسوا بعذاب ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (١٣)﴾ [الانبياء] حتى لا يلحقهم العذاب . والركضُ الجري السريع بهذوله . والاصل منه ركضُ الدابة . يعنى : ضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ كى تُسرع ومنها : ﴿أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ . . (٤٢)﴾ [ص] يعنى اصرب الأرض بِرِجْلِكَ لِتُخرج الماء ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ (٤٢)﴾ [ص]

وفى هذه الآية مُلمحٌ من ملامح الإعجاز القرآنى ، فقد أصاب أيوبَ عليه السلام مرضٌ فى جِلده وأراد له ربُّه - عز وجل - الشفاء فقال له اصرب الأرض بِرِجْلِكَ تُخرج لك ماءً بارداً ، منه مُغْتَسَلٌ ومنه شراب ، فالماء هنا دواء يعالج أمرين يعالج الظاهر والباطن

وأفئد المغالجين أنهم إذ رأوا مثلاً البثور والدمامل فى الجلد يعالجونها بالمراهم التى يتدخلُ معها الجرح . لكنها لا تعالج أسباب الظاهرة من الداخل ، أما العلاج الإلهى فمغتسلٌ لعلاج الظاهرة ، وشرابٌ لعلاج أسباب الظاهرة فى الجوف

ثم يقول الحق سبحانه

﴿لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ
وَمَسْكَنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ﴾ ١٣

الحق - سبحانه وتعالى - في قصة هؤلاء المكذبين قدم اغاية من العذاب ، فقال ﴿وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ..﴾ [١١] ﴿[الانبياء] ثم فصل القصص بأنهم لما أحسوا العذاب تركوا قريتهم ، وأسرعوا هاربين أن يلحقهم العذاب ، وهنا يقول لهم لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم ، وإلى ما أترفتم فيه

والترف هو التمتع بقول ترف الرجل بقرب مثل . فرح يفرح أى تنعم ، فهذا يريدت عليها همرة فقيل أترف الرجل قمعاها أذا نعيمًا وأبطره .

ومنها أيضا أترفه الله يعنى . غره بالتعيم ، ليكون عقابا له فقولته هنا ﴿إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ..﴾ [١٢] ﴿[الانبياء] من أترفه الله يعنى . أعطاهم نعيمًا لا يؤذون حقه ، فيجر عليهم اعداب . لكن ما دم أن الله تعالى يريد بهم لعذاب . فلماذا يُنعمهم ؟

قالوا . فرق بين عذاب واحد وعذابين العذاب أن توقع على إنسان شيئا يقلبه ، أما أن تُنعمه وترفعه ثم تعذبه ، فقد أوقعت به عذابا فوق عذاب

وقد متنا لذلك بأنك إن أردت أن توقع عدوك لا توقعه من فوق حصيرة مثلا ، إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشد عليه وآلم له .

ومن ذلك قول القرآن ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ ۞ (٤٤) ﴾ [الأنعام] أعطيناهم الصحة والمال والجاه ولا أرض والدور والقصور ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۞ (٤٥) ﴾ [الأنعام] وهكذا يكون أخذنا إليهم شديداً ، فعلى قدر ما رفعهم الله على قدر ما يكون عذابهم

وملأ آخر في قوله تعالى ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ۖ ۞ (٤٤) ﴾ [الأنعام] لا لهم كف في ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۖ (١) ﴾ [الفتح] فليس هذا كله في صانعهم ، بل هو ونال عليهم ، فلا تغفروا بها ، فقد أعطاهم الله لهم ، وهم سيّطرون بها ، فتكون سبب عذابهم .

وقوله تعالى ﴿ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۖ (١٣) ﴾ [الأنبياء] أي : عودوا إلى مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من النعيم ، لعل أحدا يمر بكم فيسألكم : أين ما كنتم فيه من النعم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه الآن من الخزي سيخرس السنتهم ، ولن يقولوا شيئاً مما حدث ، إنما سيكون قولهم وسلوكهم .

﴿ قَالُوا يَا بُولَاقُ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ (١٤) ﴾

لما أحسن العكثيرون بأس الله وعذابه حاولوا الهرب ليُفوتوا العذاب ، فقال بهم : ارجعوا إلى ما كنتم فيه ، فلن يُنجيكم من عذاب الله شيء ، ولا يفوت عذاب الله فانت ، فلما وجدوا أنفسهم في هذا الموقف لم يجدوا شيئاً إلا العسرة فتوجهوا إلى أنفسهم ليقرعوها ، ويحكوا عليها بأنها تستحق ما نزل بها

فقولهم ﴿ يَا بُولَاقُ ۖ ۞ (١٤) ﴾ [الأنبياء] ينادون على العذاب ، كما تقول (يا بؤسى) أو (يا شقائي) وهل أحد ينادى على العذاب أو

النُّزْسُ أَوْ الشَّقَاءُ ؟ الْإِنْسَانُ لَا يَنَادِي إِلَّا عَلَى مَا يُفْرِجُ .

فالمعنى . يا ويلتى تعالى ، فهذا أوانك ، قلن يشفي من الماضى
إلا أن يتحسّر عليه ، ويندم على ما كان منه فلأن يتحسّرون ، الآن
يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم

﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء] ١٤ ظالمين لأنفسنا بظلمنا لربنا فى
أثما كلرنا به ، كما قال فى آية أخرى : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَنْحَسِرَتْنِ عَلَى
مَا كُفَرْتُ لِي بِهِ رَبِّ . ﴾ [الزمر] ٥٦

﴿ فَمَا زَاَلَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ ١٥

قوله تعالى ﴿ لَمَّا زَاَلَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ .. ﴾ [الأنبياء] ١٥ أى
قولهم . ﴿ يَرْوِيْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء] ١٤ فلم يقولوها مرة واحدة
سرقة عواطف مثلاً ، إنما كانت ديدنهم ، وأخذوها تسبيحاً يا ويلت
إنا كنا ظالمين . يا ويلنا إذ كن ظالمين فلا شىء يشفى صدورهم
لا هذه الكلمة يُرددونها . كما يجلس المجرم يُعزى نفسه نادماً
يقول أنا مُخطئ ، أنا أستحق السجين ، أنا كذا وكذا

وقوله تعالى ﴿ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾ [الأنبياء] ١٥
الحصيد أى المحصود وهو الزرع بعد جمعه ﴿ خَامِدِينَ ﴾ [الأنبياء] ١٥
[الأنبياء] الضمود من أوصاف النار بعد أن كانت مُتَأَجِّجَةً مشتعلة ملتهبة
صارت خامدة ، ثم تحوير تراباً وتذهب حرارتها ، كأن الحق -
سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم فى عداء الرسول وجحدكم
وعنادهم معه ﷺ ، وقد خمدت هذه النار وصارت تراباً

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْبَعِيدَ ﴿٦٦﴾﴾

ربنا - سبحانه وتعالى - يعطينا المثل الأعلى في الخلق : لأن خلق السموات والأرض مسألة كبيرة ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. (٥٧)﴾ [خاطر] فالناس تُولَد وتَمُوت وتتجدد ، أما السماء والأرض وما بينهما من مجرم وكواكب فهو خلق هائل عظيم منضبط ومنظوم طوال هذا العمر الطويل ، لم يطرأ عليه خلل أو تعطّل .

والحق سبحانه لا يمتنُّ بخلق السماء والأرض وما بينهما : لأنها أعجب شيء . ولكن لأنها مخوقة للناس ومُسَخَّرَةٌ لخدمتهم ، فالسماوات وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما عليها من خيرات ، بل وما تحتها أيضاً ﴿وَمَا تَحْتُ الثَّرَى (٦)﴾ [طه] الكل مخلوق لك أيها الإنسان ، حتى ما تتصوره خادماً لفيرك هو في النهاية يصبُّ عندك وبين يديك ، فالجماد يخدم النبات والنبات يخدم الحيوان ، وكلهم يخدمون الإنسان

فإن كان الإنسان هو المبحدوم الأعلى في هذا الكون فما عمله هو ؟ وما وظيفته في كون الله ؟ فكل ما دونك به مهمة يؤديها فما مهمتك ؟ إذن إن لم يكن لك مهمة في الحياة فبانت ألقه من الحيوان ، ومن النبات ، حتى ومن الجماد ، فلا بد أن تبحث لك عن عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات ،

ثم هل سَخَّرْتَ هذه المخلوقات لنفسك بنفسك أم سَخَّرَهَا الله وذَلَّلَهَا لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفت لمن سَخَّرَ لك هذه المخلوقات

وهي أقوى منك ، ألك قدرة على السماء ، أأطول الشمس والقمر ؟

﴿إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تُلْغِيَ الْجِبَالَ طُولًا﴾ (٢٧) [الإسراء]

إذن ، كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمن سخر لك هذا كله ، كان عليك أن تهتدى إلى الخالق للسماء والأرض وما بينهما ، لأنه سبحانه ما خلقها عبثاً ، ولا خلقها للعب ، إنما خلقها من أجلك أنت لذلك يقول سبحانه هي الحديث القدسي ، « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء من أجلك ، وخلقتك من أجلي ، فلا تنفس بما هو لك بمن أنت له » .

فالكون مملوك لك ، وأنت مملوك لله ، فلا تشغل بالمملوك لك عن المالك لك .

فما الحكمة من خلق أسماء والأرض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه المخلوقات لولاها ما كنا نستدل على القوة القادرة وراء خلق هذه الأشياء ، وهو الخالق سبحانه ، فهي - إذن - لإثبات صفات لجلال والجمال لله عز وجل فلو ادعى أحد أنه شاعر - وشه المثل لأعلى - نقول له أين القصيدة التي قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال شعره وآثاره التي ادعى وهي دعوى دور دليل ؟

وقد خلق الله هذا المخلوق من أجلك ، وتركك تربع فيه ، وخلق مقهوراً مسيراً ، فالشمس ما اعترضت يوماً على الشروق ، والقمر ولنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر ولطائع والمعاصي ، لأنها تعمل بالتسخير ، لا بالإرادة والاختيار ، أما الإنسان فهو المخلوق صاحب الاختيار متى أن يفعل أو لا يفعل

ولو نظرت إلى هذا الكون لأمكنت أن تقسمه إلى قسمين قسم لا تحل لك فيه أبداً ، وهذا تراه مسجماً في نظامه واستقامته وانضباطه ، وقسم تتدخل فيه ، وهذا الذي يحدث فيه اخلل وافساد

قال الحق سبحانه وتعالى ﴿ وَالشَّمْسُ فَجَرِيَ لِمْسَافَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٣٨) وَالْقَمَرَ فِدْرَتَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَذَرَجُونَ (٣٩) لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤٠) ﴾ [يس]

فالكون من حرك يسير بأمر خالقه ، منضبط لا يتخلف منه شيء ، ولو أخذت مثلاً سنة كاملة ٣٦٥ يوماً ، ثم حاولت أن تعيدها في عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت في اليوم الاول من نفس المكان ، وفي اليوم الثاني من نفس مكان اليوم الثاني ، وهكذا بدقة متناهية ، سبحان خالقها .

بذلك ، فالذين يضعون التقويم بمعرفة الاوقات يضعون تقويم ثلاث وثلاثين سنة يسجلون دورة الفلك ، ثم يتكرر ما سجلوه بانضباط شديد . ومن ذلك مثلاً إذا حدد العلماء موعد الكسوف أو الخسوف أو نوعه جزئي أو كلي ، فإذا ما تابعته وجدته منضبطاً تماماً في نفس مواعده . وهذا دليل على انضباط هذا الكون وإحكامه ، لأنه لا تحل لنا فيه أبداً .

(١) المرجحون هو امر مدق النخلة ، ومنه تتفرع شماتخ البطح ، ويكون أول ظهوره لحضو ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البطح ، فإذا قطع وجف صار أبيض ، وذهب به القمر أمر الشهر لأنه يكون ملتزماً كجره من القوس أبيض قليل السيلاء [القاسوس الاويم

وفي المقابل انظر الى أى شيء للإنسان فيه تدخل . ممثلاً نحن بكل بعضنا لبعض ، ويزن بعضنا لبعض ، ويقيس بعضنا لبعض ، ويخبر بعضنا لبعض . ويبيع بعضنا لبعض .. الخ انظر الى هذه العلاقات تجدها - إلا ما رحم الله - فاسدة مضطربة ، ما لم تسر على منهج الله ، فإن سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والأرض .

إذن كلما رأيت شيئاً فاسداً شيئاً قبيحاً فاعلم ان الإنسان وضع أنفه فيه .

وكان الخالق - عز وجل - يقول للإنسان : أنت لست أميناً حتى على نفسك ، فقد خلقت لك كل هذا الكون ، ولم يشذ منه شيء ، ولا اختل فيه ظاهراً ، أما أنت - لانه مختار - فقد اخلت بنفسك واتعبتها .

فاعلم ان المسائل عندي أنا آمن لك . فإذا أخذتك من دنيا الاسباب الى الآخرة وإلى العسبب ، فانا أمين عليك أنعمك نعيماً لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء ، وإن كنت تخدم نفسك في الدنيا ، فانا اخدمك في الآخرة ، وأبني لك رغبتك دون أن تحرك أنت ساكناً .

إذن - لو أنني شغلت نفسي بمن يملكى وهو الله تعالى لاستقام لى ما أملكه .

فهذا الكون وهذا الإيجاء خلقه الله لخدمة الإنسان ، فلماذا ؟ كأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لأنى يكفينى من خلقى أن يشهدوا مختارين أنه لا إله إلا الله ، محمد رسول الله . وإن كانت المخلوقات قد شهدت هذه الشهادة مضطربة ، فللعظمة أن يشهد المختار الذى يملك أن يشهد أو لا يشهد .

كما اتى بعد أن ائمت عليك كل هذه النعم انزلت إليك منهجاً
بافعل كذا ولا تفعل كذا ، فإن اطعت أثبتك ، وإن عصيت هزقتك ،
وهذه هي الغاية من خلق السماء والأرض ، وأنها لم تخلق لعباً

وهذا المنهج تعرفه من الرسل ، والرسل يعرفونه من الكتاب
فلو كذبت بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج ، وبالتالي
لا نستطيع أن نثيب أو نعاقب ، فيكون خلق السماء والأرض بدون
غاية .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَهُمْ أَوْلِيَاءَ لَوْلَا نَتَّخِذُهُمْ مِنْ لَدُنَّا
إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٧)

فلو أردنا للهو لعبائهم ، سحن نقدر على كل شيء ، وقوله
﴿إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (١٧) [الأنبياء] تدل على أن ذلك لن يحدث

فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فائدة منه ،
فالإنسان اللاهى يترك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم ،
فاللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح ، ولكنها حركات لا مقصد
لها ، لا الحركة فى ذاتها ، فليس لها هدف كمالى نسعى له فى
الحركة ، ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عبثاً

(١) اللهو المراد بلفظ الهمس ، قاله قتادة ، وقال حقبة بن أبى جسر ، وجاء طاووس وعطاء
رمجاءد يسألونه عن قوله تعالى ﴿لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَهُمْ أَوْلِيَاءَ لَوْلَا نَتَّخِذُهُمْ مِنْ لَدُنَّا﴾ [الأنبياء] فقال اللهو
لروجة ، وقاله الصمير ، وقال ابن عباس اللهو الولد - وقاله الحسن أيضاً [تفسير
القرطبي ١/٤١٥٢]

وهذا يتمتع في حق الله سبحانه وتعالى .

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾
وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿١٨﴾

ما دام أنهم فعلوا اللهو واللعب ، وحسبوا نعم الله في السماء والأرض فليعلموا أن هذا الحال لن يستمر ، فالصق سبحانه على الباطل ربوسع له حتى يزحف ويمقد ، حتى إذا أحذه أخذ عزيرو مقتدر ، وقذف عليه بالحق .

فقوله ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ .. ﴾ (١٨) ﴿ [الأنبياء] القذف الرعنى بشدة مثل القذائف المدمرة ﴾ فَيَدْمَغُهُ .. (١٨) ﴿ [الأنباء] يقال : دمغه أى ، أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ ، وهو ميران المرء ، فإن كان المخ سليماً أمكن إصلاح أى عطل آخر ، أما إن تعطل المخ فلا أمل في النجاة بعده

لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - عظمة الدماغ أقوى عظام الجسم لتحفظ هذا العضو الهام ، والأطباء لا يحكمون على شخص بالموت - مثلاً - إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجري له تدليك معين فيعود إلى عمله كذلك التنفس ، أما إن توقف المخ فقد مات صاحبه ، فهو الخلية الأولى والتي تحتفظ بآخر مظاهر الحياة في الجسم ، بذلك يقرلون موت إكليبيكي

والمخ يصل خلاصة اغذاء ، وهو المخدم الأعلى بين الأعضاء ،

(١) دمع الحق الباطل أبطله ودمغه وأزاله [القاموس القويم ٢٢٢/١]

فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية من لعمل ، وما زاد على طاقته يُخزَّن على شكل دهون يتغذى عليها الجسم ، حين لا يوجد الطعام ، فإذا ما انتهى الدهن تغذى على اللحم ، ثم على العظم ليوفر للعنق ما يحتاجه ، فهو السيد فى الجسم ، ومن بعده تتغذى باقى الاعضاء .

إذن كل شئ فى الجسم يخدم العنق ، لأنه أعلى الاعضاء . أم النبات مثلاً فيخدم أسفله ، فإذا جف الماء فى التربة ولم يجد النبات الغذاء الكافى يتغذى على أعلاه فيتبل أولاً ، ثم تنساقط الأوراق ، ثم تجف الفروع الصغيرة ، ثم الجذع ، ثم الجذر .

ومن ذلك قول سيد زكريا عليه السلام ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْئًا ۖ ۝ (١) ﴾ [مريم] فالعظم آخر مخزن للغذاء فى الجسم ، قرعن العظم دليل على أن العسالة أوشكت على النهاية .

إذن فقوله تعالى . ﴿ قِيلَ لَهُ ۖ ۝ (٢) ﴾ [الأنبياء] أى يصيبه فى أهم الاعضاء وسيدها والمتحكم فيها ، لا فى عضو آخر يمكن أن يُجبر ، لذلك يقول بعدها ﴿ فَإِذَا هُوَ رَاهِقٌ ۖ ۝ (٣) ﴾ [الأنبياء] زاهق .
يعنى خارج بعنف .

وقوله تعالى . ﴿ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۖ (٤) ﴾ [الأنبياء] يعنى أيها الإنسان العترة بلججه وعناده فى اباطل ، ووقف بمقله وقلبه ليصادم الحق ، سيقذف بالحق على باطلك . ينصيب دماغه فيزهق ، ساعتها متقول : يا ويلتى كما سبق أن قلوا . ﴿ يَرَوْنَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۖ (٥) ﴾ [الأنبياء] حينما يباشرون للعذاب

ومعنى ﴿ تَصِفُونَ ۖ (٦) ﴾ [الأنبياء] تكذبون كذباً افتراءياً ، كما لو رايت شخصاً جميلاً ، متقول : وجهه يصف الجمال ، يعنى : إن كنت

تريد وَصْفًا للجمال ، فانتظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ۖ ۞ ﴾ [النحل] يعنى : إن أردت أن تعرف الكذب بعينه ، فاسمع كلامهم وما قاله ألسنتهم .

كما يقولون حديث خرافة^(١) وأصل هذه لقولة رجل اسمه خرفة كان يقول : أنا عندي سهم إن أطلقته على الطير يسير وراءه ، فإن التفت يمينًا سار وراءه ، فإن ذهب شمالًا ذهب وراءه ، فإن سعد الجبل سعد وراءه ، فإن نزل نزل وراءه . وكان سهمه صاروخ موجه كالذي نراه اليوم !! فسار كلامه مثالًا يُضرب للكذب^(٢) .

لذلك قال الشاعر

* حَدِيثُ خُرَافَةٍ يَا أُمَّ عَمْرٍو *

فإن أردت تعريفًا للكذب فأنا لا أعرفه لك بأنه قول لا يوافق الواقع ، إنما اسمع إلى كلامهم ، فهو أصدق وَصَف للكذب ، لأنه كذب مكشوف مفضوح

ومن ذلك أيضًا قوله تعالى : ﴿ مَسْحَانَهُ تَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ [الأنعام] أى : يكذبون ويفترون على الله .

وقد يقول قائل لماذا يُعلى الله للباطل حتى يتعمرّد ويعلو ، ثم يحلو عليه الحق فيدمغه ؟

(١) الخرافة ، الحديث المستعمل من الكذب . ذكر ابن الكلبي ، أن خرافة من بنى عذرة أو من جهينة اختطفته الجن ، ثم رجع إلى قومه فكل يحدث بأخباره مما رأى يعجب منها الناس ، فكتبوه ، فجري على ألسن الناس : { نسي العرب مادة خرف }

(٢) أخرج أحمد في مسنده (١٥٢/٦) عن عائشة قالت : حدث رسول الله ﷺ نساءه ذات ليلة حديثًا فغالب امرأة منهن يا رسول الله كان الحديث حديث خرافة فقال كنديون ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عذرة ، أسرته الجن من الجاهلية لمكث فيهم دهرًا طويلًا ثم رموه إلى الإنس ، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة .

نقول الحكمة من هذا أن قتم الابتلاءات ، والناس لا تتعشق الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل ، ولا تعرف مفزلة العدى إلا حين ترى بشاعة الظلم ، وبضدها تميز الأشياء ، كما قال الشاعر

فَالْوَجْهَ مِثْلُ الصُّبْحِ مُبَيضٌ وَالشَّعْرَ مِثْلُ اللَّيْلِ مُسْوَدٌ
ضِدُّنَ لَمَّا اسْتَجْمَعَا حُسْنًا وَالضُّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَ الضُّدِّ

إذن لا نعرف جمال الحق إلا بقبح الباطل ، ولا حلالة الإيمان إلا بمرارة الكفر

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ (١٩)

سبق أن أحبر الحق سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما ، وهذا ظرف ، فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخلق ، وهم أيضا لله ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (١٩) ﴿[الأنبياء] إِنْ كَانَ مِنَ الْخَلْقِ مَنْ عَيَّزَهُ اللَّهُ بِالِاخْتِيَارِ يَزْمَنُ أَوْ يَكْفُرُ ، يَطِيعُ أَوْ يَعُصِي ، فَإِنْ كَانَ مَخْذَرًا فِي أُمُورِ التَّكْلِيفِ فَهُوَ مَقْهُورٌ فِي الْأُمُورِ الْكُوتِيَّةِ لَا دَخْلَ لَهُ فِيهَا

فليس للإنسان تحكم في ميلاده أو وفاته ولا تحكم له في صحته وعافيته أو مرضه أو ذكائه أو طوله أو قصره ، إذن فهو ملك لله ، مقهور له ، إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية

أما السماء والأرض فهي مسخرة مقهورة . ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ (٧٦) ﴿[الأعراف]

(١) قوله ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ (١٩) ﴿[الأنبياء] يعنى الملائكة الذين ذكروهم أنهم يعبث الله [تفسير

فاختارت التفسير على الاختيار الذي لا طاقة لها به .

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفحص الاختيار ، ورأى أنه سيُوجه هذه الأمانة التوجيه السليم ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) [الاحزاب]

موصفه ربه بأنه كان في هذا العمل ظلوماً جهولاً ؛ لأنه لا يدري عاقبة هذا التحمل فإن قلت : فما ميزة طاعة السموات والأرض وهي مضطرة ؟ نقول : هي مضطرة بختيارها ، لقد خيرها الله فاحسرت الاضطراب

وقوله : ﴿ وَمَنْ عِبْدَةٌ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ (١٩) [الانبياء] أي ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون ، بل هم في عبادة دائمة لا تنقطع ، والمراد هنا الملائكة ، لانهم ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (٦) [المحريم]

﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ (١١) [الانبياء] من حسر : يعنى ضعف وكل وتعب وأصابه الملل والإعياء

ومن قوله تعالى ﴿ ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (٢١) [الملك] أي كليل ضعيف ، لا يقوى على مواجهة الضوء الشديد كما لو وجهت بعينيك ضوء الشمس أو ضوء سيارة مباشر ، فإنه يمنعك من الرؤية ، لأن الضوء الأصفر فيه أن نرى به ما لا نراه

وفي آية أخرى يقول تعالى ﴿ لَنْ يَسْتَكْبِرَ أَنْ يَصِيحُ أَنْ يُكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ (١٧٢) [النساء] لأن عزهم في هذه المسألة .

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْترُونَ﴾^(١)

فهؤلاء الملائكة يعبدون الله ويسبحونه ، لا يصيبهم ضعف ، ولا يصيبهم قنور ، ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ، فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخصوع له والحق سبحانه يقول ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ (٧٦)

[الاعراف]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿أَمَّا اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنْ أَلْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ﴾^(٢)

أي فما لهم أعرضوا عن كل هذه الحقائق ؟ ألهم آلهة عبرى وأنا خالق السماء والأرض ، وهى لى بمن فيها من الإنس والجن والملائكة ؟ فالجميع عبد لى يسبح بحمدي ، فما الذى أعجبهم فى غيرى فأعرضوا عني ، وانصرفوا إليه ؟ أهو أحسن منى ، أو أقرب إليهم منى ؟

كان الحق - تبارك وتعالى - يستنكر انصرافهم عن الإله الحق الذى له كل هذا الملك ، وله كل هذه الأيادي والنعم

وقوله تعالى ﴿هُمْ يُنْشِرُونَ﴾ (٧٦) [الانبياء] أى لهم قدرة على إحياء الموتى وبعثهم ، وشيء من هذا كله لم يحدث ، لأنه

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

﴿عَمَّا يُشْرُونَ﴾^(٣)

(١) لا يفترون لا ينقطعون عن التسبيح ، والعبادة الانكسار والضعف وفقد الشيء سقى بعد حدة ولان بعد شدة [لسان العرب - مادة فتر]

فَمَعَ انصرافكم عن الإله الحق الذي له ملك السماء والأرض . وله
تُسَبِّح جميع المخلوقات ، لا يوجد إله آخر ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ
لَفَسَدَتَا ..﴾ [الأنبياء] أى ما زال الكلام مرتبطاً بالسماء والأرض
﴿لَفَسَدَتَا ..﴾ [الأنبياء] السماء والأرض . وهما ظرفان لكل شيء
من خلق الله

ومعنى ﴿إِلَّا اللَّهُ ..﴾ [الأنبياء] إلا أداة استثناء تُخرج ما
بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلتُ جاء القوم إلا محمد . فقد
أخرجتَ محمداً عن حكم القوم وهو المجيء . فلو أخذنا الآية على هذا
لمعنى . ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ..﴾ [الأنبياء] معنى
لو كان هناك آلهة ، الله خارج عنها لفسدت السموات والأرض

إذن . ما الحال لو قلنا . لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معنى
ذلك أنها لا تفسد . فبالإِنْ حَقَّقْتَ وجود الله . فلم تمنع الشُّركة مع
الله . وليس هذا مقصود الآية . فالآية تقرر أنه لا إله غيره .

إِنَّ (إلا) هنا ليست أداة استثناء . إنما هي اسم بمعنى
(غير) كما جاء في قوله تعالى . ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن
قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ ..﴾ [هود]

فالمعنى لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لفسدتا .
فامتنع أن يكون هناك شريك

وهناك آية أخرى ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى
ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ [الاسراء]

الحق - سبحانه وتعالى - يعصيها القسوة العقلية في القرآن
لمفترض جدلاً أن هناك آلهة أخرى ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا

يَقُولُونَ إِذَا... (٤٧) ﴿ [الإسراء] أَيْ . لَوْ حَدَّثَ هَذَا ﴿ لَا تَسْعَوْا إِلَى دِي
الْعَرْشِ سَبِيلًا (٤٨) ﴾ [الإسراء]

السبيل الطريق ، أَيْ طَلَبُوا طَرِيقًا إِلَى دِي الْعَرْشِ أَيْ إِلَى اللَّهِ .
لِمَاذَا ؟ إِمَّا لِيَجَادِلُوهُ وَيَصَارِلُوهُ كَيْفَ أَنَّهُ أَخَذَ الْإِلَهِيَّةَ مِنْ خَلْفِ
ظُهُورِهِمْ . وَإِمَّا لِيَتَقَرَّبُوا إِلَيْهِ وَيَأْخُذُوا الْوَهِيَّةَ مِنْ بَاطِنِهِ ، وَقُوَّةَ فِي ظِلِّ
قُوَّتِهِ . كَمَا أَعْطَى اللَّهُ تَعَالَى قُوَّةَ فَاعِلَةِ النَّارِ مِثْلًا مِنْ بَاطِنِ قُوَّتِهِ
تَعَالَى ، فَالِدَارُ لَا تَعْمُرُ مِنْ نَفْسِهَا ، وَلَكِنَّ الْفَاعِلَ الْحَقِيقِيَّ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ النَّارَ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ لَسَلَبَهَا هَذِهِ الْقُدِيرَةَ . كَمَا جَاءَ
فِي قَوْلِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ (٦٩) ﴾ [الأنبياء]

وقوله . ﴿ مَا آتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا يَذَّحَبُ كُلُّ
إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .. (٩٦) ﴾ [المؤمنون] وهذه الآية
الكريمة وَأَمْثَالُهَا تَثْبِيتُ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ مَوْجُودٌ وَوَاحِدٌ

أَمَّا عَلَى اعْتِقَادِ أَنْ (إِلَّا) اسْتِثْنَاءٌ فَهِيَ تَثْبِيتُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ . إِنَّمَا
مَعَهُ شَرِيكَ ، وَلَيْسَ وَاحِدًا فَهِيَ - إِنْ - اسْمٌ بِصَعْمَى غَيْرٍ وَلَمَّا
كَانَتْ مَبْنِيَّةٌ بِبَاءِ الْحُرُوفِ ظَهَرَ إِعْرَابُهَا عَلَى مَا بَعْدَهَا (لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ) فَيَكُونُ إِعْرَابُ (غَيْرُ) إِعْرَابَ (إِلَّا) الَّذِي ظَهَرَ عَلَى
لَفْظِ الْجَلَالَةِ (اللَّهُ) .

لَكِنْ ، لِمَاذَا تَقْسَدُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنْ كَانَ مِثْلُهُمَا إِلَهَةٌ غَيْرُ اللَّهِ ؟

قَالُوا لِأَنَّكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَمَامَ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ
الْإِلَهَةُ مُسْتَوِيَّةٌ فِي صِفَاتِ الْكَمَالِ ، أَوْ وَاحِدٌ لَهُ صِفَاتُ الْكَمَالِ وَالْآخَرُ
بِهِ صِفَةٌ بَقِصٌ . فَإِنْ كَانَ لَهُمْ صِفَاتُ الْكَمَالِ ، اتَّفَقُوا عَلَى خَلْقِ الْأَشْيَاءِ
أَمْ اخْتَلَفُوا ؟

إِنْ كَانُوا مُتَّفَقِينَ عَلَى خَلْقِ شَيْءٍ ، فَبِهَذَا تَكَرَّرَ لَا مُبَرَّرَ لَهُ ، فَوَاحِدٌ سَيَخْلُقُ ، وَالْآخَرُ لَا عَمَلَ لَهُ ، وَلَا يَجْتَمِعُ مَوْثَرَانِ عَلَى أَثَرٍ وَاحِدٍ .
فَبِإِنْ اخْتَلَفُوا عَلَى الْخَلْقِ يَقُولُ أَحَدُهُمْ هَذِهِ لِي . وَيَقُولُ الْآخَرُ هَذِهِ لِي ، فَقَدْ عَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ .

أَمَّا مَنْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ صِلَةُ الْكَمَالِ ، وَلِلْآخَرِ صِفَةُ النِّقْصِ ، فَصَاحِبُ النِّقْصِ لَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إِلَهًا . وَهَكَذَا الْحَقُّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يُصَرِّفُ لَنَا الْأَمْثَالَ وَيُوضِّحُهَا سِيَجْلِي هَذِهِ الْحَقِيقَةُ بِالْعَقْلِ وَبِالنَّقْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاتِّحَادُ إِلَهَةٍ مَعَهُ سُبْحَانَهُ أَمْرٌ بَاطِلٌ

كَذَلِكَ يَرِدُّ عَلَى الَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى مِثْلَ مَنْ قَالُوا الْعَزِيزُ ابْنُ اللَّهِ وَمَنْ قَالُوا الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ وَمَنْ اتَّخَذُوا الصَّلَاطَةَ إِلَهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْهَوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ .. (٥٧)﴾ [الْإِسْرَاءُ]

إِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تَدْعُونَهُمْ مَعَ اللَّهِ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَوْسِيلَةً ، وَيَتَقَرَّبُونَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ ، وَيَضْرِبُونَ أَيْهِمْ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْآخَرِ ، فَكَيْفَ يَكُونُونَ إِلَهَةً ؟

ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ .. (٦٣)﴾ [الْأَنْبِيَاءُ] أَيْ تَعْرِيفًا لَهُ عَمَّا قَالِ هَؤُلَاءِ ﴿عَمَّا يَصُورُونَ (٦٦)﴾ [الْأَنْبِيَاءُ] أَيْ يُلْجِدُونَ وَيَكْذِبُونَ وَيَقْتَدِرُونَ

وَالْعَرْشُ هُوَ لِسَرِيرِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ ، وَهُوَ عَلَامَةُ الْمَلِكِ وَالسِّيَاطِرَةِ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مَلَكَةٍ سَبَّاحِي لِسَانِ الْهَدْدِ ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٦٣)﴾ [الْبُورِجِ] فَحِينَ يَقُولُ سُبْحَانَهُ ﴿رَبِّ الْعَرْشِ .. (٦٦)﴾ [الْأَنْبِيَاءُ] يَنْصَرِفُ

إلى عرشه تعالى ، الذي لا يعلو عليه ، ولا ينافزه عرش آخر .

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه .

﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٢٢)

فإنه تعالى لا يسأل عما يفعل ، لأن السائل له مراتب مع المستول ، ولعادة أن يكون المستول في مرتبة أدنى من السائل ، لذلك لا أحد يسأل الله تعالى عما يفعل ، أما هو سبحانه فيسأل الناس .

لذلك قال بعض الظرفاء : الدليل على أن الله لا شريك له ، خلقه لقلان ، لأنه لو كان له شريك كان عارضه في هذه المسألة .

إن لا أحد أعلى من الله ، حتى يسأله . لم فعلت كذا وكذا ؟

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَأْمُرْ أَتَّخِذُوا مِن دُونِي آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ نَعِيَ
وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ (٢٤)

طالما اتخذوا من دون الله آلهة فهاقوا ببرهان على صحتها ، كما أن الله تعالى - وهو الإله الحق - أتى بالبراهين الدامغة على وجوده ، وعلى قدرته ، وعلى وحدانيته ، وعلى أحديته ، فهاقوا أنتم أيضاً ما يدعيكم ، أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهان عليها ، فلم تنزل كتاباً ، ولا أرسلت رسولا ، ولا جاءت بمنهج .

فأين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يحدث ، فهي آلهة غافلة لا يصح أن يحصلوا هذه المنزلة ، وإن كانوا على دراية فلم لم

يُجَابِبُهُوا الْحَقَّائِقَ وَيُدَافِعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ؟ إِذَنْ هُمْ ضَعِيفَاءُ عَنِ هَذِهِ
لِمُوجِبَةٍ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۖ ۞ (٢٤) ﴾ [الأنبياء] أَيْ : هَاتُوا
الدَّلِيلَ عَلَى وَجُودِ آلِهَةٍ غَيْرِ اللَّهِ ، وَالْبُرْهَانُ : التَّدْلِيلُ بِإِيجَادِ الْكُرَى عَلَى
هَذَا النِّظَامِ الْبَدِيعِ ، فَهَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّ إِلَهًا آخَرَ قُل - أَنَا الَّذِي أَوْجَدْتُ ؟
هَلْ أَرْسَلَ رَسُولًا بِآيَةٍ ؟

إِذَنْ هَذَا كَلَامُ كَذِبٍ وَافْتِرَاءٍ وَاخْتِلَافٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ ، لَا نَكُم
لَسْتُمْ أَهْلَ عِلْمٍ فِي شَيْءٍ ، وَلَا يَعْنِي هَذَا عَدَمُ وَجُودِ الْعِلْمِ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ
مَوْجُودٌ ، وَلَكِنِّكُمْ مُعْرِضُونَ عَنْ سَمَاعِهِ . ﴿ هَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ
فَهُمْ مُعْرِضُونَ ۞ (٢٤) ﴾ [الأنبياء]

كَانَ لِلْحَقِّ سَمَاتٌ يَعْلَمُ بِهَا ، فَمَنْ أَقْبَلَ عَلَى مَصْرِفَةِ الْحَقِّ وَجَدَهُ ،
أَمَّا مَنْ أَعْرَضَ عَنِ الْمَعْرِفَةِ ، فَمَنْ أَيْنَ لَهُ أَنْ يَعْرِفَ ؟ إِذَنْ فَالْحَقُّ
مَوْجُودٌ وَلَوْ التَّمَسُّوهُ لَوَجَدُوهُ وَعَرَفُوهُ ، وَأَمْسَكُوا بِالْأَدْلِيلِ عَلَيْهِ

ثُمَّ يَقُولُ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ

أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۞ (٢٥) ﴾

إِذَنْ نَقْضِيَةِ التَّوْحِيدِ وَاضِحَةٌ مِنْذُ بَدَايَةِ الرِّسَالَاتِ إِلَى خَاتِمِهَا
الْكُلِّ جَاءَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَضِيَّةً مَشْتَرَكَةً بَيْنَ جَمِيعِ رِسَالَاتِ
السَّمَاءِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ مِنْ رَسُولٍ ۖ ۞ (٢٥) ﴾ [الأنبياء] (مِنْ) هَذَا لِلشُّعْمُولِ
وَالْتَعْمِيمِ ، يَعْنِي : كُلُّ أَهْرَادِ الرِّسْلِ ، كُلٌّ مَنْ يُقَالُ بِهِ رَسُولٌ فَلَوْ قَالَ
لَكَ شَخْصٌ مَا عِنْدِي مَالٌ ، لَا يَمْنَعُ هَذَا الْقَوْلُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ

من المال ، قروش مثلاً لا يُقال له مال ، فإن قال بك ما عندي من مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ما عندي حتى ملئم واحد .

إذن - ما جئتم به من مسألة الشرك بالله أو إنكاره عز وجل مسألة جديدة (موضحة) طلعت علينا بها

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا مَبْحَحْنَهُ ﴾^(٢٦)

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾

قوله . ﴿ مَبْحَحْنَهُ .. ﴾ (٢٦) [الاسماء] أى تنزيهاً له أن يكون له ولد ، نقل أن كان له ، فله عباد مكرمون وهم الملائكة .

ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم

﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ

بِأَمْرِهِ يَحْكُمُونَ ﴾ (٢٧)

ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول ، فلا يقولون ما لم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إن وافق مراد الله ، ولا يفعلون ما لم يأمر به ، وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض آفات المجتمع ، فمن آفات المجتمع أن ترى العظماء المكرمين إلا أنهم يصنعون لأنفسهم سلطة زمنية من باطنهم ، فيقولون ما لم يقله ربهم عز وجل ، ويفعلون ما لم يأمر به ، ويقدمون أوامرهم على أوامره .

وقوله تعالى ﴿ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَحْكُمُونَ ﴾ (٢٧) [الانبياء] أى ياتمرون بأمره ، فإن أمرهم وإن نهى تركوا .

(١) لعل القرطبي في تفسيره (١٤٥٧/١) ، بزلت في خدعة حيث قالوا الملائكة بئس الله ، وكأنا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (٢٨)

الكلام هنا عن لعباد المكرمين من الملائكة ، فعن أن الله أكرمهم
وفضلهم ، إلا أنه لم يتركهم دون متابعه ومراقبة ، إنما يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم . ولم تترك لهم مسألة الشفاعة يدخلون فيها من
أحبو إنما ﴿لا يشفعون إلا لمن ارتضى ..﴾ (٢٨) [الانبيا]

أي لمن ارتضاه الله وأحبه ، فبإياكم أن تفهموا أنكم حين
تقولون لملائكة بنات الله ، أو تعبدونهم من دون الله أنهم يكونون
لكم شفعاء عند الله ، لأنهم لا يشفعون إلا لمن أحبه الله ، وارتضاه
من أهل الإيمان ، فلا تظن أنهم ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ (٢٦) [الانبيا] أي .
مُدُلُّونَ يفعلون ما يحلو لهم ، لا ، إنهم مع ذلك ملتزمون بحقوقهم لا
يتعدونها ، فما أكرمهم كل هذا الإكرام ، لا لأنهم مطيعون ملتزمون .

وهم مع هذه الطاعة ﴿مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (٢٨) [الانبيا] فليسوا مع
هذا الإكرام مطمئنين آمنين ، بل مشفقون خائفون وجلون من خشية الله

ولذلك يقول الحق سبحانه

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ
جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (٢٩)

(٩) قال الضحاك لم يقل ذلك أحد من الملائكة إلا إبليس ، دعا إلى عبادة مقصده وشروع
الكفر . وقال قتادة ربما كانت هذه خاصة لإبليس [أوردتها السيوطي في الدر المنثور

أى على فرض أن قال أحدهم هذا القول ، إذن هذا كلام لم يحدث ، ولا يمكن أن يقال منهم ﴿فَعَدْلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء) [٢٦] لسامدا ؟ لأنهم أخذوا الظلم فى أعلى مراتبه وعنفوانه وطمأنينه ، ظلم فى مسألة القصة ﴿إِنَّ الشِّرْكَ يَظُنُّ عَظِيمٌ﴾ (١٧) [نقار]

لذلك يهددهم ، مع أنهم ملائكة ومكرمون ، لكن إن بدر من أحدهم هذا القول فجراؤه جهنم ، وفى هذا طمئتان للحق أجمعين .

بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يدل على هذه الوجدانية التى أكدها فى كلامه السابق ، والوجدانية فى طبيعتها الأحدية ، لأن هناك فرقاً بينهما ، وليس مترادفين كما يظن البعض ، فواحد وأحد وصفتان لله عز وجل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) [الإخلاص] وقال ﴿الوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (١٦) [الزمر]

فالواحد أى : الفرد الذى لا يوجد له نظير ، وهذا الواحد فى ذاته أحد أى : ليس له أجزاء ، فالواحدية تمنع أن يوجد فرد مثله ، والأحدية تمنع أن يكون فى ذاته مكرراً من أجزاء ، لأنه سبحانه لو كَوْن من أجزاء لصار كل جزء محتاجاً فى وجوده إلى الجزء الآخر ، فلا احتياج له فى وجوده ليكون كله ، إذن ، فلا هو كل ، ولا هو جزئى .

فاختار سبحانه للتدليل آيات الكون الموجودة والمشهودة التى لا يمكن أن ينكرها أحد : لأنها آيات مرتبة واضحة وناقعة فى الوقت نفسه ، فقد يكون المرئى واضحاً لكن لا حاجة لك فيه - فالإنسان يشعر بمنفعة الشمس لو غابت عنه ، ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت السماء عن المطر - إلخ

فمشهودية هذه الآيات تقتضي الالتفات إليها ، والتفعية فيها
تقتضي أيضاً الالتفات إليها ، حتى وهي غائبة عنك ، فتتأمل وتتطلع
إلى عودتها من جديد .

فيقول الحق سبحانه :

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
كَانَتْ رَقًا فَفُتَّقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٠)

قوله تعالى ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا .. ﴾ (٣٠) [الأنبياء] يعنى .
أعميت أبصارهم ، فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم
الهندسه والفظام ، فيكفروا بسبب أنهم عموا عن رؤية آيات الله .
وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو ولفعل المنفى

يكن كيف يقول الحق سبحانه ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣٠)
[الأنبياء] والحديث هنا عن السماء والأرض . وقد قال تعالى ﴿ مَا
أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُنْجِدًا
الْمُضِلِّينَ عَصَا ﴾ (٥١) [الكهف] ؟

فهذه مسألة لم يشهدا أحد ، ولم يخبرهم أحد بها ، فكيف
يرونها ؟

سابق أن تكلمنا عن الرؤية في القرآن ، وأن لها

(١) رتأ أي مترقتين أي متسلتين في كتلة واحدة . وبهذا يقول علم الفلك الحديث
[القلموس القويم ٢٥٤/١] وقد أورد القرطبي في تفسيره [٤١٥٩، ٦] أنرا للملك
في هذا . منها . قال ابن عباس والنسبي وعطاء والضحاك وقتادة يعنى أنها كانت شيئاً
واحداً مترقتين ففصل الله بينهما بالهواء .

استعمالات مختلفة فتارة تأتي بمعنى : نظر أى : بصرية . وتأتى بمعنى : علم ، ففى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (٦١)

والنفس ﷻ لم يَرَ هذه الحادثة ولم يشهدها ؛ لأنه وكذا فى نفس عامها ، فالمعنى أَلَمْ تعلم ، فلماذا غفل السيق عن الرؤية البصرية إلى الرؤية العلمية . مع أن رؤية العين هى أكد الرؤى ، حتى أنهم يقولون ليس مع العين عين ؟

قالوا لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله ﷺ . أنت صبيح لم نرهما بعينيك ، لكن ربك أخبرك بها ، وأخبر الله أصدق من رؤية عينيك ، فإذا أخبرك الله بشيء فأخبر الله أصدق من رؤية العين ، فالعين يمكن أن تخدعك ، أو ترى بها دون أن تتأمل أما إخبار الله لك فصديق لا خداع فيه .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزُهُمْ أُرَا ﴾ (٨٣)

لكن ، كيف تمت الرؤية العلمية لهم فى مسألة خلق السموات والأرض ؟

قالوا : لأن الإنسان حين يرى هذا الكون البديع كن يجب عليه ولو بغريزة الفحول أن يتساءل من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشيء العجيب ، ويسأل عنه ، وهو لا يعنيه ولا ينتفع به ، فما بالك إن كان شيئاً نافعاً له ؟

إذن كان عليهم أن ينظروا . من الذى نبأ رسول الله بهذه المسألة ؟ خاصة وقد كانوا يسألون عنها ، وقد جاءهم رسول الله

بمعجزة تثبت صدقه في البلاغ عن الله ، وتُحِبُّرهم بما كانوا
يبحثون عنه ، وما دام الكلام من الله فهو صدق ﴿وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ
اللَّهِ قِيلًا﴾ (١٢٢) [النساء]

وقد نزل القرآن وفي جزيرة العرب كغار عباد أصنام ، وفيها
اليهود وبعض انصارى ، وهما أهل كتاب يؤمنون بآله وبرس
وبكتب . حتى إنهم كانوا يجادلون لكفار الوثنيين يقولون لهم : لقد
أطل زمان نبي سننجمه ونقتلكم به قتل عاد وإرم

ومع ذلك ، لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به وانتصروا
بالكفار وكونوا معهم جبهة واحدة ، وحزباً واحداً ، ما جمعهم إلا
كراهية النبي ، وما جاء به من الدين الحق وما أشبه هذا بما يفعله
الآن كل من المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي من اتحاد ضد
الإسلام .

إنن . بعد أن جاء الإسلام أصبح أهل الكتاب والكفر ضد الإسلام
في خندق واحد ، وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب ، وفي استمارة
كلام عن خلق السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخلق خلق
جوهرة ، ثم نظر إليها نظر الهيبة فحصل فيها تداعل وبخار
ودخان ، فالدخان صعد إلى أعلى فكون السماء ، والبقية ظلت فكونت
الأرض .

١) قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصاري عن أشياخ منهم قال : لما
واله ويمهم يعني في الأنصار وبني اليهود الذين كانوا جيرانهم ثلث هذه القصة يعني
﴿ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما
جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾ (١٢٢) [البقرة] قالوا : كنا قد عرفناهم قهراً دماً من الجاهلية
وبعد أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن تتبعه قد أطل زمان
فتقتلكم معه قتل عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش وأصنام كفروا به . أورده
ابن كثير في تفسيره (١/١٢٤)

وهكذا كان يديهم طرف من العلم عن مسألة الخلق ، لذلك قال
الله عنهم ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنَاهُمَا .. (٢٠)﴾ [الأنبياء]

وقد كسب للمستشرقين كلام حول قوله تعالى ﴿كَانَتَا رَتْقًا .. (٢٠)﴾ [الأنبياء] قالوا ، السموات جمع ، والأرض كذلك جنس لها جمع ،
فالفاعلة تقتضي أن نقول كُنْ رَتْقًا بضمير الجمع . وصاحب هذا
الاعتراض لم يدرك أن الله سيصنعه وتعالى نظر إلى السماء كنوع
والأرض كنوع ، فالمراد هنا السماوية والأرضية وهما مثنى .

وفي القرآن نظائر كثيرة لهذه المسألة : لأن القرآن جاء
بالأسلوب العربي المبني على الفطنة والذكاء ومرونة الفهم .
فخذ مثلاً قوله تعالى : ﴿وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا
بَيْنَهُمَا . (٩)﴾ [المحجرات]

فلم يقل حسب الطاهر ، اقتتلنا ، لأن الطائفة وإن كانت مفرداً إلا
أنها تصوى جماعة ، والقتل لا يكون بين طائفة وطائفة ، إنما بين
أفراد هذه وأفراد هذه ، فالقتال ملحوظ فيه للجمع ﴿وَأَقْتُلُوا .. (٩)﴾
[الحجرات] فإذا ما جئنا للصُّلْح نرى أن الصُّلْح لا يتم بين هؤلاء
الأفراد ، وإنما بين ممثل عن كل طائفة ، فالصُّلْح قائم بين طرفين ،
لذلك يعود السياق للتثنية .

﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءت فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ .. (٩)﴾ [الحجرات]
والرَّتْق الشيء الملتحم الملتصق ، ومعنى ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا .. (٢٠)﴾
[الأنبياء] أي فصلنهما وأرحنا هذا الالتحام ، وما ذكر في التوراة من
أن الله تعالى خلق جوهرة ، ثم نظر إليها لي هيئه ، فحصل لها كذا

وكذا في القرآن له ما يؤيده في قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ۖ﴾ (٥١) [انصت]

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهدية مختلفة ، لأنها تتعرض لحقيقة الكون ، وهذا أمر قابل للخلاف ، فكل واحد منهم يأخذ منه على قدر ثقافته وعلمه .

فالعربي القديم لم يكن يعرف كثيراً عن الظواهر الكونية ، لا يعرف الجاذبية ، ولا يعرف كروية الأرض ولا حركتها ، فلو أن القرآن تعرض لمثل هذه الأمور التي لا يتسع بها مداركه وثقافته فلربما صرفه هذا الكلام الذي لا يفهمه . ولك أن تتصور لو قلت له مثلاً إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ .

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج ، فاعمل كذا ، و « لا تفعل كذا » لذلك كل ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضحاً لا غموض فيه ، أما الأمور الكونية التي تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحاصرية فقد جاءت مجملة تنتظر العقول المفكرة التي تكشف عن هذه الظواهر واحداً بعد الأخرى ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مجرر إشارة ، وعلى العقول المتألمة أن تكمل هذه المنظومة .

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان في هذه المسألة . كلاهما ينطلق من الحب لدين الله ، والفرام بكتابه ، والرغبة الصادقة في إثبات صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها الآن ، وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان

الموقف الأول : وكان أصحابه مؤلفين بأن يجدوا لكل اكتشاف جديد شاهداً من القرآن ليقولوا - إن القرآن سبق إليه وأن محمداً ﷺ صادق في بلاغه عن الله .

الموقف الثاني : أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهيئون من هذه المسألة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بعد ، ويلتمسون بها شاهداً من كتاب الله ، ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن .

والموقف الحق أن هناك فرقاً بين نظرية علمية ، وحقيقة علمية ، فالنظرية مسألة محل بحث ومحل دراسة لم تثبت بعد ؛ لذلك يقولون هذا كلام نظري أي : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ، أما الحقيقة العلمية فمسألة وقعت تحت التجربة وثبت صدقها عملياً ووثقنا أنها لا تتغير .

عملينا إذن ألا نربط القرآن بالنظرية التي نحتمل الصدق أو الكذب حتى لا يتذبذب الناس في فهم القرآن ، ويتهموننا أننا نفسر القرآن حسب أهوائنا . أما الحقيقة العلمية الثابتة فإذا جاءت بحيث لا تدفع فلا مانع من ربطها بالقرآن

من ذلك مسألة كروية الأرض ، فعندما قال بها العلماء اعترض كثيرون وأثاروها ضجة وألغوا فيها كتباً ، ومنهم من حكم بكفر من يقول بذلك ؛ لأن هذه المسألة لم ينص عليها القرآن فلما تقدم العلم ، وتوهرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية ، فوجدوا الكواكب الأخرى مدورة كالشمس والقمر ، فلماذا لا تكون الأرض كذلك ؟!

كذلك إذا وقعت مثلاً على شاطئ البحر ، وبطرت إلى مركب قادم من بعيد لا ترى منها إلا طرف شراعها ، ولا ترى باقي المركب إلا إذا اقتربت منك ، علام يدل ذلك ؟ هذا يدل على أن سطح الأرض ليس مستوياً ، إنما فيه تقوس وانحناء يدل على كرويتها .

فلما جاء عصر الفضاء ، وصعد العلماء للفضاء الخارجي ، وجاءوا للأرض بصور ، فإذا بها كروية فعلاً ، وهكذا تحولت النظرية

إلى حقيقة علمية لا تُدفع ، ولا جدال حولها ، وَمَنْ خالفها حينما كانت نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها .

وما قننه عن كُروية الأرض نقوه عن دورانها ، وَمَنْ كان يصدق قديماً أن الأرض هي التي تدور حول الشمس بما عليها من مياه ومبانٍ وغيره ؟ ولك أن تأخذَ كوزاً ممتلئاً بالماء ، وأربطه بخيط من أعلى ، ثم أدبره بسرعة من أسفل إلى أعلى ، تلاحظ أن فوهة الكوز إلى أسفل دون أن ينسكب الماء ، لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق جاذبية الأرض التي تجذب الماء إليها ، بليل أنك إذا تهاوت في دوران الكوز يقع الماء من قُوته ، ولا بُد من وجود تأثير للجاذبية ، مجاذبية الأرض هي التي تصنق بالماء عليها أثناء دورانها

أما أن نلنقط نظرية وليدة في طُور البحث والدراسة . ثم نفرح بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية . حين اكتشاف العماء المجوعة الشمسية ، وكانت في بدايتها سبعة كواكب فقط مُرتبة حسب قُرْبها من الشمس في المركز عطارد ، فالزهرة ، فالأرض ، فالمريح ، فالمشتري ، فزحل ، فأورانوس

وهنا أسرع بعض عممتنا الكبار - منهم الشيخ المراغي - بالقول بأنها السموات السبع ، وكتبوا في ذلك بحوثاً ، وفي القرآن لذي سبق إلى هذا ومُرّت الأيام ، واكتشف العلماء الكواكب الثامن (نبتون) ، ثم التاسع^(١) .

إذن رَبط النظرية التي لم تتأكد بعدُ علمياً بالقرآن خطأ كبير ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزة أحدث ومجاهر أكبر - كما يقول بعض علماء الفضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة ، لأن مجموعتنا الشمسية هذه واحدة من مائة مليون مجموعة في المجرة التي نسميها

(١) لم يتم اكتشاف كوكب (بلوتو) إلا في عام ١٩٣٠ م [موسوعة المعرفة - ص ٢٧]

(سكة التّبانة) ، والإغريق يسمونها (الطريق اللبني)^(١)

وهذه الكواكب التي نراها كبيرة وعظيمة ، لدرجة تفوق تصورات الناس ، فالشمس التي نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون مرة^(٢) . وهناك من الكواكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس في جوفه والمسافة بيننا وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية ، ونُحسب الدقيقة الضوئية بأن تُضرب في ستين ثانية ، الثانية الواحدة بسرعة فيها ١٨٦ ألف ميل يعنى ، ثلاثمائة ألف كيلومتر^(٣) .

أم المسافة بين الأرض والمرآة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين الضوئية لا الدقائق ، فوجدوها مائة سنة ضوئية ، أما الشّعري الذي امتنّ الله به في قوله ﴿وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ﴾ [١٩] ﴿[النجم] فهو أبعد من ذلك . وهذه الكواكب والأفلاك كلها في السماء الدنيا فقط . فما دخل هذا بالسموات السبع التي تحدثوا عنها ؟

بذلك حاول كثيرون من عُشّاق هؤلاء العلماء أن يحسوا هذه المسألة من كتبهم ، حتى لا تكون سئة في حقهم وزلة في طريقهم العلمى .

كذلك من النظريات التي قالوا بها وجاتبت الصواب قولهم إن المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهى كتلة ملتهبة ، فانفصل عنها بعض (طراطيش) ، وخرج منها بعض الأجزاء التي بردت بمرور الوقت ، ومنها تكونت الأرض ، ولما بردت

(١) أول من وصف حزمة الضوء العريضة التي تعرف باسم الطريق اللبني هو هيسوكريص والذي ذهب إلى أن الطريق اللبني إما يتكون من عدد ولغير من النجوم بحيث لا يمكن لأحد أن يمرر بيدها ، ولقد أثبتت المناظير الفلكية الحديثة صحة ما ذهب إليه [موسوعة المعرفة ص ٥]

(٢) جاء في : موسوعة لمعرفة ، (ص ٢٢) د ل كانت الشمس كرة مفرغة لا يمكنها أن تستوعب ١ ٣٠٠ ٠٠ كرة ، كل واحدة منها فى مثل حجم الأرض ، من قبل أن تملأ »

(٣) أى أن الشمس تبعد عن الأرض بحوالى ٩٤ مليون ميل . ويصلك ضوءها الذى يطلق بسرعة ١٨٦ ألف ميل فى الثانية فى أكثر من ثمانى دقائق بقليل [موسوعة لمعرفة ص ٢٦]

الأرض أصبحت صالحة لحياة انبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان ،
بدليل أن باطن الأرض ما يزال ملتهداً حتى الآن . وتتفجر منه براكين
كبركان (فيزوف)^(١) مثلاً .

والقياس العقلى يقتضى أن نقول ، إذ كانت الأرض قطعة من
الشمس وانفصلت عنها ، فمن الطبيعى أن تبرد مع مرور الزمن
وتقلّ حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الحاررى ، إذن : فهذه نظرية
غير سليمة ، وقولكم بها يقتضى أنكم عرفتُم شيئاً عن خلق السموات
والأرض ما أخبر الله به . وقد قال تعالى ﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلْقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ﴾ (٥١)

ثم يقول فى آية جامعة ﴿ وَمَا كُنْتُ مُتَّحِذَ الْمُضِلِّينَ عَصُوداً ﴾ (٥١) [الكهف]
والمضض هو الذى يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل ، وكأن الحق
سمحه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُصلِّلة فى هذه
المسألة نقول حدث فى الخلق كيت وكيت

والواجب علينا أن نلحظ هذه التفاصيل من الخالق - عز وجل -
وأن نقف عند هذا الحد ، لأن معرفتك بكيفية الشيء ليست شرطاً
لانتفاعك به ، فأنتم تستفيع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خلقت ؟
وكيف كانت ؟ انتفعت بكروية الأرض وبالشمس والقمر دون أن
تعرف شيئاً عنها . ووضع العلماء حسابات للكسوف والخسوف
ولأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض .

فالرجل الأعمى الذى لا يعلم شيئاً يشترى مثلاً « التليفزيون »
ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به ، دون أن يعلم شيئاً عن تكوينه أو
كيفية عمله ونقله للصورة والصوت .. الخ . فخذ ما فى الكون من

(١) يقع بركان « فيزوف » على بعد ١٦ كم من مدينة نابولى بإيطاليا . وهو عبارة عن بركان داخل
بركان ، لأن يقع فى فوهة حوض البركان انخاد التسمى موت زوما [موسوعة المعرفة -
صفحة ١٢-١٦]

جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض في أصل خلقه
وكيفية تكوينه . كما لو قُدِّم لك طعام شهى أتبعث قبل أن تأكل
كيف طهى هذا الطعام !

وقد تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرُّتق والفتق .
فمنهم مَنْ قال بالرأى الذى قالته النوراة ، وأنها كانت جوهرة تظر إلى
إليها نظرة المهابة ، ويحدث بها كذا وكذا ، وتكونت السماء والأرض
ومنهم مَنْ رأى أن المعنى خاصٌ بكل من الأرض والسماء ،
كل على حدة ، وأنهما لم يكونا أبداً ملتصقين ، واعتمدوا على بعض
الآيات مثل قوله تعالى ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ (٢٤) أَنَا صَبَّأُ
الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَفَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَبْنَيْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَبْنَا
وَقَصَبْنَا (٢٨) ﴿ [عجى]

وفى موضع آخر قال : ﴿ فَمَتَّعْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرٍ (١١)
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَاتَّقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) ﴾ [قمر]

فالمراد - إذن - أن الأرض وحدها كانت رتقا ، فتفجرت بالنبات ،
وأن السماء كانت رتقا فتفجرت بالمطر^(١) ، فشق الله السماء بالمطر ،
وشق الأرض بالنبات الذى يصدعها : ﴿ وَلَسَّمَاءِ ذَاتِ الرُّجَمِ (١٦)
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصُّدَعِ (١٧) ﴾ [طارق]

وقال عن السماء . ﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالسَّعَمِ .. (٢٥) ﴾ [الفرقان]

(١) قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضاً فيما ذكر المهدوى أن السماوات كانت
رتقا لا تمطر والأرض كانت رتقا لا تنبت ، فشق الله السماء بالمطر ، والأرض بالنبات

[تفسير القرطبي ٦/ ٤٤٦٠]

على اعتبار أن السماء كُلُّ ما علاك فأظنك ، فيكون اسحاب من السماء .

نفهم من هذا الرأي أن الفتق ليس فتق السماء عن الأرض ، إنما فتق كل منهما على حدة ، وعلى كل حال هو قسَم لا يُعطى حكماً جديداً ، واجتهاد على قَدَر عطاء العقول قد تُثبته الايام ، وقد تانى بشيء آخر ، المهم أن القولين لا يمنع أحدهما الآخر

وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۖ ۝ (٣٠) ﴾ [الانبياء] قال اصحاب التاويل الثانى ما دام ذكر هنا الماء ، فلا بد أن له صلة بالفتق والفتق فى كل من الأرض والسماء

ونلاحظ أن الآية لم تقل ، كل شيء حياً ، إنما ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا ۖ ۝ (٣٠) ﴾ [الانبياء] وقد استدلوا بها على أن الحى المراد به الحياة للإنسانية التى بحياتها ، ولم يعطنوا إلى أن الماء داخل فى تكوين كل شيء . فالحيوان والنبات يحيا على الماء فإن فقد الماء مات وانتهى ، وكذلك الأدنى من الحيوان والنبات فيه هائية أيضاً فكل ما فيه لمعة أو طراوة أو ليونة فيه ماء

فالمعنى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ ۖ ۝ (٣٠) ﴾ [الانبياء] أى كل شيء مذكور موجود

والتحقيق العلمى أن لكل شيء حياة تناسبه ، وكل شيء فيه ماء ، بدليل قوله تعالى ﴿ يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمِعُوا لَكُمْ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ ۝ (٩١) ﴾ [الانفال]

والحق سبحانه يخاطبهم وهم احياء ، إذن يبيىكم أى حياة اخرى لها قيمة ، لأن حياتكم هذه قصاراها الدنيا ، إنما استجيبوا لحياة اخرى خالدة هي حياة الآخرة .

وسمى الشيء الذي يتصل بامادة ، فتدب فيها الحياة روحاً ،
فقال ﴿إِذَا مَاتَ بَشَرٌ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ..﴾ (٢٩) [الحجر]
وسمى المتهيج الذي ينزل من السماء لهداية الأرض روحاً ،
وسمى الملك الذي ينزل به روحاً ، لأنه يعطيها حياة دائمة باقية ،
لا فناء لها ، وهكذا يتم الارتقاء بالحياة

فإذا نزلنا أدنى من ذلك وجدنا للحيوان حياة ، ولنبات حياة ،
فالحيوان ينطق ويموت ، والنبات إن منعته الماء جف وتبل وانتهى
أم الحمار فله حياة أيضاً ، بدليل قوله تعالى ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا
وَجْهَهُ ..﴾ (٨٨) [القصاص]

فوصف كل ما يقال له شيء بأنه هالك ، والهلاك ضد الحياة ،
فلا بد أن تكون له حياة ، ألم تقرا قوله تعالى ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ
بَيْتِي وَيُحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتِي ..﴾ [الأنفال] (١٧) فالحياة ضد الهلاك .

إذن فكل شيء في المخلوقات حتى الجماد له حياة ،
وفي تكريمه ماثية ، كما قال سبحانه ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ
حَيًّا ..﴾ (٢٠) [الأنبياء]

ويحتتم سبحانه هذه الآية بقوله ﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢٠) [الأنبياء]
يعني ، أعموا عن هذه الآيات التي نبهوا إليها ، وامتنعوا عن الإيمان ؟
فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجيبة والمنفعة لهم
كيف والبشر الآن ينفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لعبة
تبههم فيقولون : مَنْ فعل هذه ؟ ويؤرخون له ولصاته ، وتخرج في
كلية كذا الخ

فمن الأولى أن نلفت إلى الخالق العظيم الذي أمدح لنا هذه
الكون ، فالانصراف - إذن - عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير
طبيعية لا تليق بأصحاب العقول .

يقول الحق سبحانه

﴿ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا
فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ (٢١)

الرواسي الجبال جمع راسٍ يعني ثابت ، وقد عبر عنها أيضاً
بالأوتاد ، فقال ﴿ وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا ﴾ (٧) [الأنعام] شبه الجبال بالنسبة
للأرض بالأوتاد بالنسبة للخيمة

ثم يذكر علة ذلك ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ .. ﴾ (٣١) [الأنبياء] أي ، مخافة أن
تميل وتصطرب وتتحرك بهم ، ولو أنها مخلوقة على هيئة الثبوت
ما كانت لتميد أو تتحرك ، وما احتاجت لأن يُثَبَّتَها بالجبال ، لذلك قال
تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ .. ﴾ (٨٨) [الزلزال]
فليس عريباً لأن أن نعرف أن للجبال حركة ، وإن كنا لا نراها ؛
لأنها ثابتة بالنسبة لموقعك منها ، لأنك تسير بنفس حركة سيرها ،
كما لو أنك وصاحبك في مركب ، والمركب تسير بكما ، فأنت
لا تدرك حركة صاحبك لأنك تتحرك بنفس حركته .

وقد شبه الله حركة الجبال بمر السحاب ، فالسحاب لا يمر بحركة
ذاتية فيه ، إنما يمر بدفع الرياح ، كذلك الجبال لا تمر بحركة ذاتية
إنما بحركة الأرض كلها . وهذا دليل واضح على حركة الأرض

ثم يقول تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا .. ﴾ (٣١) [الأنبياء] أي
من حكمة الله أن جعل لنا في الأرض سُبُلًا تسير فيها ، فلو أن
الجبال كانت كتلة تعلا وجه الأرض ما صُلِّحَتْ لحياة البشر وحركتهم

(١) الفج الطريق الواضح الواسع وجسمه نهجاج [الباموس القديم ٧٢/٢] والفجاج

المسالك ، والفجج الطريق الواسع بهر الجليل [تفسير القرطبي ٤٤٦٢/٦]

فِيهَا ، فَقَالَ ﴿فِجْاجًا سَبَلًا ۝ (٢١)﴾ [الأنبياء] أَيْ طَرِيقًا وَاسِعَةً فِي
الْوُدْيَانِ وَالْأَمَاكِنِ السَّهْلَةِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ ﴿لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سَبَلًا
فِجْاجًا ۝ (٢٠)﴾ [نوح]

وَمَعْنَى ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا ۝ (٢٠)﴾ [الأنبياء] يَصْغَحُ فِي الْجِبَالِ أَوْ فِي
الْأَرْضِ ، فَفِي كُلِّ مَفْهَمٍ طَرِيقٌ يَسْلُكُهَا النَّاسُ ، وَهِيَ فِي الْجِبَالِ عَلَى
شَكْلِ شَعَابٍ وَوُدْيَانٍ

ثُمَّ يَذْكُرُ سُبْحَانَ عِلَّةِ ذَلِكَ ، يَقُولُ ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ (٢١)﴾
[الأنبياء] وَالْهَدَايَةُ هُنَا تَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ يَهْتَدُونَ لِضَالِقِهَا وَمَكْرُئِهَا ،
وَيَسْتَدِلُّونَ بِهَا عَلَى الصَّانِعِ الْمُبْدِعِ سُبْحَانَهُ ، أَوْ يَهْتَدُونَ إِلَى الْبِلَادِ
وَالْأَمَاكِنِ وَالْإِتِّجَاهَاتِ ، وَقَدِيمًا كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنَ الْجِبَالِ دَلَالًا
وَإِشَارَاتٍ وَيَجْعَلُونَهَا عِلَامَاتٍ ، فَيَصِفُونَ الْأَشْيَاءَ بِمَوَاقِعِهَا مِنَ الْجِبَالِ ،
فَيَقُولُونَ : الْمَكَانُ الْفُلَانِيُّ قَرِيبٌ مِنْ جَبَلٍ كَذَا ، وَعَلَى يَمِينِ جَبَلٍ كَذَا ،
وَقَدْ قَالَ شَاغِرُهُمْ

حَدًّا بَطْنٌ هَرَشِيٌّ^(١) أَوْ قَقَامًا فَزَنَةٌ كَلَّا جَابِيَّ هَرَشِيٍّ لَهْنٌ طَوِيقٌ^(٢)

فَالْهَدَايَةُ هُنَا تَشْمَلُ هَذَا وَذَاكَ ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَامَاتٍ
وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝ (١٦)﴾ [النحل] أَيْ : يَهْتَدُونَ إِلَى الطَّرِيقِ
وَالْإِتِّجَاهَاتِ ، وَكَانَ لِمَرْبِيٍّ يَقُولُ مَثَلًا اجْعَلِ الْخُرْيَا عَنْ يَمِينِكَ أَوْ
النَّجْمَ الْقَطْبِيَّ ، أَوْ سَهْلًا أَوْ غَيْرَهَا ، فَكَانُوا عَلَى عَنَمٍ بِمَوَاقِعِ هَذِهِ
النَّجْمِ وَيَسِيرُونَ عَلَى هَدْيِهَا .

(١) هَرَشِيٌّ كَثِيفَةٌ فِي طَرِيقٍ مَكَتَ قَرِيبَةً مِنَ الْجَنَفَةِ يُرَى مِنْهَا الْبَيْرُ ، وَلَهَا طَرِيقَتَانِ ، فَكُلٌّ مِنْ
سُلُوكِهِمَا كَانَ مَصِيبًا [لِسَانُ الْعَرَبِ مَادَّةُ هَرَشٍ]

(٢) أَوْرَدَ ابْنُ عَنَظْرُونَ هَذَا الْبَيْتَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، وَلَمْ يَعْزِزْهُ لِأَحَدٍ [لِسَانُ الْعَرَبِ - مَادَّةُ

هَرَشٍ] .

او يهتدون إلى أن لنجوم علاقة بحياة الإنسان الحي ، وقد بدأ
كانوا يقررون فلان هوئى نجمه ، كان لكل واحد من جماعى السماء
به علاقة ما به ، وهذه يعرفها بعض المحتسين ، وربما اهدوا من
خلالها إلى شيء ، شريطة أن يكونوا صادقين أضاء لا يخدعون خلق
الله

ويؤيد هذا قوله تعالى ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ
لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)﴾ [الواقعة] أى لو كنتم على معرفة بها لعلمتم أن
للنجوم دوراً كبيراً وعظيماً فى الخلق
ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ
عَائِنِهَا مُعْرِضُونَ (٢٢)﴾

سمى السماء سقفاً ، لأن السماء كل ما علاك فأطالك ، وغرق بين
سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم الخ ، وسقف من
صنع الخالق العظيم . سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا عمدة ،
سقف مستقر لا تنوء فيه ولا فتور .

واسماء أخذت دوراً تكوينياً خصها الله به كما خص آدم عليه
السلام فالخلق جميعاً خلقوا بكى من أب وأم ، أما آدم فسق خلق
خلقاً مباشراً بيد الله سبحانه . لذلك قال تعالى ﴿قَالَ إِنِّي لَبِيسٌ مَّا
مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي.. (٧٥)﴾ [ص] وهذا شرف كبير لآدم

وكذلك قال فى خلق السماء ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ (١٧)﴾ [الذاريات]

(١) بيبى أى بقوة وقدرته . قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وشودى وغير واحد . ذكره ابن
كثير فى تفسيره (٢٢٧/٤)

وفي آية أخرى قال سبحانه ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ (٧)
[النازعات] يعني : محبوكة ومحكمة ، والحبة معناها أن ذراتها التي
لا تدرك ملتصقة مع بعضها ، ليس التماساً كلياً إنما التماس ذرات ،
لذلك ترى السماء مساءة ، ولذلك قال عنها الخالق عز وجل : ﴿رَفَعَ
سَمَكَهَا﴾^(١) فَسَوَّاهَا (٢٨) ﴿ [النازعات]

ولك أن تلاحظ صتعة البشر إذا ارد أحدنا أن يبنى مثلاً ، أو
يصنع سقفاً فالبناء يُبنى بمتنهي السقة ، ومع ذلك ترى طوبة بارزة
عن طوبة ، فيأتي عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار ، ويرنه
بصيران الماء ، ومع ذلك نجد في اسجدار تعاريج ، ثم يأتي عامل
الدهانات ، فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجوناً ويكون
له في الحائط دور هام

وبعد أن يستنفذ الإنسان كل وسائله في إعداد بيته كم يحب
تأتي بعد عدة أيام ، فتري الحق - سبحانه وتعالى - يُعَدِّلُ على
الجميع ، ويظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدقة بقليل من
الغبار ينزل عمودياً فيريك بوضوح ما في الحائط من عيوب .

وإذا كانت صنعة البشر تختلف باختلاف مهارة كل منهم وحذقه في
عمله ، فما بالك إن كان الصانع هو الله الذي بيني ويسوي ويرزق ؟
﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾^(٢) مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَٰوُتٍ . . . (٣) ﴿
[الملك]

وانظر إلى أَمهر الصُّنَاعِ الآن ، يُسَوِّي سقفاً لعدة حجرات

(١) أي جعل سقفها مرفوعاً عالياً ، أو جعل العساسة بينها وبين الأرض بعيدة . [القاموس
التوحيدي ٢٢٩/١]

(٢) أي طبقة فوق طبقة [القاموس التوحيدي ٢٩٩/١] قال ابن كثير في تفسيره
(٢٩٦/٤) : أي طبقة بعد طبقة ، ومن من مفاصلات بمعنى أنها طويزات بمصنوع
على بعض أو متفاوتات بينهن خلافاً فيه قولان أصحهما الثاني كما أن على ذلك
حديث الإسراء ،

ويستخدم مادة واحدة ويكوّنها بلون واحد ، لا بدّ أن تجد اختلافاً من واحدة للأخرى ، حتى إن خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحشرات يأتي اللون مختلفاً ، لعائنا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد ما يتبقى أكثر تركيزاً ، فإذا لم يكمل العمل في نفس اليوم تجد ما تبقى إلى آخر يفقد كمية من الماء تؤثر أيضاً في درجة اللون .

ومعنى ﴿مُحْفَظًا ..﴾ (٧٤) ﴿[الأنبياء] أى في بنية تكوينه ، لأنه مُحَكَّم لا اختلاف فيه ، ولا يحفظ إلا الشيء النفيس ، تحافظ عليه لنقاسته وأصالته لكن من أى شيء يحفظه الله ؟ يحفظها أن تمر ، يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه .

﴿وَيُمَكِّنُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ..﴾ (٦٥) ﴿[الحج]

وقال ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ..﴾ (٧٥) ﴿[الروم]

إذن في خلق السماء عظمة خلق ، وعظمة تكوين ، وعظمة صيانته تناسب قدرته تعالى ، ولا يقدر عليها إلا الله فالصيانة من عندنا نحن ، ولن نترك لكم صيانتها ، وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لأنها صنعتنا

ومن المسائل التي بيّنها لنا الحق - سبحانه وتعالى - في أمر السماء مسألة استراق السمع ، فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق السمع^(١) ، لكن بعد رسالة محمد ﷺ شاء الحق سبحانه ألا يدلس على دعوته بسمع شيطان يوحى إلى أعدائه ، فمنع الجن من استراق السمع بالشُّهْب ، فقال سبحانه

(١) قال تعالى عن الجن أنهم قالوا ﴿وَأَنْ يَمْسَسَ السَّمَاءَ فَنَجِدَهَا مَلْتَ حَرًّا شَدِيدًا رُسْهَا﴾ (١) وَأَنَا كُنَّا

نُحَدِّثُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ فَكَيْفَ يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ بِجَدَّةٍ شَهَابًا رُسْهَا (٢) ﴿[الجن] قال ابن عباس كان الشياطين لهم مقاعد في السماء يستمعون منها الوحي ، فإذا سمعوا الكلمة رادوا فيها شمعاً فأما الكلمة فتكون حلاً ، وأما ما رادوا فيكون ناعلاً ، فلهذا يمت رسول الله ﷺ يَسْمَعُ مِنْهَا مَقَاعِدَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلْإِنْسَانِ ، ولم تكن العجوز يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس ما هذا الأمر إلا لأمر حدث في الأرض ، فبعث جنوده فوجدوا رسول الله ﷺ قائماً يصلي بين جبلين مقلّة ، فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الأرض أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن نعيم في دلائل النبوة [أورده المصنف في الدر المنثور ٨، ٢٠٢]

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرِيَاءَهَا لِّلْظَّالِمِينَ ۖ وَحَفَقْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ۚ﴾ (١٧) إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ ﴿٨﴾ [الحجر]
ثم يقول سبحانه ﴿وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾ (٣٧) ﴿[الأنبياء] كَانَ لِّلسَّمَاءِ آيَاتٌ حَاصَةٌ بِهَا ، فِي الكَوْنِ آيَاتٌ كَثِيرَةٌ ، وَلِلسَّمَاءِ آيَاتُهَا ، فَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ وَالْأَفْلَاقُ مِنْ آيَاتِهَا

وبعد ذلك نسمع من رجال الارصاد أن من كواكب السماء ما لم يَصْنُتْ صَوْرُهُ مِنْذُ خَلَقَ اللهُ الأَرْضَ حَتَّى الْآنَ ، مع أن سرعة الضوء ثَمَنِيَّةُ أَلْفِ كيلومتر في الثانية ، ويمكن أن نعلم هذا في ضوء قوله تعالى ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُرْسِعُونَ﴾ (١٧) [الذاريات]

لذلك يعطينا رسول الله ﷺ صورة تقريبية لهذه المسألة ، حتى لا نُرهق أنفسنا بالتفكير فيها ، ما السموات والأرض وما بينهما بالنسبة لمالك الله إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة .^(١)

ومع ذلك بما صعد رواد الفضاء للقمر سارع بعض علمائنا من منطلق حبهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأنهم صعدوا للسماء ، وهذا هو المراد بقوله تعالى ﴿يَسْمَعُونَ الْجَنَّةَ وَالْإِنْسَ إِذِ اسْتَمَعْنَاهُمْ أَن تَصْهَرُ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَانْهَرُوا لَا تَسْمَعُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (٣٢) [الرحمن]

والمراد هنا سلطان العلم الذي مكّنه من الصعود .

لكن ما داموا نهضوا بسلطان العلم ، فلماذا قال بعدها ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَمْتَرُونَ﴾ (٣٥) [الرحمن] إذن

(١) أخرجه ابن حبان (٩٤ - موارد نظم) من حديث طويل لأبي ذر الغفاري وبه ، يا أبا ذر ، ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وفصل العرش على الكرسي كالقوس الفلاة على الحلة .

(٢) الشواظ : بضم الشين وكسرها ، القطعة من الذهب ليس فيها دخن [التاموس النقيب

لسلطان المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون ، إنما المراد سلطانٌ
مُتَى ، بلذنى وإرادتى ،

ولو كان الأمر كما يقولون لقالوا لرسول الله ﷺ لما أخبرهم
باممراج كيف تقول ذلك يا محمد وربك هو القائل ﴿يَنْعُشِرُ
الْجَنِّ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْطِغْنَمَ أَنْ تَقْضُوا مِنْ أَقْطَارِ^(١) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
فَأَسْعِدُوا لَا تَعْدُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ (٢٣) [الرحمن]

إذن المراد هنا سلطان من الله تعالى هو سبحانه الذى يادن
بهذه المسألة ، فتُفْتَحُ له أبواب السماء .

ثم ما علاقة القمر بالسماء ؟ والكلام عن القاذ من اقصار
السموات ، وأين القمر من السماء ؟ إن المسافة بين الأرض والقمر
سنتان ضوئيتان فالقمر - إذن - ما هو إلا صاحبة من ضواحي
الأرض ، كاصغادى مثلاً بالنسبة للقاهرة ، فأى سماء هذه التى
يتحدثون عنها ؟

وقوله تعالى ﴿مُعْرَضُونَ﴾ (٢٢) [الاسياء] سبق أن تحدثنا عن
الإعراض . وهو الانصراف عن لشيء من أعرض يعنى أعطاه ظهره .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (٢٢)

الحق - سبحانه وتعالى - يمتدُّ بعض خلقه ، ولا يمتدُّ الله إلا

() الأنوار - جمع نُور ، وهو الناحية والجانب ، فاقطار السموات والأرض - نوحيتها

[لسان العرب - مادة قطر]

بشيء عظيم ونعمة من نعمه على عباده . ومن ذلك الليل والنهار ،
وقد ألقم سبحانه بهما في قوله تعالى ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ
إِذَا تَجَلَّى ۝ ﴾ [الليل]

وقل ﴿ وَالضُّحَى ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۝ ﴾ [الضحى] فالليل
والنهار آيتان متكاملتان ، ليستا متضادتين ، فالأرض خلقها الله
ليعمرها خليفة فيها ﴿ هُوَ الشَّاعِرُ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ
فِيهَا ۝ ﴾ [هود]

أى طلب منكم عمارتها بما أعطاكم الله من مَقُومَاتِ الحياة ،
فالعقل المدبر ، والجراح الفاعلة واقرة ، والمادة كلها مخلوقة لله
تعالى ، وما عليك إلا أن تستخدم نعم الله هذه في عمرة أرضه ، فإذا
ما تَعَتُّ الحركة في النهار احتاج لجسم بعدها إلى الراحة في الليل .

لذلك كان النوم آية عظمى من آيات الله للإنسان تدلُّ على أن
الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النفس

لذلك نرى البعض ممَّا يُرْمَقُ نفسه في العمل ، ولا يعطى لجسده
راحته الطبيعية ، إلى أن يصير غير قادر على العمل والعطاء ، وهنا
يأتى النوم كأنه رادع ذاتي فيك يجبرك على الراحة ، ويدقُّ لك
ناقوس الخطر أنت لست صالِحاً الآن للعمل ، ارحم نفسك واعطها
حقها من الراحة فإن حاولت أنت أن تنام قبل وقت النوم يتأنى
عليك ولا يطاوعك ، أما هو فإن جاء أخذك من أعنى امؤثرات - وغلبك
على كل شيء فتقدم حتى على الحمى .

وهي للمثل العربى (فراش المتعب وطير ، وطعام الجائع
هنيء) أى حين ينام الإنسان المتعب المجهد ينام ، ولو على

الحصى ، ولو دون أي وسائل للراحة ، ومع ذلك ينام نومة مريحة .
وفي المثل أيضاً (النوم ضيف ، إن طلبته اعتنك ، وإن طلبك أراحك) والحق سبحانه يحدثنا عن آية النوم في موضع آخر ﴿ ومن آياته منامكم بالليل والنهار .. ﴾ (٢٢) [الدوم]

ومنا احتياط ومكّظ ، فإن كان النوم بالليل للسكن وللراحة ، فهناك من يعملون بالليل ، قيصرون بالنهار كالحرّاس ورجال الشرطة والخبازين وغيرهم ، وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسا يروا حركة الحياة .

ثم يقول تعالى ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ .. ﴾ (٢٣) [الأنبياء] نعم هناك آيات أخرى كثيرة في كَوْنِ الله ، لكن أوضحها وأشهرها ، الشمس والقمر فهما تحت المشاهدة ﴿ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢٤) [الأنبياء] فالليل والنهار والشمس والقمر يدور كلٌّ منهم خلف الآخر ويخلفه ، كما قال سبحانه ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حِطَّةً .. ﴾ (٢٥) [البرقان] وكلمة ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ (٢٤) [الأنبياء] تعبير قرآني دقيق للأداء الحركي ، وهي مأخوذة من سبحة السمك في الماء حيث يسبح السمك في ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لأن الحركة لقطع المسافات إما حركة انسيابية ، وإما حركة قفزية .

وتلاحظ هاتين الحركتين في عقارب الساعة ، فلو لاحظت عقرب الثواني مثلاً لوجدته يتحرك حركة قفزية ، يعني ينطلق من الثبات إلى الحركة إلى الثبات ، فالزمن فيه جزء بالحركة وجزء للسكون أما عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة ، كل جزء من الزمن فيه جزء من الحركة ، وهكذا تكون سبحة السمك ، ومنها قوله تعالى ﴿ وَالسَّابِحَاتُ سَبْحًا ﴾ (٢٦) [الأنبياء]

وكذلك تكون حركة الخل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ .. ﴾ (٤٥)
[الفرقان] وايضاً حركة نحو النفل ، فلو أَدَمَتِ النظر إلى طفلك الصغير لا
تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو ، وكأنه لا يكبر أمام عينيك ، أما لو غُيِّبَتْ
عن مثلاً عدة شهور يمكن أن تلاحظ نُموه ، ذلك لأن النمو حركة
موزعة على كل ثانية في الزمن ، لا أن النمو يتجمع ثم يظهر فجأة .
ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِّ مِن قَبْلِكَ الْهَلَكَةَ أَفَبُاِئِن
مَيَّتَ فَهُمْ الْخَالِدُونَ ﴾ (٧٦)

ذلك لأن الكفار حاولوا قتل النبي ﷺ بإلقاء حجر عليه من مكان
عالٍ^(١) وهكذا يتخلصون منه ﷺ ، وكانوا يتمنون ذلك ، فيخاطبه ربه
يا محمد لست بدعاً من الرسل ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مُّيْتُونَ ﴾ (٧٠) [الزمر]
ومنه سُنَّةُ الله في خلقه . بل موته يا محمد لتسرع لك بالجزاء
على ما تحملته من مشاقِّ الدعوة ، وعناء الحياة الدني
لذلك لما خُيِّر رسول الله ﷺ في الموت قال . « بل الرفيق
لأعلى»^(٢) أما نحن فنتشبه بالحياة ، ونطلب امتدادها

(١) أتى رسول الله ﷺ بهود بنى التمهيد ليعيناه في دية قتيلين مُتلا فقلوا : سميتك على ما أحببت
بما استعنت بنا عليه ، ثم خلا بعضهم ببعض ، فقالوا : إنكم من تهجدوا الرجل على مثل حاله هذه
- ورسول الله إلى جنب جدار من بيوتهم قاعد - فمَن رجل يعلو على هذا البيت ، فيلقى عليه
صخرة قيرياً منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جهاش ، فقال : أنا لذلك ، فصعد ليلقي عليه
صخرة ، فأتى رسول الله الحير من السماء بما أراك القوم فقام ونحج راجعاً إلى لمدينة فامر
ﷺ بالتمهيد لحريهم والسير إليهم [السيرة النبوية - لابن هشام ١٩٠/٢]

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٤/٦) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان
رسول الله ﷺ كثيراً ما أسمعه يقول : إن الله لم يقبض نبياً حتى يغيره قالت : فلما حضر
رسول الله ﷺ كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرفيق الأعلى من الجنة »

فَقُولِ . ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ..﴾ (٣٤) ﴿[الأنبياء] هانت كغيرك من البشر قبلك ، أما من بعدك فلن يخلدوا بعد موت ﴿أَفَأَنْ مِتُّ فَهُمْ الْخَالِدُونَ﴾ (٣٤)﴾ [الأنبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا خالدين من بعدك

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٣٥)

إذن فالموت قضية كونية عامة ، وهي في حقيقتها خير . فإن كانوا أخياراً فُعْجِلَ لهم جزاءهم عند الله . وإن كانوا شراراً فقد أراح الله منهم البلاد والعباد .

لكن ، كيف يُذَاق الموت ؟ اندرُق هنا معنى إحساس الإنسان بالألم من الموت ، فإن مات فعلاً يستحيل أن يذوق ، أما قبل أن يموت فيذوق مقدمات الموت ، والشاعر يقول

وَالْأَسَى بَعْدَ فُرْقَةِ الرُّوحِ عَجَزٌ وَالْأَسَى لَا يَكُونُ قَبْلَ الْفِرَاقِ
فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَحْزَنُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ ؟ ولعلنا الحزن قبل أن يموت ؟

فالمراد - إذن - ذائقة مقدمات الموت ، التي يعرف بها أنه ميت ، فالإنسان مهما كان صحيحاً لابد أن يأتى عليه وقت يدرك أنه لا محالة ميت ، تلك إذا بلغت الروح الطلوق ، كما قال تعالى . ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ (٧٦) وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (٧٧) وَظَنَّ أَنَّهُ التَّارِقَ (٧٨)﴾ [القيامة] فالموت في هذه الحالة أمر مقطوع به .

ثم يقول سبحانه ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ..﴾ (٣٥) ﴿[الأنبياء] أى نختبركم ، والابتلاء لا يذم في ذاته ، إنما تدم غاية الابتلاء

أينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب ، فهل الاختبار في آخر العام شر ؟ كن هل الحق سبحانه في حاجة لأن يختبر عباده ليعلم حالهم ؟ الحق يختبر الخلق لا ليعلم ، ولكن ليقيم عليهم الحجة .

والمخاطب في ﴿ تَلْوَكُم ﴾ (٣٥) [الأنبياء] الجميع الغني والفقير ، والصحيح والسقيم ، والحاكم والمحكوم . الخ

إنن . كلنا فتنه ، بعضنا لبعض فالغنى فتنه للفقير ، والفقير فتنه للغنى كيف ؟ الفقير . هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل سيحقد على الغنى ويحسده ، أم يقول . بسم الله ما شاء الله ، اللهم بارك له ، وأعطني من خَيْرِكَ ؟ والغنى . هل يسير في ماله سيرا حسنا ، فيؤدى حقاً ، ويتفق منه على المحتاجين ؟

ومكذا ، يمكنك أن تُجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر وأخير كلاهما فتنه واختبار ، ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ، لذلك يقول بعدها . ﴿ وَإِلَىٰ تَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء] لنجازى كلأ على عمله ، فإن خالفك السوفيق فلكَ الأجر والمكافأة ، وإن أخفقت فلكَ العقوبة ، فلا بد أن تنتهى المسألة بالرجوع إلى الله .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى^(١)

﴿ وَإِذْ أَرَأَىٰ الْإِنسَانَ كَفُورًا ۖ إِن يَخِذُّوكَ بِالْأُفْرُؤِ
أَهَذَا الَّذِي كُنَّا عِزُّكُمْ إِلَهُتُكُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ
أَهَذَا الَّذِي كُنَّا عِزُّكُمْ إِلَهُتُكُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ ﴾

(١) أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال . « مر النبي ﷺ على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان ، فلما رآه أبو جهل غصق وقال لأبي سفيان هذا نبي بني عبد مناف فغضب أبو سفيان فقال ما تتكلمون أن يكون لي عبد مناف نبي ، فسمعها النبي ﷺ فرجع إلى أبي جهل فوقع به وحرقه وقال ما أراك منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك . وقال لأبي سفيان إنما إنك لم تقل ما قلت إلا حسية « فبرلت هذه الآية ﴿ وَإِذْ أَرَأَىٰ الْإِنسَانَ كَفُورًا ۖ إِن يَخِذُّوكَ بِالْأُفْرُؤِ ﴾ [الأنبياء] الآية . أورده السيوطي في الدر المنثور (٦٣ / ٥)

هذا خطاب لرسول الله ﷺ عن واقع حدث له مع الكفار ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ﴾ [الأنبياء] ر (إن) هنا ليست شرطية ، إنما للنفى كما في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا مِنْ أَمْهَاتِهِمْ إِنَّ أَمْهَاتِهِمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ ۖ﴾ [المجادلة] أى : ما أمهاتهم إلا اللائى ولدتهم

نالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتخذونك إلا هُزُوًا ، أى : يهزأون بك ، لكن ما رَجَّه الهُزُو هنا ؟

قولهم ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ ۖ﴾ [الأنبياء] أى : يعيبها ويسبها ، ويقول عنها إنها باطلة ومعنى ﴿أَهَذَا ۖ﴾ [الأنبياء] كأنهم يستقلونه ، ويستقلون أن يقول هذا عن آلهتهم

والذكر قد يكون بالخير ، وقد يكون بالشر ، فإن ذكرك صديق تنرفع أن يذكرك بخير ، وإن ذكرك عدو تنرفع أن يذكرك بشر ، وطالما أن محمداً سيذكر آلهتهم ، فلا بد أنه سيدكرها بشر ، والشر الذى ذكره محمد عن آلهتهم أنها أصنام وحجارة لا تضر ولا تنفع .

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَبُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكِكُمْ ۖ﴾ [الأنبياء] [مصدر]

ثم يقول تعالى : ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء] فكيف تتعجبون وتغضبون أن يسب محمد آلهتهم الباطلة ، وأنتم تصبون الإله الحق ، وتكفرون به ، وتلاحظ أن السياق ذكر الضمير العائد عليهم مرتين ﴿وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [الأنبياء] ليؤكد أن ذلك حدث منهم .

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ مَّا يَكْفِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا بِهَذَا الْوَعْدِ ﴾ (٣٧)

معنى ﴿ مِنْ عَجَلٍ .. ﴾ (٣٧) [الأنبياء] أى . متعجلاً كان فى طبعه عجلة ، والمجلة أن تريد الشيء قبل نضجه وقبل أوانه ، وقد يتعجل الإنسان الحير ، وهذا أمر جائز ، أما أن يتعجل البشر فهذا هو الصق بعميته والغباء ، ألم يقولوا لرسول الله . ﴿ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣٨)

ألم يقولوا ﴿ اَللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابَ السَّمَاءِ أَوْ اُنْزِلْ عَلَيْنَا مِثْقَالَ آتٍ ﴾ (٣٩) [الأنفال]

إذن تعجل هؤلاء العذاب ، لأنهم غير مؤمنين به ، لا يُصدقون أن شيئاً من هذا سيحدث ، بذلك يرد عليهم . ﴿ مَّا يَكْفِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُوا ﴾ (٣٧) [الأنبياء] وخاطب نبيه ﷺ بقوله ﴿ فَأَمَّا مِرْيَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوبُكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٧٧) [مائدة]

أى . سنريك فيهم آياتنا ، وسترى ما وعدناهم من العذاب ، فإن قبضناك إلينا فسترى ما يتول بهم فى الآخرة

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ وَتَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣٨)

(١) أى ، طبع الإنسان العجلة يستعجل كثيراً من الأشياء وإن كانت مصيره [تفسير القرطبي ١/٦٤٦٥]

وهذا استبطاء منهم لورث الله بالأخرة والعرض عليه سبحانه ،
 وأنه سيُعَذِّبُهُم بالنار التي تُنْضِجُ جُلُودَهُمْ ، وَيُبَدِّلُهُم الله جلوداً
 غيرها .. الخ ، لأنهم لا يُصَدِّقُونَ هذا ولا يؤمنون به ، وسبق أن قالوا
 لرسول الله ﴿ أَوْ تَسْقُطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفاً أَوْ تَأْتِي بِلِلٍّ
 وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلاً ﴾ (٦٢)

[الأنعام]

ثم يقول تعالى :

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُرُونَ
 عَنْ وُجُوهِِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا
 هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (٣٩)

أي لو يعلمون ما يحدث لهم في هذا الوقت حين لا يستطيعون
 دفع النار عن وجوههم ، ونكر لوجه بالذات لأنه أشرف أعضاء الإنسان
 وأكرمها ، لذلك إذا أصابك أذى في وجهك تحرص على إزالته بيدك ،
 وأنت لم تفعل أكثر من أنك تقلت الأذى من وجهك إلى يدك ، لماذا ؟ لأن
 الوجه عزيز عليك ، لا تقبل إهائته ، ولا تتحمل عليه أي سوء .

مقوله تعالى : ﴿ لَا يَكْفُرُونَ عَنْ وُجُوهِِهِمُ النَّارَ .. ﴾ (٣٩) [الأنعام] دلالة
 على إهانتهم ﴿ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ .. ﴾ (٣٩) [الأنبياء] لأنها تأتيهم من كل
 مكان ﴿ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ (٣٩) [الأنبياء] أي لا يجدون من ينقدهم ،
 أو يأخذ بأيديهم ويدفع عنهم .

حتى الشيطان الذي أغواهم وأغراهم في الدنيا سيتبرأ منهم يوم
 القيامة ، ويقول ﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِجِي .. ﴾ (٢٢)
 [إبراهيم] وأصرخه : أزال سبب صراخه ، والهمزة في أصرخه تسمى

همزة إزالة ، تقول . صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته واحتماله ، فيصرح صرخة يستدعي بها مَنْ يعنه وبُعِيه ، فإن أجهه وأزال ما هو فيه لقد أصرخه ، يعني . أزال سبب صراخه . فالمعنى لا أذاع عنكم ، ولا تدافعون عني ، ولا أنقذكم من العذاب ، ولا تنقذوتني .

وفي موضع آخر ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الحشر] فصلاً الشيطان أن يوقعك في المصيبة ، ثم يتبرأ منك .

فما جواب (لو) هنا ؟ المعنى لو يعلم الذين كفروا الوقت الذي لا يكفون فيه النار عن وجوههم ، ولا عن ظهورهم ولا ينصرون لكفوا عما يؤذي بهم ، إلى ذلك ، وانتهوا عن أسبابه . ثم يقول الحق سبحانه وتعالى .

﴿ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ ٤٠

أي . القيامة ، والبغطة نزول الحدث قبل توقعه لذلك ﴿ فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ . . . (٤٠) [الأنبياء] من البهت أي الدهشة والحيرة ، فإذا ما باغتهم القيامة يدهشون ويتحيرون ماذا يفعلون ؟ وأين يفرون ؟

والبغطة تسمع الاستعداد والتأهب . وتمنع المحافظة على النفس ومن ذلك ما كانوا يفعلونه أوقات الحروب من صاعرات الإنذار التي تنبه الناس إلى حدوث غارة مثلاً ، فيأخذ الناس استعدادهم ، ويجهزون إلى المخابر ، أما إن داهمهم العدو فجأة فلن يتمكنوا من

ذلك ، ولن يجدوا فرصة للنجاة من الخطر .

ومن البهت قوله تعالى في قصة الذي حاج إبراهيم عليه السلام في ربه . ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

ولسوف ﴿ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾ (١٠) [الاسراء] أى : لا يُمهَّلون ولا يُؤخَّرون ، فليست المسألة تهديداً وننصرف عنهم إلى وقت آخر ، إنما هي الأخذة الكبرى التي لا تُردُّ عنهم ولا تُؤخَّر .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى

﴿ وَلَقَدْ أَمْتَهَرِي بِرُسُلِي مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١١)

سبق أن حاطب الحق سبحانه رسوله ﷺ بقوله . ﴿ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١١) [الأنبياء] لذلك يُسَلِّيه هنا لست بدعاً من الرسل ، فخذ هذه المسألة بصبر رَحْبٍ ، فلقد استهزء بالرسل من قبلك فلا تحزن ، فسوف يحقق بهم ما صنعوا ، ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء

كما جاء في قصة نوح عليه السلام ﴿ وَبَصَّحُ الْفِيلِكَ وَكَلَّمَ مَرْءَ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ .. ﴾ (٢٨) [هود] فيردُّ نوح ﴿ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٢٨) [هود] أى انتظروا النهاية ، وسوف نرون "

ومعني ﴿ فَخَاقَ ﴾ (١١) [الأنبياء] أى حلَّ ونزل بقسوة ﴿ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (١١) [الأنبياء]

وهذا المعنى واضح في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْحَكُونَ ﴾ (٢٩) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ (٣٠) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (٣١) [المطففين] أى ، مسرورين فرحين ، وهذا دليل على لؤمهم وردالة طباعهم ، فلم يكتفوا بالاستهزاء ، وإنما يحكونه ويتبجحون به .

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ ﴾ (٣٢) وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ (٣٣) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ (٣٥) هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦) [المطففين]

هل استطعنا أن نجازيهم بما عملوا ؟ نعم يا رب

ولا تنسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته في الدنيا ، أما استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدي لا نهاية له . ويجب هنا أن ننتبه لهذه المسألة ، فكثيراً ما يتعرض أهل الإيعن للاستهزاء والسخرية من أهل الساطل ، وهؤلاء انذين يسخرون منهم لأجلهم يصون الله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب ، كما جاء في الحديث القدسي « هؤلاء أطفال رُضع ، وشيوخ رُكع ، وبهائم رُقع ^(١) لصبيت عليكم العذاب صياً ^(٢) »

محين ترى تقياً ، فهدى به تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقل من أن تدفعه لحاله ، لا تهزأ به ، ولا تسخر منه ، لأن في وجوده

(١) الرُقع الرعى في الضرب وترعت الماشية أكلت ما شاءت ، وجاءت ودعت إلى العرى تهازاً ، [لسان العرب - مادة رقع]

(٢) أورده المهيتمى في مجمع الزوائد (٢٢٧/١٠) من حديث أبي هريرة وعمره البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال « هؤلاء شيوخ رُقع ، وشيوخ رُكع ، وأطفال رُهم ، وبهائم رُقع ، لصبت عليكم العذاب صياً » وفيه (إبراهيم بن خيثم وهو ضعيف

استبقده لحياتك وأمنك ، وأقر ما يمكنك أن تقيم به التقى يكفيك منه
أن أمنت شره ، فلن يعتدي عليك ، ولن ترى منه شيئاً يسوءك .
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى -

﴿ قُلْ مَنْ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ
عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴾ (٤٤)

أى - يرداكم ويحفظكم ، وكان الحق - سبحانه وتعالى - يجرى
مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود
ونكران وكفران ، أنتم تكفرون بالله وتؤذون الصالحين من عباده
وتسخرون منهم ، وهو سبحانه الذى ﴿ يَكْلُوكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ..
(٤٤) ﴾ [الأنبياء] أى : كلاءة صادرة من الله الرحمن

كما فى قوله تعالى ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ .. ﴾ (١١) [الرعد] فليس
المراد أنهم يحفظونه من أمر الله الذى أراد الله فيه ، لأن الحفظ
صادر من الله ، والحفظ مكلّفون من قبله تعالى بحفظكم ، وأليس
تطوعاً منهم . وكلاءة الله لك وحجته إياك فى النهار وفى الليل وأنت
تأتم عليك حطة يحفظونك ، ويدفعون عنك الأذى .

وكثيراً ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد شعباناً فى
فراشه ، ولم يُصِبْه بسوء ، وربما هزغ لرؤيته فأصابه مكروه بسبب
هذا الخوف ، وهو لا يعلم أن الشعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرض
له ، وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها
إذن لا أحد يرقبك ويحفظك فى نومك ممّا يُؤذيك إلا الحق سبحانه
وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الحفظ من المعاطب ، فمن كلاءة
سبحانه أن يمدكم بمقومات الحياة ، فالشمس بصورتها ، والقمر

بتورده ، والأرض بنباتاتها ، والسماء بمائها ، ومع هذا تكفرون به ،
وتسخررون من رسله وأهل طاعته ، لذلك يقول بعدها ﴿بَلْ هُمْ عَنْ
ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٤٢) [الأنبياء] وما كان يصح أن يغيب ذكره تعالى
عنهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿أَرَأَيْتُمْ إِلَهَةَ تَمَنَعُ عَنْهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ (٤٣)

ألهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان بالله ؟ هؤلاء الآلهة
لا يستطيعون نصر أنفسهم ، وكيف يصرون أنفسهم ، وهى أصنام
من حجارة نحشتها عبادة على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون
أنفسهم ، ولو أطاحت الريح بلحدهم لاحتاج لمن يرومه ويقميه ؟

وقوله تعالى ﴿وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ﴾ (٤٣) [الأنبياء] كانوا قديماً
فى السادية ، إذا فعل أحدهم ذنباً ، أو فعل فعلة فى إحدى القبائل ،
ولاحتاج إلى المرور عليهم فى طريقه يذهب إلى واحد قوى يصاحبه
فى مشواره ، ويحميه منهم إلى أن يمر على ديارهم ، كما فى قوله
تعالى ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ (٤١) [الشعراء]

فالمراد يصاحبه كى يحميه بهذه الصُحبة وينجو من العذاب
فهؤلاء لن يكون فى صُحبتهم لنتجيتهم ولا أحد يستطيع أن يصحبهم
لينجيهم من عذابنا ، فلا هذه ولا تلك

ثم يقول الحق تبارك وتعالى .

﴿ بَلْ مَنَعْنَا هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَقَّ طَالٍ عَلَيْهِمُ الْعُسْرُ
أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا
أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٤٤)

أي أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلبون في نعم الله ، لكن انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك ، فخذوا منهم عبرة ﴿ أو لم يسيروا في الأرض فليظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا^(١) الأرض وهمروها أكثر مما صمروها .. ﴾ (٤٤) [الروم]

ومع ذلك أخذوا عزيز مقتدر ، كما تبارك وتعالى ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا^(٢) آخَرِينَ ﴾ (٤٥) [الأنعام]

ثم يقول سبحانه ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤٤) [الأنبياء]

وفي موضع آخر - ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ (٤٦) [الرعد]

(١) آثار الأرض - حرثها وشقها ونظفها للزراعة أو غيرها كاستخراج المعادن أو استغلال المياه [القاموس القويم ١/ ١١٣]
(٢) القرن - الأمة تأتي بعد الأمة والقرن من الناس أهل زمان واحد - قال الأزهري الذي يقع عدى واؤه أعلم من القرن أهل كل مدة كل فيها من أو كان فيها طبقة من أهل العلم . قلت السور أو كثرت . [لسان العرب - مادة قرن]

وهذه آية من الآيات التي وقف عندها بعض علماءنا من المعنيين بعلميات القرآن ، فما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية الشكل ، وليست كامة الاستدارة ، يعني أقطارها مختلفة بالنسبة لمركزها ، سارع بعضهم من منطلق الغيبة على دين الله ومحاولة إثبات صدق القرآن ، وأنه سبق إلى ذكر هذه المسألة فقالوا ، لقد ذكر القرآن هذا الاكتشاف في قوله تعالى ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ نَارِي الْأَرْضِ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١) [الأنبياء] يعنى من ناحية خط الاستواء ، لا من ناحية القطبين

وعمل هؤلاء أن الآية تقول ، ﴿ نَقُصُّهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. ﴾ (٤١) [الأنبياء] لا من طرفها ، فانتقص من جميع الاطراف ، فمثل هذه الأقوال تفتح الباب للطعن في القرآن والخوض فيه .

ونشأ عن سؤال ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ ﴾ (٤١) [الأنبياء] رأى هنا علمية أم بصرية ؟ لو قلنا إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعرَف إلا في القرن العشرين ، ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك ، إذن ، فهي ليست بصرية وأيضا ليست علمية ، فلم تصح هذه المعلومة إلى هؤلاء ، ولم يكن العرب حينذاك أمة علم ، ولا أمة ثقافة ، ولا شيء من ذلك أبداً ، فإن ما استبعدنا هذا التفسير ، فما المعنى المناسب ؟

نقول ، إن كانت رأى بصرية ، فقد رآوا هذه الظاهرة في الأمم السابقة ، وقد كانوا يصادعون دين الله ويصاريونه ، لأنه جاء ليقصي على سلطتهم الزمنية ، ويجعل للناس سواء ، ومع ذلك كان الدين ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وتقل رقعة الكفر

فالمعنى ننقص أرض الكفر إما من الناس ، أو من العمائر التي تهدم وتُخرب بالزلازل والخسوف وعيره ، فننقص الأرض ، وننقص

الناس ، وتنقص مظاهر العمران في جانب الكفر ، وهذا النقص هو نفسه الريادة في أرض الإيمان^(١) وهذه الضامرة حدثت في جميع الرسالات

فإن قال قائل كيف نقبل هذا التفسير ، وزيادة أرض الإيمان لم تحدث إلا بعد الهجرة والآية مكية ؟ نقول ، كَوْنُ الآية مكية لا يقدح في المعنى هنا ، فليس من الضروري أن يروا ذلك في أنفسهم ، ومكفي أن يروها في الأمم السابقة ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ وَإِنكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ (١٢٧) [الصافات]

وقال ﴿ وَلَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخُرَ بِالنَّوَادِ ۝ وَفَرَعُونَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَآكَرُوا لَهَا الْفَسَادَ ۝ ﴾ (١٢٨) [الفجر]

وإن اعتبرنا (رأى) علمية ، فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممن تحالفوا معهم ، فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم .

وقوله تعالى : ﴿ أَنَّهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٢٩) [الأنبياء] يعنى أعلم يشاهدوا أنا ننقص الأرض من أطرافها ، أم أن هذا لم يحدث ، وهم الغالبون ؟ أيهما الغالب رسل الله ، أم الكافرون ؟ الإجابة أنهم غلبوا واندحروا فقال تعالى ﴿ وَإِنْ جُنَدًا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (١٣٠) [الصافات] وقال ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَلَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ ﴾ (١٣١) [عامر]

ويحاطب الحق سبحانه نبيه ﷺ

﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ

إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝ ﴾ (١٣٢)

(١) قال ابن عباس أولم يروا أنا بفتح لفتح محمد ﷺ الأرض بعد الأرض وقال الحسن والمسيك هو ظهور المسلمين على المشركين وقال عكرمة بن كات الأرض تنقص لم تجد مكاناً تتحد فيه ولكن هو الموت وقال ابن كثير في تفسيره (٢ / ٢٢٠) . القول الأول أولى ، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية رهنا لاعتبار ابن جرير .

أى . أن رسول الله ما أبلغكم بشيء من عند نفسه ، إنما كل ما جاء به من وعد ووعد فهو من عند الله ، وأنتم أنفسكم تؤكّدون على بشريته ، نعم هو بشر لا يعلم شيئاً كما تقولون ، وهذه تُحسب له لا عليه ، إنما ربه يوحى إليه .

فوقال محمد إنما أنذركم نكن لكم حق أن تتشككوا ، إنما القائل هو الله ، وأنا مجرد مُبلّغ عن الله الذى يملك أعين الأحداث ، فإذا قال بوجود حدث فلا بُدّ أن يقع .

ثم يقول تعالى ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُدْعُونَ﴾ (٤٥) [الأنبياء] وحاسة السمع هى أول معلومات الإنسان . وأول حواسه عملاً . وقبل أن يتكلم الطفل لا بُدّ أن يسمع أولاً ، لينطق ما سمعه ، لأن السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات ، والأذن - كما قلنا - تسبق العين فى أداء مهمتها .

لذلك قدّمه الحق سبحانه ، فقال ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمَوَادَّ كُلَّ أَوْسَعِكَ كَانَ عَنْهُ فَسْؤُلًا﴾ (٣٩) [الاسراء]

والسمع هو الآلة التى لا تتعمّل عن مهمتها ، حتى ولو كان الإنسان نائماً ؛ لأن به يتم الاستدعاء ، لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُقيم أهل الكهف هذه العدة الطويلة صرّب على آذانهم ، وعمل عندهم حاسة السمع حتى لا تُزعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار ، فقال ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ مِثْرَ عَدَا﴾ (١١) [الكهف]

ومعنى ﴿وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَاءَ..﴾ (٤٥) [الأنبياء] صحيح أنهم يسمعون ، وآلة السمع عندهم صالحة للعمل ، إلا أنه سماع لا فائدة

منه ، ففائدة السمع أن تستجيب لمن يُحدِّثك ، فإذا لم تستجب فكانك لم تسمع ، وإذا أمرت العدم مثلاً بشيء فتغافل عنه تقول له : أنت أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صمًا .

وقوله تعالى . ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الانبياء] أى لئيتهم يتغافلون عن نداء عادى ، إنما يتغافلون وينصرفون ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ [الانبياء] حين يُخَوِّفهم عذاب الله ، والإنذار والتحذير أولى ما يجب على الإنسان الاهتمام به ، ففيه مصلحته ، ومن الغباء ألا يهتم به ، كما لو أنذرت إنساناً وحذرتَه من مخاطر طريق ، وأن فيه دناباً أو أسوأ أو ثعابين أو قطاعَ طريق ، فلا يهتم بكلامك ، ولا يحتاط للنجاة بنفسه

وقلنا إن الإنذار - أن تخبر بشراً قبل أوانه - ليستعد لتلافيه ، لا أن تبذره مُاعة الحادث فلا يجد فرصة

إذن المسألة ليست طبيعة فى التكوين ، إنما توجيه إدراكات . كانَ تكلم شخصاً فى أمر لا يعجبه ، فتجده داس من طين ، وادس من عجين ، ينصرف عنك كأنه لم يسمع شيئاً ، كأحدهم لما قال لصاحبه فيك من يكتم السر ؟ قال . نعم سرُّك فى يدي . قال . اعطنى عشرة جنيهات ، فردَّ عليه . كائنٌ لم أسمع شيئاً !!

ثم يقول الحق سبحانه .

﴿ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [١٦]

الآن فقط تنبهتم ووعيتم ؟ الآن بعد أن مسكم العذاب ؟

ومعنى . ﴿مُسْتَهُم نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ﴾ (٤٦) [الانبياء] أى
مساً ولمساً خفيفاً ، والنفحة ، هي الريح اللينة التى تحمل إليك آثار
الاشياء دون حقيقتها ، كأن تحمل لك الريح رائحة الورد مثلاً ، هي
لا تصل لك الورد نفسها ، إنما رائحتها ، وتظل الورد كما هي

كذلك هذه المسة من العذاب ، إنها مجرد رائحة عذاب ، كما نقول
لفح النار الذى نشعر به ، ونحن بعيدون عنها

والنفحة ، اسم مرة أى : تدل على حدوثها مرة واحدة . كما
تقول . جلس جلسة أى مرة واحدة ، وهذا أيضاً دليل على التقليل
(فمُسْتَهُم) تقليل و (نَفْحَةٌ) تقليل ، وكونها مرة واحدة تقليل
آخر ، ومع ذلك يصْجُونَ ويَجَارُونَ ، فما بالك إن نزل بهم العذاب
على حقيقته ، وهو عذاب أبدي ؟

وقوله تعالى . ﴿لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ (٤٦) [الانبياء] الآن
يسطفون ، الآن يقولون كلمة الحق التى طالما كتموها ، الآن ظهرت
حساسية الإدراك لديهم ، فمن أقل القليل ومن رائحة العذاب يجارون ،
وأين كان هذا الإدراك ، وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن . المسالة -
كما قلنا - ليست طبيعة تكوين ، إنما توجيه إدراكات .

وقولهم . ﴿يُوَيْلَنَا ..﴾ (٤٦) [الانبياء] إحساس بما هم مُقبلون
عليه ، وهذا القول صابر عن مواجيد فى الحس وفى الذهن قبل
أن ينطق بالكلمة ، ثم يُقَرُّون على أنفسهم ويعترفون ﴿إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ﴾ (٤٦) [الانبياء]

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ
شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَابَهَا^(١)
وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿٤٧﴾

نقلهم الحق سبحانه من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول ،
وعدم الإيمان بالوحي ، وصم آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب
والميزان القسط ، فلماذا هذه الثقة ؟ لينبهم ويلفت أنظارهم إلى أن
هذا الكلام الذي قبلتموه بالتكذيب والتشكيك كان مصلحتكم ، وأن
كل شيء محسوب ، وسوف يُوزَنُ عبيكم ويُحْصَى ، وكأنه ينصحبهم ،
فما تزال رحمانية الله بهم وحرصه على نجاتهم

وكلمة (موزين) جمع : ميزان ، وهو آلة تُقَدَّرُ بها الأشياء من
حيث كثافتها ؛ لأن التقدير يقع على عدة أشياء على الكثافة بالوزن ،
وعلى العسافات بالقياس . الخ ، وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت ،
فمثلاً المتر صنعوه من البلاتين حتى لا يتآكل ، وهو موضوع الآن
- تقريباً - في باريس ، وكذلك الياردة ، وجعلوا للوزن معايير من
الحديد : الكيلو والبرطل .. الخ .

وقديماً كانوا يَرْتُون قطعاً من الحجارة تساوى كيلو مثلاً ،
ويستعملونها في الوزن ، لأن لها مرجعاً ، لكن هذه لقطعة تتآكل من
كثرة الاستعمال ، فلا بُدَّ من تغييرها .

(١) الخردل نبات له حب صغير جداً ، وإذا جُفَّت حبة الخردل كانت نهاية في الصغر ، وهو
نبت عشبي تستعمل بذوره في الطب . ومعنى قوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
أَنْتَابَهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء] أي إن كان عمل الإنسان في الخير أو الشر
صغيراً قليلاً في وزن حبة واحدة من الخردل لمضرها الله يوم الحساب وحاسبه عليها
[القموس القديم ١/ ١٩٠]

وهنا تكلم عن الشيء الذي يُوزَن ، ولم يذكر المعايير الأخرى .
قالوا لأن الأشياء التي لها كثافة هي الأكثر ، وكانوا يختبرون
الأولاد يقولون ، كيلو الحديد أثقل ، أم كيلو القطن ؟ قالوا ينظر إلى
القطن فيراه شئاً مُنتفشاً فيقول : القطن ، والقطن أزيد من الحديد في
الحجم ، لكن كثافته يمكن أن تستغرق ، فنُرَقِّق القطن إلى أن يتحول
إلى مساحة طول وعرض إذن العُدة هي التقدير النقل .

وفي موضع آخر قال تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءَ رَافِعَهَا وَوَضَعَ ^(٦) الْمِيزَانَ ^(٧) ﴾ [الرحمن] فهل هي موازين متعددة ، أم هو ميزان واحد ؟

الخلق جميعاً سيُحاسبون مرة واحدة ، فلن يقفوا طابوراً ينتظر
كل منهم دَوْرَه . بل في وقت واحد ، لذلك لما سُئِلَ الإمام علي - كَرَّمَ
الله وجهه . كيف يُحاسب الله الخلق جميعاً في وقت واحد ؟ قال كما
يرزقهم جميعاً في وقت واحد . فالمسألة صعبة بالنسبة لك ، إنما
سهلة ميسورة للحق سبحانه .

والفِسْطُ صفة للموازين ، وهي مصدر بمعنى عدل ، كما تقول
في مدح القاضي هذا قاض عادل . أي : موصوف بالعدل ، فإذا
أردت المبالغة تقول هذا قاض عَدْلٌ ، كأنه هو بنفسه عدل أي
(معجور بالعدل) ؛ لذلك نقول في أسماء الحق سبحانه الحكم
العدل . ولا نقول العدل .

وهذه المادة (فسط) لها نور في اللغة ، فهي من الكلمات
المشتركة التي تحمل المعنى وضده ، مثل (الزوج) تُطلق على

(٦) قال الإمام أبو يحيى وكثيراً الانتصاري في كتابه : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من
القرآن ، ص ١٠٥ (١٠٥) : الذين وضع الميزان برفع السماء لأنه تعالى عُدُّ نعمه على
عباده ، ومن أجلها الميزان ، الذي هو العدل الذي به نظم العالم وقوامه .

الرجل والمرأة ، و (العَيْن) تطلق على . العين الناصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسوس ، وعلى الذهب رافضة .

كذلك (القسْطُ) نقول لقسْطُ بالكسر مثل حمل بمعنى العدل من قَسَطَ قَسْطًا ومنه قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [٥٦] [المائدة] ونقول : القَسْطُ بالفتح بمعنى الظلم من قَسَطَ قُسُوطًا وقَسَطًا ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾ [١٥] [الجن] أى . الجاثرون الظالمون

والقسْطُ بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولاً وبداية ، لكن القسْطُ يعنى كأن هناك حكم جائز فعُدله إلى حكم بالعدل فى الاستئناف ومن هذه امأانه أيضاً قوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ [٥] [الأحزاب] فأقسط هنا : أفعل تفضيل ، ثدل على أن حكم محمد ﷺ فى مسألة زيد كان عدلاً وقسْطًا ، إنما حكم ربه تعالى هو أقسط وأعدل

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضل رسول الله واختاره على أهله ، وكان طبيعياً أن يكافئه رسول الله على محبته وخلاصه ويعوضه عن أهله الذين آثر عليهم رسول الله ، وكانت العكافأة أن سماه زيد بن محم . .

إذن . الحق سبحانه عدل برسوله ، لكن عدل له العدل لا الجور ، وعدل الله أولى من عدل محمد لذلك قال : ﴿ أَلْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ .. ﴾ [٥] [الأحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عين العدل .

وقوله تعالى ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ .. ﴾ [٥] [الأحزاب] جاء ليبطل القبى ، ليكون ذلك مقدمة لتشريع جديد فى الأسرة والزواج والمآرم وأمر كثيرة فى شرع الله لا تستقيم فى وجود هذه

المصالة . وإلا فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبني ويبلغ مبلغ الرجال ؟ وب موقفه من الزوجة ومن البيت . وهو في الصقيفة غريب عن الأسرة ؟

ومسألة العوارين هذه من المسائل التي وجد فيها المستشرقون تعارضاً في ظاهر الآيات . فجعلوا منها مآخذاً على كتاب الله . من ذلك قولهم بالتناقض بين الآيتين ﴿ وَنَضَعُ الْمِرَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ﴾ [الانباء] وقوله تعالى ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ [الكهف] حيث أثبت الميزان في الأولى . ونفاه في الثانية .

وقلنا إن هؤلاء معذورون . لأنهم لا يملكون المنكة للغوية التي تمكنهم من فهم كلام الله . ولو تأملنا اللام في ﴿ نُقِيمُ لَهُمْ ۖ ۖ ﴾ [١٠٥] ﴿ [الكهف] لانحل هذا الإشكال . فاللام للملك والانتفاع . كما يقولون في لغة البدو له وعليه . والقرآن يقول ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۖ ﴾ [٢٨٦]

قال المعنى ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ [١٠٥] ﴿ [الكهف] أي وزناً في صالحهم . إنما نقيم عليهم ودينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن تُستعمل في اللغة إما لوزن المادي أو لوزن المعنى . كما نقول . فلان لا وزن له في الرجال

وعلى هذا يكون المعنى أنهم لا وزن لذواتهم وماداتهم . وبم الوزن لأعمالهم . فلا نقول . كان من الأعيان . كان أصله كذا وكذا . وهذه المسألة واضحة في قصة ابن نوح عليه السلام . ﴿ قَالَ يَبْنَوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۖ ﴾ [٤٦] ﴿ [مرد]

فالبنوة هنا بنوة عمل وإيمان . لا بنوة ذات .

وقد ظنَّ الكفار والعصاة أن لهم وزناً عند الله ، ومنزلة ستكون لهم في الآخرة ، كما كانت لهم في الدنيا ، كما جاء في قصة صاحب الجنيتين الذي قال لأخيه متباهياً مفتخراً .

﴿ إِنَّا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودَّتْ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ ﴾ (٢١)

يكن هيئات أن يكون لهم وزنٌ في الآخرة ، فالوزن في القيامة للأعمال ، لا للأعيان

إذن ، المعنى لا نقيم لذواتهم إنما نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبي ﷺ لقريشته « لا يأتيني الناس بأعمالهم ، وتأتوني بأحسابكم »^(١)

وقال ﷺ : يا فاطمة بنت محمد عسى غائبى لا ألقى عنك من الله شيئاً ،^(٢)

فالذرات والأحساب والأنساب لا قيمة لها في هذا المرقف

وقوله تعالى ﴿ فَلَا تُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ ﴾ (٤٧) ﴿ [الأنبياء] مع أن القاعدة ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ ﴾ (١٦٤) [البقرة] وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحانه ظلماً عظيماً حين أشركوا به ، وظلموا رسول الله لما قالوا عنه ساهر ، وكاذب ومجنون ، ومع ذلك قلن نرد هذا الاعتداء بمثله بظلمهم

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال « إن لويلسى يوم القيامة مع المستظور ، وإن كان بسب أقرب من نسب ، لا يأتى الناس بالأعمال ، وتأتون بالنقي تجعلونها على رقابكم ، وتقولون يا محمد فاقول شكراً ، وأعرض عن عطية » - أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٩٤/١)

(٢) عن حذيفة قال جئت إلى النبي ﷺ والعباس جالس عن يمينه وماءدة - رضى الله عنها - هي يساره فقال يا فاطمة بنت رسول الله ﷺ اعطى الله حبرا ، فإنى لا ألقى عنك من الله شيئاً يوم القيامة - كورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٩/١) وعزاه للبربر

وقوله تعالى ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَىٰ بِهَا..﴾ (٤٧)
[الأنبياء] والخردل ، مثل للصغر ، للدلالة على استقصاء كل شيء ،
ولا يزال الخردل هو المقياس العلمى للكيلو ، فقد وجدوا حبَّ الخردل
مُتساوياً فى الوزن ، فاحدوا منه وحدة الكيلو الآن ، وقد أتى بها
القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان .

ومعنى ﴿أَتَىٰ بِهَا..﴾ (٤٧) [الأنبياء] أى لهم أو عليهم ، فإن
كانت لهم علموا أن الله لا يظلمهم ، ويبحث لهم عن أقل اقليل من
الخير ، وإن كانت عليهم علموا أن الله يستقصى كل شيء فى
الحساب ، وحبَّ الخردل يدل فى صغرها على الحجم ، وكلمة مِثْقَال
تدل على الوزن ، فجمع فيها الحجم والوزن .

ثم يُعقَّب سبحانه على هذه المسألة : ﴿وَكَفَىٰ بِذَٰلِكَ حَاسِبِينَ﴾ (٤٧)
[الأنبياء] فلا أحد يُجيد هذه المسألة ويدققها كما نفعل نحن ، فليست
عندنا غفلة بل دقة وضبط لمعايير الحساب .

ولا تظن أن مسألة الحساب واميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل
فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيلة ، فأتت بشر
لا تستطيع أن تزن الوزن المصنوط ؛ لأن المعيار الحديد الذى تزن به
عُرْصة فى استعماله للزيادة أو النقصان

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ، وبمرور الوقت
يزيد المعيار ولو شيئاً ضئيلاً ، وهذا فى صالح الموزون له ، وقد
يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء ، ولك أن تتظر
مثلاً إلى (أكرة) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها ، إذن أى
لامسة أو احتكاك للأشياء يُنقصها .

حتى فى الموازين الحديثة التى تضمن لك أقصى درجات الدقة

فبشرية الإنسان لا يمكن أن تُعطى الدقة المتناهية . وهذا معنى ﴿ وَكُنْ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾ [الاحزاب] ﴿ وَكُنْ بِمَا حَسِبْنَا ﴾ [الانبياء] لأن معياره تعالى لا يختلف ، ولا ينسى شيئاً ، ولا يغفل عن شيء ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً
وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴾

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يسلي رسوله ﷺ ويخفف عنه ما لاقاه من قومه ، فيذكر له نماذج من إخوانه أولى العزم^(١) من الرسل الذين اضطلعهم أقرامهم ، وآدوهم ليسهل على رسول الله مهمته ، فلا يصده إيداء قومه عن غايته نحو ربه

فبدأ بموسى - عليه السلام - لأنه من أكثر الرسل الذين تعيوا في دعوتهم ، فقد تعب موسى مع المؤمنين به فضلاً عن الكافرين به ، فقال سبحانه . ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ .. ﴾ [الانبياء] لأن رسالتهما واحدة ، وهم فيها شركاء . ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ الْفَصْحُ مَتَى لَأَنَا .. ﴾ [الحجر] وقال ﴿ أَشَدُّ بِهِ أَزْرَى ﴾ [الأنبياء] وأخبره في آخره ﴿ وَأَخْرَجَهُ فِي آفَرَى ﴾ [طه]

والفرقان - هو الفارق القوي بين شيئين : لأن الزيادة في المعنى تدل على زيادة في المعنى ، كما تقول غفر الله لفلان عفوفاً

(١) يفون تعالى : ﴿ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ﴾ [الاحقاف] قال ابن كثير في تفسيره (١٧٢/٤) : قد اختلفوا في تعداد أولى العزم على القوان ، وأشهرها أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتم الانبياء كلهم معصون . وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل متكون (من) في قوله (من الرسل) لبيان الجنس والله أعلم .

ونقول قرأت قراءة ، وقرأت قرآنًا ، فليست القراءة واحدة ، ولا كل كتاب يُقرأ .

والفرقان من أسماء القرآن ، ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١) [الفرقان]

فالفرقان - إذن - مصدر يدل على المبالغة ، تقول ، فرَّقَ تفریقًا وفرقانًا ، فزيادة الالف والنون تدل على زيادة في المعنى ، وأن الفرق في هذه المسألة فرَّقَ جليل وفرَّقَ واضح ، لأن كرتك تُفرَّق بين شيئين الأمر بينهما هيئ تسمى هذا فرقًا ، أما أن تفرق بين شيئين يترتب على ذلك خطورة في تكوين المجتمع وخطورة في حركة الحياة ، فهذا فرقان ، لذلك سُمِّي القرآن فرقانًا ، لأنه يفرِّق بين الحق والباطل .

ومن الفرقان ، قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَفَرَّقُوا عَلَى فُرْقَانٍ ، فَمَا تَعْلَمُونَ أَتَذْكُرُونَ ﴾ [الأنفال] (٢٩) ، وتقرئ الله لا تكون إلا بتنفيذ أوامره وتعاليمه الواردة في القرآن الذي نزل على محمد ، والفرقان هنا يعنى نور تفرَّق به بين الأشياء وتُمَيِّز به بين المتشابهات .

وعلى قدر ما تتقى الله ياتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان الثاني ، وتتكون لديكم غراسة المؤمن وبصيرته ، وتنزل عليكم الإشراقات التي تُسعف المؤمن عندما يقع في مازق

الآ تراهم يقولون : فلان ذكى ، فلان حاضر البديهة . أى ، يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها في الوقت الحاضر ، وهذا من توفيق الله له ، ونتيجته لبصيرته وفراسته ، وكانت العرب تضرب

لمثل في الفراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر^(١)

إقدام غمرو في سَعَاةٍ حَاتِمٍ في حِلْمٍ أَحْصَفَ في ذِكَاةٍ إِيَّاسٍ

ويُرْوَى أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور لما أَرَادَ أن يحج بيت الله في آخر مرة ، بلغه أن سفيان الثوري^(٢) يتناوله وينتقده ويتهمه بالخور ، فقال - سوف أحج هذا العام ، وأريد أن أراه مصلوباً في مكة - فبلغ الخبر أهل مكة ، وكان سفيان الثوري يقيم به في جماعة من أصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان ، منهم سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ، وكانا يُدُلِّلان الثوري ويعتزان به .

وفي يوم كان الثلاثة في المسجد والثوري مُسْتَلَقٌ بين صاحبيه يضع رأسه في حجر أحدهما ، ورجليه في حجر الآخر ، وقد بلغهم خبر المنصور ومَقَالَتِهِ . فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثوري : يا سفيان لا تَقْصِدْنَا واختب حتى لا يراك ، فلما تمكن منك المنصور ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف اعتقاد الناس في المنسوبين إلى الله

وهنا يقول الثوري - والذي نفسي بيده إن يدخلها ، وفعلًا يدخل المنصور مكة من ناحية الحجون ، فحشرت به اندابة ، وهو على مشارف مكة فوق وأصيب بكسر فعات ساعته . وجل المنصور مكة محمولاً وأثَّروا به إلى المسجد الحرام حيث صلى عليه الثوري

(١) هو أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقرية من قرى الشام (١٨ هـ) . نشأ نشأة مواضعة ، حيث كان يعمل صبيًا لحاكم - توفي عام (٧٢١ هـ) من ٥١ عاماً

(٢) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ، من مُفسِّري أبو عبد الله ، أمير المؤمنين في الحديث ، ولد بالكوفة (١٧ هـ) . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والفقه وأثره المنصور العباسي على أن يولي الحكم فإني - مات مستخفياً باليمامة من المهدي عام

(١٦١ هـ) (الأعلام للزركلي ١٠٤/٢)

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراصة المؤمن الذي يرى بنور الله ، ولا يصدر في أمر من أموره إلا على هدي .

ويُروى أن المهدي الخليفة العباسي أيضاً دخل الكعبة ، فوجد صبياً صغيراً في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من عمره يلتف حوله أربعين شيخ كبير من أصحاب النخبة والهيبة والوقار ، والصبي يُلقب عليهم ديساً ، فتعجب المهدي وقال أف لهذه السعائين يعني الذقون ، أما كان ليهن من يتقدم ؟ ثم دنا من الصبي يريد أن يقرعه ويؤنجه فقال له كم سنك يا علام ؟ فقال الصبي سنن أسامة بن زيد حينما ولاء رسول الله ﷺ ، مرة جيش فيه أبو بكر وفيه عمر ، فقال له المهدي - معترفاً بذكائه وأحقية لهذا الموقف - بارك الله فيك

والفرقان - إذن - لا تُستعمل إلا للأمور الجلية العظيمة ، سواء ما نزل على موسى ، أو ما نزل على محمد ، إلا أن الفرقان أصبح علماً على القرآن ، فهناك فرق بين العلم والوصف ، فكل ما يُفرق بين حق وباطل تصفه بأنه فرقان ، أما إن سعى به ينصرف إلى القرآن

والمعامل في مادة (فَرَّقَ) في القرآن يجد أن لها دوراً في قصة موسى عليه السلام ، فاول آية من آياته : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ ۚ ۝٥٥ ﴾ [البقرة]

والفرق أن تفصل بين شيء متصل مع اختلاف هذا الشيء . وفي علم الحساب يقولون : الخلط والمزج ، ففرق بين أن تفصل بين أشياء مخلوطة مثل يرتقال وتفتح وعيب وبين أن تفصلها وهي مزيج من العصير ، فتداخل حتى صار شيئاً واحداً .

إذن ففرق البحر لموسى - عليه السلام - ليس فرقاً بل فرقاناً .

لأن أعظم ألوان الفروق أن تفرق السائل إلى فرقتين ، كل فرق كالطور^(١) العظيم ، ومن يقدر على هذه المسألة إلا الله ؟

ثم يقول تعالى : ﴿رَحِمَاءٌ وَذَكَرُوا لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٤٨) [الانبيا] أى نوراً يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عَطَب ، وإلا فكيف يسيرون في دروب الحياة ؟ قلوب سائر الإنسان على غير هدى فربما أن يصطدم بأقوى منه فيتحطم هو ، وإما أن يصطدم بأضعف منه فيحطم فالضياء - إذن - هام وضرورى فى مسيرة الإنسان ، وبه يهتدى لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بينة ، فلا يتعب ، ولا يتعب الآخرين .

﴿وَذَكَرُوا ..﴾ (٤٨) [الانبيا] أى . يذكر ويُنْه الغافلين ، قلوب تراكمت الغفلات تكون الران الذى يحجب الرؤية ويعصى ابصيرة ؛ لذلك لما شبه النبى ﷺ خفلة الناس قال « تُعْرِضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا » .

وفى رواية « عوداً عوداً »^(٢) أى . يستعين بالله أن يحدث هذا لمؤمن ، فهل رأيت صانع الحصير حينما يضم عوداً إلى عود حتى يكون الحصير ؟ كذلك تُعْرِضُ عينا الفتن ، فإن جاء التذكير فى البداية أزال ما عندك من العفلة فلا تتراكم عليك الغفلات

« وأيما قلب أشربها - معنى قبلها - العود تلو العود - نُكِنَتْ فيه نكتة سردها . وأيما قلب أنكرها نُكِنَتْ فيه نكتة بيضاء » حتى تكون

(١) الطود الجبل الثابت الملبى قال تعالى ﴿فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء]

(٢) وقال ابن الأثير روى بالذال المعجمة ، كتبه استفاد من الفتن [لسائر العرب - مادة حود]

على قلبين - صدق رسول الله - على أبيخس مثل الصفا لا تضربه
فتنة ، ما دامت لسموات والارض أو على أسود كالكور مجحياً -
يعنى منكوساً - لا يعرف معروفًا ، ولا ينكر منكراً ،^(١)

قالوا ، فذلك هو لِرَأْنُ الذى يقول الله غيب ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) [الطافين] والذكر هو الذى يُجَلَى هذا الران
﴿وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٥) [الانباء] ومن صفاتهم أنهم

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنْ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤٩)

الخشية ، الخوف بتعظيم ومهابة ، فقد تخاف من شيء وأنت
نكرهه أو تحقره ، فالخشية كأن تخاف من أميك أو من أستاذك أن
يراك مقصراً ، وتدخل منه أن يراك على حال تقصير . فمعنى الخوف
من الله أن تخاف أن تكون مقصراً فيما طُلب منك ، وفيما كُلفك به ،
لأن مقاييسه تعالى عالية ، وربما ماتك من ذلك شيء .

وفى موضع آخر يشرح لحق سبحانه هذه المسألة ، فيقول
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ..﴾ (٢٨) [فاطر] لعل ، لأنهم الأعلام
بالله وبحكمته فى كونه ، وكلما تكشفت لهم حقائق الكون وأسراره
زادوا له خشية ، ومنه مهابة وإجلالاً ، لذلك قال عنهم ﴿يَخَافُونَ
رَبَّهُمْ مِنْ قُلُوبِهِمْ ..﴾ (٥٠) [الفتح] أى . أعلى منهم وعلى رؤوسهم ، لكن
بحب ومهابة

ومعنى ﴿بِالْغَيْبِ ..﴾ (٤٩) [الانباء] أنهم يخافون الله . مع أنهم

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٤٤) كتاب الإيمان ، وأحمد فى مسنده (٢٨٦/٥ . ٤٠٥)
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه

لَا يَرَوْنَهُ بِأَعْيُنِهِمْ ، إِنَّمَا يَرَوْنَهُ فِي آثَارِ صُنْعِهِ ، أَوْ بِالْغَيْبِ يَعْنِي :
الأمور الغيبية انتهى لا يشاهدونها ، لكن أحبرهم الله بها فأصبحت
بعد إخبار الله كأنها مشهود لهم يرونها بأعينهم

أو يكون المعنى يخشون ربهم في خَلَوَاتِهِمْ عَنِ الْحَقِّ ، فهمابة
الله والادب معه تلازمهم حتى في خَلَوَاتِهِمْ وانفرادهم على خلاف مَنْ
يُظْهِرُ هَذَا السُّلُوكَ أَمَامَ النَّاسِ رِيَاءً ، وَهُوَ نَمْرُودٌ فِي خَلَوَاتِهِ .

وَقَوِيهِ تَعَالَى ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ (٤٩) [الأنبياء] والإشفاق
بمعنى الخوف أيضاً ، بكنه خوف بصاحبه الحذر مما تضاف ،
فالخوف من الله مصحوب بالمهابة ، والخوف من الساعة مصحوب
بالحذر منها ، مخافة أن تقوم عليهم قبل أن يعدوا أنفسهم لها إعداداً
كاملاً يفرحهم بجزاء الله ساعة يلقونته .

وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٍ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿٥٠﴾

أى : كما جاءت التوراة ﴿ذِكْرًا ..﴾ (٤٨) [الأنبياء] كذلك القرآن
الذى نزل عليك يا محمد (ذكر) ، لكنه ﴿ذِكْرٌ مُبَارَكٌ ..﴾ (٥٠)
[الأنبياء] يقولون هذا شيء مبارك يعنى فيه البركة ، والبركة هي
الشيء أن يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه
كما كان النبي ﷺ يسقى صحابته من قَعْبٍ^(١) واحد من اللبن^(٢) .

(١) القَعْبُ الدج الضخم الغليظ ، وليل قدح من عظم مُكْمَر ، وهو يذوى الرجل [لسان
العرب - مادة لعب]

(٢) أخرج البخاري في صحيحه (١٥٢) ، والبيهقي في دلائل النبوة (١١٥/٤) من حديث
جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى بدم الشجرة في الحديبية بلاء في تور . فوضع
يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كأنه العيون ، قال بشرى ووسعا وكلفنا ،
فقبل بجابر كم كعق ؟ قال : لو كنا مائة ألف بكفانا ، كنا ألفاً وخمسة مائة

وَيُطْعِمُ الْجَيْشَ كُلَّهُ مِنَ الطَّعَامِ الْيَسِيرِ الْقَلِيلِ^(١) . وَتَسْمَعُهُمْ يَقُولُونَ :
فَلَنْ رَاتِبَهُ ضَعِيفٌ ، وَمَعَ ذَلِكَ يَعِيشُ هُوَ وَأَوْلَادُهُ فِي كُنَا وَكَذَا فَمَقُولُ :
لَأنَّ اللَّهَ يُبَارِكُ لَهُ فِي هَذَا الْقَلِيلِ .

فَمَعْنَى ﴿ذِكْرٌ مُبَارَكٌ .. (٥٠)﴾ [الأنبياء] أَيْ : فِيهِ مِنَ الْخَيْرِ فَوْقَ
مَا تَظُنُّونَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَقُولُوا : إِنَّهُ كِتَابُ أَحْكَامٍ وَتَكَالِيفٍ فَحَسْبُ .
فَالْقُرْآنُ فِيهِ صِفَةُ الْخُلُودِ ، وَفِيهِ مِنَ الْأَسْرَارِ مَا لَا يَنْتَهِي ، فَبِرَكَتِهِ
تَشْمَلُ جَمِيعَ النُّوَاحِي وَجَمِيعَ الْمَجَالَاتِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ . فَمَعْنَاهُ
رَدُّنَا آيَاتِهِ نَجْدَهَا جَمِيعَةً مُوجِبَةً مُعْصِرَةً . فَكُلُّ عَصْرِ يَأْتِي بِجَدِيدٍ ،
لَا يَحْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِيزِهِ فَهُوَ مُبَارَكٌ لِأَنَّهُ مَا فِيهِ مِنْ
الْخَيْرِ يَتَحَاوَزُ عَصْرَ الرَّسُولِ ﷺ وَكُلَّ الْعَصُورِ وَالْأَعْمَارِ وَالْقُرُونِ
فَيُعْطَى كُلُّ يَوْمٍ سِرًّا جَدِيدًا مِنْ أَسْرَارِ قَائِمِهِ سُبْحَانَهُ

إِذْ الْقُرْآنُ ﴿ذِكْرٌ مُبَارَكٌ .. (٥٠)﴾ [الأنبياء] لِأَنَّهُ مَا فِيهِ مِنْ
وَحْوِهِ الْخَيْرِ سَيَتَجَاوَزُ الْعَصْرَ الَّذِي بَرَزَ فِيهِ ، وَيَتَجَاوَزُ كُلَّ الْأَعْمَارِ
وَكُلَّ الْقُرُونِ ، فَيُعْطَى كُلُّ يَوْمٍ لَوْثًا جَدِيدًا مِنْ أَسْرَارِ قَائِمِهِ وَالْمُتَكَلِّمِ
بِهِ ، لِذَلِكَ يَتَعَحَّبُ بَعْدَهَا مِنْ إِنْكَارِ الْقَوْمِ لَهُ . ﴿أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ (٥٠)﴾
[الأنبياء] أَمْثَلُ هَذَا الْكَلَامِ يُنْكَرُ ؟

وَسَبَقَ أَنْ أَوْضَحْنَا أَقْوَالَهُمْ فِي الْقُرْآنِ

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ سَحَرٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ شَعْرٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ

(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَالٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَدَأَ فِي صَلَاحِ قُرَيْشٍ قَالَ أَسْأَلُ
النَّبِيَّ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَوَّاهَةً مِنْ ظَهْرِي أَلَا تَكُلُّهَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَحُومِهَا وَهَضُونَا مِنْ
الْمَرْقِ أَسْبِغْنَا عَدَا إِذَا عَدُونَا عَلَيْهِمْ وَبَتَّ جَمَامَ قَالَ لَا وَلَكِنْ أَتَوْنِي بِمَا قَطِلَ مِنْ
أَرْوَاهِكُمْ . فَبَسَطُوا أَبْطَاعًا ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِمْ فَضُولَ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْوَاهِهِمْ ، فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ بِالْبِرْكَاتِ لَأَكُلُوا حَتَّى تَضْلَعُوا شَبَدًا ثُمَّ لَفَفُوا قَسَدًا مَا مَضَلَّ مِنْ أَرْوَاهِهِمْ فَمِنْ
جُزْئِهِمْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (كِتَابُ الْبَلَاغَةِ - بَابُ اسْتِجَابَةِ نَهْيِ الْأَزْوَاجِ إِذَا
قُلَّتْ) وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَالَةِ الْبَيِّنَةِ (١٢٠ / ١)

كذب وأنسابير الأولين ، وهذا كله إغلاص في الحجة ، وتصيد لا معنى له ، ودليل على تضارب أفكارهم .

ألم يقولوا هم أنفسهم . ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ لَكُنَّ عَالِمِينَ﴾ [الزخرف] إذن هم يعرفون صدق القرآن ومكانته ، وأنه من عند الله ، ولا يعترضون عليه في شيء ، إنما اعترضهم على مَنْ جاء بالقرآن ، وفي هذا دليل على أنهم ليست عندهم يقظة في تعقيلهم .

وتأمل ﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ ..﴾ [الأنبياء] ولم يقل هذا القرآن ، كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا

بِهِ عَالِمِينَ﴾

بلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله ﷺ بذكر طرف من قصة موسى ، ثم ثنى بقصة إبراهيم ، مع أن إبراهيم عليه السلام سابق لموسى ، قلماذا ؟ قالوا لأن موسى له صلة مباشرة باليهود وقريب منهم ، وكان لليهود معه أهل جدل وعباد

ومعنى ﴿رُشْدَهُ ..﴾ [الأنبياء] الرُّشد انتقاء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعنى في الخير بحيث لا يأتي بعد الصلاح فساد ، ولا بعد الخير شر ، ولا يُسلمك بعد العلو إلى الهبوط ، هذا هو الرُّشد . أما أن يجرك الصلاح الظاهر إلى فساد أو يُسلمك الخير إلى شر ، فليس هي تلك رُشد .

(١) أي من قبل نبوة أي وفقاه للنظر والاستدلال لما جرى عليه لئلا يراى النجم والشمس والقمر وقيل = من قبل أي من قبل موسى وهارون والرشد على عدم النبوّة وعلى الأول أكثر أهل التفسير قاله القرطبي في تفسيره (٤١٧٢/٦)

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ، ويستميلون الناس
بشعارات برّاقة أعجبت الناس حتى وصلت بهم احراة إلى أن قالوا عن
الرقص ، فن راق وفن جميل .. سبحان الله ، الرقص كما قلتم لو أنه
فعلاً راق وجميل ، وظل كذلك إلى آخر الطريق ، ولم ينحدر إلى شيء
قبيح ومأبط ، ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدي من
مفاتيها وحركاتها ما لا تُحسبه زوجته في البيت ؟ كم ميوت حُرِبَتْ
وأُسِرَ تهدمت بسبب راقصة ، فأي رقص ؟ وأي جمال في هذا الفن ؟

لذلك : فالإمام علي - كرم الله وجهه - لخص هذه المسألة فقال
« لا شر في شر بعده الجنة ، ولا خير في خير بعده النار »

إن على الإنسان أن ينتبه إلى الرُّشد الذي هو اعتداء العقل إلى
الصالح الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الخير الأعلى وهذا الرُّشد له
اتجاهان : رُّشد البنية ، ورُّشد المعنى

رُّشد لبنية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يؤدي كل جهاز فيه
وظيفته ، وهذا لا يكون إلا بعد سن البلوغ ، وقد جعل الخالق سبحانه
استواء الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرُّشد حين يصير
امرء قادراً على إنجاب مثله

وهذا واضح في الثمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها
واكتسالى بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ، وهذا من حكمة
الخالق - سبحانه وتعالى - فنأكل الثمرة ونستفي نوعها ببذرتها
الصالحة ، أما لو استوت الثمرة للأكل قبل نضج بذرتها لأكلنا الثمار
الموجودة ولم نستفي نوعها فنقرص

لذلك من حكمة الله أيضاً أن اشجرة إذا استوت ونصجت ولم
تجد من يقطعها تسعد من تلقاء نفسها ، وتجدد دورها في الحياة ،

ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ . فلو كلفك قبر البلوغ
لوجدت في التكليف نهياً عن بعض الأمور التي لا تعرفها
ولا تتركها . وقد تعترض على ربك . كيف أفعل يا ربّ وقد جئتنى
هذه الغيرة ففعلتُ بي كذا وكذا

ولكل آلة وجهاز في جسم الإنسان رُشد يناسبه . وهو يناسب
تكوينه . فمثلاً عَيْنُ لطفٍ وفمه وأصابع يده كلها تنمو نمواً مناسباً
لتكوين الطفل

أما الأسنان ففيها حكمة بالغة من الخالق عز وجل ، فقد جعل
للطفل في المرحلة التي لا يستطيع فيها تنظيف أسنانه بنفسه ، ولا
حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له (طقمًا) احتياطياً من الأسنان ،
يصاحبه في صفّره تُسمّى الأسنان اللبنية ، حتى إذا ما شَبَّ وكَبُرَ
واستطاع أن يُنظف أسنانه بنفسه أبدله الله (طقمًا) آخر يصاحبه
طوال عمره

وهناك رُشد أعلى ، رُشد مكرى معنوي ، رُشد يستوي فيه العقل
والتفكير ويكتمل لأذهن الذي يختار ويُفاضل بين أبدائل ، فقد يكتمل
للمرء رُشدُه ابنياني الجسماني دون أن يكتمل عقله وفكره ، وفي هذه
الحالة لا تُمكنه من التصرف حتى نخنبره . ليعلم مدى إحسانه
للتصرف فيما يملك ، فإن نجح في الاختيار فليُعطه المال الذي له ،
يتصرف فيه كما شاء في قول الحق سبحانه وتعالى

﴿ وَابْتَغُوا الْآمَنَاتِ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ^(١) مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ . ﴾ [النساء] أي - لا تنتظر حتى يكبر ، ثم تعصيه

(١) آنس لشيء أدركه وأحسّه ببعده ، أو بطله وبكره . وقوله ﴿ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾

(٢) [النساء] أي علمتم وأدركتم إدراكاً معنوياً [القاموس المفهرم ٢٧/١]

ماله ، يفعل فيه ما يشاء دون خبرة ودور تجريبية ، إنما تختبره وتُشركه في حُصْمِ الحياة ومعتزكها ، فيشِبُّ مُتَعَرِّساً قادراً على التصرف السليم

وفي آية أخرى قال تعالى ﴿ وَلَا تُزْزُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾ (٥٠) [النساء] لأنهم إن بلغوا الرُّشْدَ ابدنوا فسم يبلغوا الرُّشْدَ العقلي ، ورياك أن تقول : هو ماله يتصرف منه كما يشاء ، فليس للسفيه ما يدلل ﴿ وَلَا تُزْزُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ .. ﴾ (٥٠) [النساء] ولم يقل أموالهم ، فهو مالكٌ تصافظ عليه كأنه لك ، وأنت مسئول عنه أمام الله ، ولا يكون مال السفيه له إلا إذا أحسن التصرف فيه .

ومن الرُّشْدِ ما سماه القرآن الأشدَّ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ إِنَّ أَشْكَرَ بَعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ (١٥) [الاحقاف]

والأشدُّ هو التَّسَامَى في الرُّشْدِ وقال هنا (أربعين سنة) مع أننا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رُشْدَ لِبْنِيَّةٍ ورُشْدَ العقل بعد سنِّ البلوغ في الخامسة عشرة تقريباً ، إذن : مَنْ لم يرشُدْ حتى الأربعين فلا أمل فيه ، والناز أولى به ، لأنه حين يكفر أو ينحرف عن الطريق في عنفوان شبابه وقوته نقول شراسة الشباب والشهوة والمراهقة ، إلى آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره ؟

وإذا لم يتلقَ مبادئ الرُّشْدِ في صَفَرِهِ وفي شبابه ، فلا شك أنه سيجد في أحداث الحياة حول أربعين سنة واقعاً يُرشدُه قَهْرًا عنه ،

(١) أوزعه أن يفعل كما دافعه وحجته وأمره أو أوبقه وأرشد . قال تعالى ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ إِنَّ أَشْكَرَ بَعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ .. ﴾ [الاحقاف] أي ألهمني شكرك وأدعني إليك وجهيب إلى

حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطائه وسقطاته ، وينبغي أن يأخذ منها درساً عملياً نظرياً في الرُّشد .

ومن ذلك ما فسحه من مصطلحات معاصرة يقولون « الرُّشد السياسي » ويقولون « ترشيد الاستهلاك » ، ما معنى هذه المصطلحات ؟ معناها أن أحداث الحياة وتجاربها وعدم الرُّشد في مسيرتهم عصت الناس ، وألجأتهم إلى التفكير في ترشيد يذهب هذا الفساد .

إذن ، فالرُّشد للدات والترشيد للغير كما دفع في ترشيد استهلاك القمح مثلاً وكنا نعلم به المواشى ، حتى أصبحنا لا نجد ، لذلك يدان في ترشيد استهلاك رعيه الخبز وصرفنا نفسه أربعة أقسام . وماكل بحساب ، ولا نهدر شيئاً ، وما يتبقى يتبقى نظيفاً ناكله في وجبة أخرى .

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ، فيخرج الرغيف قبل استوائه متجده عجينة ، كله لبابة ، فتأني ربة البيت الرائية فتفتح الرغيف قبل وضعه على المائدة ، وتخرج منه هذه اللبابة ، وتجمعها ثم تُصمصها في الفرن ، وتصنع منها طعاماً آخر .

وما يقال في « ترشيد الخبز » يقال في « ترشيد الماء » ، وقد أمرنا رسول الله بترشيد استهلاك الماء حتى في الوضوء الذي هو قربي إلى الله

هذا الرُّشد الذي وصفنا رُشد كل عاقل غير الرس ، وهو أنه يهتدي إلى قضايا حياته ، ويتصرف فيها تصرفاً سليماً ، إنما يقتضي نتيجة هذا الصلاح في الدنيا ، أما الرسل فلهم رُشد آخر ، رُشد أعلى للدنيا والآخرة ، وهذه هبة من الله للرسل

قال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ .. (٥٦)﴾ [الانبياء] وكان رُشد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد ، ولا يرتبط ببلوغ ، ولا نبوة ، بل هو رُشد سابق لاوانه منذ أن كان صغيراً يتأمل في النجوم ويبحث عن ربه

﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يهْدني ربِّي لأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (٧٧)﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْفُومُ إِنِّي بِرِءٍ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (٧٨)﴾ [الانعام]

فكان - عليه السلام - مُزَعَّلاً للرسالة منذ صِغَره ، ولما أُرْسِلَ وبُشِّرَ طهرت مواهب رُشدِه حين أُلْقِيَ في النار وجاءه جبريل - عليه السلام - يعرض عليه المساعدة ، فيقول إبراهيم أما إليك فلا . وهذه أول بشائر الرشد العكري والعقدي عند إبراهيم

وفي حقّه قال تعالى ﴿وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ .. (١٢٤)﴾ [البقرة] أي . اجتبره في أشياء فأنمَّهُ وأبى بهنَّ على أكمل وجه ، منها . أنه طلب منه أن يرفع قواعد البيت وكان يكنى أن يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ، إنما إبراهيم عليه السلام كان حريصاً أن يتم الأمر على أكمل وجه ، فيفكر ويحتال في أن يأتي بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ، ويساعده ولده الصغير إسماعيل فيناول له الحجارة ، لكن الولد الصغير تقزحلق قدماء حينما يرفع الحجارة لأبيه ، فيحتال على هذه الأمور فيحضر في الحجر على قَدَر قدميه حتى يثبت وهاتان القدمان نشاهداهم حتى الآن في حجر إسماعيل .

إذن . كان عمده عشق للتكاليف وحِرص على إتمامها

وقوله تعالى ﴿وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ﴾ [الأنبياء] هذا واضح في
قوله تعالى ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَهُ..﴾ [الأنبياء]

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾

أي : اذكر يا محمد ، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ﴿مَا هَذِهِ
التَّمَاثِيلُ..﴾ [الأنبياء]

والتماثيل جمع تمثال ، وهو مأخوذ من مثل أو مثل ، ومثل
الشيء يعنى شبيهه ونظيره ، وكانوا يعمدون لى الأشياء القى لها
جرم ويصورونها على صورة أشياء مخلوقة لله تعالى ، كصورة
الإنسان أو الحيوان ، من الحجر أو الحديد أو الخشب أو غيره
ويسمونه تماثلاً ، ويقيمونه ليعبدوه .

وكانوا يبالغون فى ذلك بهذا من الحجر ، وهذا من المرمر ،
وهذا صغير ، وهذا كبير ، وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر
للرائى أن له نظراً وهى ألوان من التفتن فى هذه الصناعة

فإبراهيم - عليه السلام - يقول مستنكراً لأبيه وقومه ﴿مَا هَذِهِ
التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء]

فالاستفهام هنا على غير حقيقته ، بل هو استفهام إنكارى يحمل
لهجة الاستهزاء والسخرية والتفريع ، ولا بد أنه القى عليهم هذا
السؤال بشكل أدائى يوحى بالتفريع

وسبق أن تحدثنا فى معنى (أبيه) هنا وقلنا المراد عمه

بدليل قوله هي موضع آخر ﴿لَأَيُّهُ آرَرُ ..﴾ [الانعام] فقد بدأ
المسألة بأبيه أو عمه ، وهو أقرب الناس إليه ، يريد أن يطمئن الناس
إلى ما يدعوا إليه ، وأنه خير ، وإلا ما بدأ بأبيه .

وأيضا لأن القوم قد لا يكون لهم في نفسه تأثير هيبية أو حب إنما
الهيبة والحب موجود بالنسبة لأبيه أو لعمه . ومع ذلك لم يسمعه هذه
الهيبة أن يسفّه كلامهم والعالمهم الباطلة . كما جاء في قول الله تعالى :

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِفْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَرُونَ كِسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وِرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ﴾ (٧٤)

[التوبة]

وقد وقف المفسرون عند اللام في قوله تعالى ﴿لَهَا عَاكِفُونَ﴾
[الانبياء] مع أن المعنى يعكفون على عبادتها ، كما جاء في آية
أخرى ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ..﴾ [الاعراف]
وهنا جاءت باللام لذلك قال بعضهم اللام هنا بمعنى على ، فلماذا
عكف عن على إلى اللام ؟

ولو تنبهنا لمعطيات الالفاظ ﴿لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الانبياء] نقول .
الاعتكاف هو الإقامة فلا عاكف في المسجد بمعنى على الإقامة
في المسجد ، فكلمة عاكفون وحدها تعطي معنى (على) أى .
لصالح هذه الآلهة أما اللام فلشيء آخر . اللام هنا لام الملكية
والنفعية . وذكروا لها مثالا آخر في قوله تعالى ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ
كَطَيِّ السَّجِلِ لِلْكَتِّبِ ..﴾ (١٠٤)

[الاسماء]

السُّجُل هو القرطاس والورق الذى تكتب فيه ، ومنه قولهم
سُجِّل كذا يعنى تكتبه في السُّجُل أو الورق لتحتفظ ، ومعنى

﴿لَلْكَتَبِ .. (١٠٤)﴾ [الأنبياء] يعنى الشيء المكتوب ، فكأن المعنى
نطوى الورق على ما كتب فيه .
ثم يقول الحق سبحانه

﴿قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مَنَاقِبٍ عَظِيمَةٍ ۖ﴾ (٥٣)

إنن . لا حُجَّةَ لهم فى عبادتهم لهذه النماثيل التى صنعوها
وأقاموها بأنفسهم ، إلا أنهم رأوا آباءهم يعبدونها ، فحُجَّتْهم التقليد
الاعشى . ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لقلُّوا .
وفى موضع آخر قالوا ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ مَنَاقِبٍ عَظِيمَةٍ ۖ﴾ (٥٣)
﴿مُتَّبِعُونَ﴾ [الزحرف] إنن . نعيب عليهم هذا التقليد ونعيب عى
آبائهم أيضاً ، فكيف يكون ردُّ إبراهيم إنن ؟
وكلمة ﴿عَابِدِينَ﴾ (٥٣) [الأنبياء] هنا تعبير عن أن عبادتهم لهم
عبادة عن غير فهم ، لأن العبادة صاعمة عابد لأوامر معبوده ، فبماذا
أمرهم الأصنام ؟

ثم يقول الحق سبحانه عى إبراهيم أنه قال لقومه

﴿قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَشْرَكَ وَمَا آبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ﴾ (١١)

أراد أن يرشد هذا السفَه فقال أنتم فى ضلال ، لأنكم قلَّدتم فى
الإيمان ، والإيمان لا يكون بالتقليد ، وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه
المسألة وسئوها لكم .

ومن العجيب أن يُقلِّدوا آباءهم فى هذه المسألة بالذات دون
غيرها ، والأقمن الذى يظل على ما كان عليه أبوه . ونحن نرى كلَّ
جيل يأتى بجديد ممَّا لم يكن معروفاً للجيل السابق .

لذلك يقولون الناس بأزمانهم أشبه منهم بآنائهم ، فكل زمن وضعه وارتقاءاته ، وتنت تحكم في ولدك ما دام صغيراً ، فيأكل الولد ويشرب ويلبس حسب ما تحب أنت ، فإذا ما شب وكبر صارت له شخصيته الخاصة وفكره المستقر ، فيختار هو مأكله وملبسه ، والكلية التي يدخلها ، وربما انتقدك في بعض الأمور .

إذن هؤلاء قلّدوا آباءهم في هذه المسألة دون غيرها ، فلماذا مسألة الإيمان بالذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كل جيل جاء صورة طبق الأصل لسابقه لما تغير وجه الحياة ، ففي هذا دلالة على أن لكل جيل ذاتيته المستقلة وفكره الخاص

لقد قلّد هؤلاء آباءهم في هذه العبادة دون غيرها من الأمور ، لأنها عادة وتدين بلا تكليف ، وآلهة بلا مهج ، لا تضيق عيهم في شيء ، ولا تمنعهم شيئاً مما ألفوه من الشهوات ، فهو تدين بلا تبعه .

لذلك ، فالحق سبحانه يردّ عليهم في أسوئتين مختلفتين ، عمرة يقول تعالى ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (البقرة: ٢٧٠)

وفي موضع آخر يقول ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا رَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (١٤) [المائدة]

ونلاحظ أن عجز الآيتين مختلف ، عمرة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا .. ﴾ (البقرة: ٢٧٠) ومرة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا .. ﴾ (١٤) [المائدة] فلماذا ؟

قالوا لأن عجز كل آية مناسب لصدرها ، وصدر الآيتين مختلف ، ففي الأولى قالوا ﴿ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ (٢٧٠) وفي

[البقرة] فيمكن أن تتبع هذا أو هذا ، دون أن يقصروا أنفسهم على شيء واحد .

وفي الثانية قالوا . ﴿ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا .. ﴾ [١٠٤] [المائدة] يعني يكتفينا ، ولا نريد زيادة عليه ، فنقصروا أنفسهم على ما وجدوا عليه آباءهم .

لذلك قال في عَجْرٍ لِأُولَى ﴿ لَا يَعْقُبُونَ شَيْئًا .. ﴾ [١٧٠] [البقرة] وفي عَجْرٍ الثَّانِيَةِ ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا .. ﴾ [١٤١] [المائدة] لأن العاقل هو انذى يهتدى إلى الأمر بذاته

أما الذى يعلم فيعلم ما عقله هو ، وما عقله غيره ، إذن فدائرة العلم أوسع من دائرة العقل ، لأن العقل يهتدى بشيء بذاته ، أما العلم فيأخذ اهتداء الآخرين فكان ردُّهم

﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ﴾ [٥٥]

يعنى أهذا الكلام يا إبراهيم جد ؟ أم أنك تهرر معنا ؟ كأنهم يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جدًّا ، لأنه بعيد عن مداركهم

﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذِكْرِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [٥٦]

يردُّ إبراهيم لقد جئتكم بالحق الذى يقول : إن هذه الأصنام لا تعبد ، بل الذى يستحق العبادة هو الله ربُّ السموات والأرض ﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ .. ﴾ [٥٦] [الأنبياء] ف (بل) تُصْرَبُ عما قبلها ، وتثبت الحكم بما بعدها

﴿الَّذِي فَطَرَهُنَّ ..﴾ (٥٦) [الأنبياء] يعنى خلق السموات والأرض والأصنام ، وكل ما فى الوجود .

﴿وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٥٦) [الأنبياء] والشاهد هو الذى اهتدى إلى الحق ، كانه رأى العيّن ، وليس مع العين أين اهتدى إلى الدليل على هذا الحق ، فقال أنا شاهد على أن ربكم رب السموات والأرض ومعنى الدليل على هذه الحقيقة .

﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مَذِيرِينَ﴾ (٥٧)

بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل أقسم إبراهيم عليه السلام ﴿تَاللَّهِ .﴾ (٥٧) [الأنبياء] والتاء هنا للقسم ﴿لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ..﴾ (٥٧) [الأنبياء] وهل الأصنام تُكاد ؟ أم أن المراد لا أكيدنكم فى أصنامكم ؟ هل أصنامكم كمخلوق من مخلوقات الله تُسبّح لله ، وتشكر إبراهيم على هذا العمل .

وما أجمل ما قاله الشاعر^(١) فى هذا المعنى حين تكلم بلسان الأحجار فى غار حراء وغار ثور ، حيث كانت الحجرة تَفَرُّ ونحسد حراء ، لأن المصطفى ﷺ كان يتعبد به قبل البعثة ، فحراء شاهد تعبد لرسول الله يزعم بهذه الصحبة ، فلما نزل رسول الله ﷺ بغار ثور عند الهجرة فرح ثور : لانه صار فى منزلة حراء

كَمْ حَسَدْنَا حِرَاءَ حِينَ تَرَى	الروح أميئاً يغرّوك بالأموار
فَحِرَاءُ وَثُورٌ صَارَا سَوَاءَ	بهما شفع لدولة الأحجار
عَبَدُونَا وَنَحْنُ أَعْبَادُ	لله من القائمين بالأسمار
تَحَدُّوا صَمْتَنَا عَلِيَّماً ذَكِيلاً	فقدونا لهم وقود النار

(١) من شعر الشبيخ - رضى الله عنه - فى قصيدة عن الهجرة

لأن الله قال : ﴿رَفَعْنَاهَا لِلنَّاسِ وَالْحَجَرَةِ . (٢٤)﴾ [البقرة]

قَدْ نَجَّيْنَا جَهْلًا كَمَا قَدْ تَجَنَّوْهُ عَلَى ابْنِ مَرْيَمَ وَالْحَوْرَى
لِلْمُعَالَى جَرَاؤُهُ وَالْمُعَالَى فِيهِ تُنْحِيهِ رَحْمَةُ الْغَفَّارِ

إنن فتحطيم الأصنام ليس كَيْدًا للأصنام ، بل لعبادها الذين
يعتقدون فيها أنها تضر وتنتفع ، وكان إبراهيم - عليه السلام - يقيم
هؤلاء ادليل على بطلان عبادة الأصنام . لدليل العملى الذى لا يدفع
وكان إبراهيم يقول بلسان الحال حين أكَسَّرَ الأصنام إن كنت على
باطل فليمنعوني وليردوا الفأس من يدي . وإن كنت على حق تركوسى
وما أفعل .

وقوله تعالى ﴿بَعْدَ أَنْ تَرْكَلُوا عُذْرِينَ (٥٧)﴾ [الأنبياء] أى بعد أن
تنصرفوا عنها يعنى على حين غفلة منهم

ثم يقول الحق سبحانه

﴿فَجَعَلَهُمْ جُودًا إِلَّا كِبْرَهُمْ
لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (٥٨)﴾

ونلاحظ هنا أن السياق القرآنى يحذف ما يفهم من الكلام . كما
فى قصة سليمان - عليه السلام - والهدمد ﴿ادع بكتابى هذا
فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (٢٨)﴾ [النمل] وحذف ما كان
من الهدمد ورجلته إلى بلقيس ، والقائه اكتاب إليها ، وأنها أخذته
وعرضته على مستشاريها ﴿قَالَتْ يَأْيُهَا الْمَلَأُ إِنِّى أُلْقِىَ إِلَى كِتَابٍ
كَرِيمٍ (٢٩)﴾ [النمل]

ومعنى ﴿جُودًا .. (٥٨)﴾ [الأنبياء] أى . قطعاً متناثرة وحطاما ،

بعد أن كانت هياكل مجتمعة ﴿يَلَا كَبِيرًا لَهُمْ﴾ (٥٨) [الأنبياء] أي أنه تركه فلم يحطمه ، وقد كانوا يضعون الأصنام على هيئة خامة و(ديكور) ، بحيث يكون الكبير في الوسط ، وحوله الأصنام الصغيرة يعسى كان له سيطرة عليهم ومنزلة بينهم ، وكانوا يصنعون في عينه الزبرجد ، حتى يُخيل لمن يراه أنه ينظر إليه

وقوله : ﴿نَعْلَمُهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ (٥٨) [الأنبياء] فيسألوه عما حدث لأولاده الآلهة الصغار ، ولماذا لم يدفع عنهم حاصه وقد وجدوا الفأس على كتفه ؟

﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٩)

أي لما ذهبوا إلى المعبد الذي يعبدون فيه أصنامهم وجدوها مُحطمة فقالوا ﴿مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٥٩) [الأنبياء] لأنه اعتدى على الآلهة السليمة وكسرها .

إن هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها أضرو ، وكان عليهم أن يتنبهوا إلى هذه لمسألة ، كيف يقبلون عبادتها ، ولو أوقعت الريح أحدهم لكسرت ، فيحتاج الإله إلى مَنْ يُصَلِّحُ ذِراعَهُ وَيُرْمِمُهُ وَيُقِيمُهُ في مكانه ، فأى الوهية هذه التي يدافعون عن حقوقها ؟^{١٩}

﴿قَالُوا مِمَّنْ فَعَلَ هَٰذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٦٠)

أي تطوع بعضهم وقالوا هذا ، وكان للقوم يوم مُحدد يذهبون

(١) الفتى : شاب ، وقد يراد به الكامل من الشباب [القاموس القويم ٢/ ٢٢٢] ، قال الفتيحي ليس الفتى بمعنى الشاب والحدث ، إنما هو بمعنى الكامل الجذول (الجيد الرأي العاقل) من الرجال [لسان العرب - عادة : فتى] قال ابن عباس فيمنه أصدره ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في تفسيره (٢/ ١٨٢) = ما بحث الله نبيك إلا شاكاً ولا أوتى العلم غالم إلا وهو شاب =

فيه إلى معيذهم ومكان أصنامهم ويأخذون طعامهم وشرابهم ،
ويبدو أنه كان يوم عيد عندهم وقد استعدّ أزر لهذا اليوم ، وأراد أن
يأخذ معه إبراهيم لعلّ الألهة تجذبه فيهندي ويصرف عما هو فيه .

لكن إبراهيم عليه السلام ادّعى أنه مريض ، لا يستطيع الخروج
معه . فقال ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ^(١) ﴾ [الصافات] وعندها عزم إبراهيم على
تحطيم أصنامهم وقال ﴿ تَاللّٰهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ^(٢) ﴾ [الأنبياء] سمعه بعض القوم فأخبرهم بأمره

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ .. ^(٣) ﴾ [الأنبياء] والذكر هنا يعنى
بالنشر بالنسبة لهم ، ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ^(٤) ﴾ [الأنبياء] يعنى اسمه
إبراهيم ، أو حين ننال به نقول . يا إبراهيم

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالُوا فَاتُّوَاهُمْ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ^(٥) ﴾

ومعنى ﴿ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ ^(٦) ﴾ [الأنبياء] يعنى على مرأى
منهم ليساهدوه بأعينهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ^(٧) ﴾ [الأنبياء] أى يشهدون
ما توقع به من العذاب حتى لا يجترئ أحد آخر أن يفعل هذه
الفعلة ويكون عبرة لغيره

﴿ قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِإِتْمَانٍ يَا بَرّهٖم ^(٨) ﴾

هنا أيضاً كلام محذوف فاتوا به ، ثم سأله هذا السؤال ،
والاستفهام ﴿ أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا . ^(٩) ﴾ [الأنبياء] استفهام عن الفاعل .

(١) قال تعالى ﴿ فَطَرْنَا فِي السَّمَاءِ سَبْعَ سَمَٰوَاتٍ ﴾ [الصافات] قال قتادة
والعرب تقول لمن تفكر . نظر من السجود . أى تفكر . أى تفكر . أى تفكر . أى تفكر .
بإبراهيم به فقال ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ^(١٠) ﴾ [الصافات] أى ضعیف . [تفسير ابن كثير ١٢/٤]

لأن الفعل واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقلْ أَفَعَلْتَ هذا يا إبراهيم ، بل اهتم بالفاعل ﴿أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ..﴾ [الانبيا] كما تقول أبْنَيْتَ الدارَ التي كُنْتَ تَتَوَى بِنَاءِهَا ؛ فهذا استفهام عن الفعل ، إِنَّمَا أَنْتَ بَنَيْتَ الدارَ ، فالمراد الفاعل

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ﴾
﴿إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾

وكانه يريد أن يسرع منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيئاً ، فيواجههم فلماذا - إذن - تعبدونهم ؟

وقول إبراهيم ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ..﴾ [الانبيا] فيه توبيخ وتبكيت لهم ، حيث رَدَّ الأمر إلى مَنْ لا يستطيعه ولا يتأتى منه ، وقد ضرب الزمخشري - رحمه الله - مثلاً لذلك برجل جميل الخط ، وآخر لا يُحَسِّنُ الكتابة ، فيرى الأخير لوحة جميلة ، فيقول للأول أَأَنْتَ كَاتِبُ هَذِهِ اللُّوحَةِ ، فيقول لا بل أنت الذي كتبتها " تنكيتاً له وتوبيخاً

ثم يُصْرَحُ إبراهيم لهم بما يريد ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الانبيا] وهم لن يسألوهم ، لأنهم يعرفون حقيقتهم

﴿فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾

أي تنبهوا وعادوا إلى عقولهم ، ونطقوا بالحق ﴿إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الانبيا] يعني بعبادتكم هذه الأصنام وأنتم تعلمون أنها لا تنفع ولا تضر ، ولا ترى ولا تتكلم .

هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة وكشفوا عن بطلان هذه

العبادة ، لكن هذه الصلوة ستكون على حسابهم ، وخسارتهم بها ستكون كبيرة ، هذه الصلوة ستفقد لهم السلطة الزمنية التي يعيشون في ظلها ، ويستقعون من ورائها ، بما يهدى للأصنام ، لذلك سرعان ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكروا ما نحره هذه الصلوة^(١) .

﴿ ثُمَّ نَكْسُوْا عَلٰی رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ﴾ ٦٥

بعد أن جابهوا أنفسهم بالحق ﴿ نَكْسُوْا عَلٰی رُءُوسِهِمْ ﴾ (٦٥) [الأنبياء] والعكسة أن الأعلى يأتي في الأسفل ، وأنتم تعلمونها طبعاً !! ودججوا يقولون له نفس حجه عليهم ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ ﴾ (٦٥) [الأنبياء] وهذا هو التقليل بعينه

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ قَالِ أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ

شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴾ ٦٦

يعنى لا ينفعكم شيء إن عبدتموه ولا يضرركم شيء إن تركتم عبادته

﴿ أَفِيْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴾ ٦٧

(١) أي : عاينوا إلى الضلال و انصهار لألهمهم الصلوة بعد أن ارشدتهم وبرهيم عبه السلام إلى أنها عاجزة لا تصح آلهة [القوموس القويم ٢٨٧/٢]

أَفْ اسم فِعْر بمعنى أَنْصَجِرَ فليس اسماً ، ولا فعلاً ،
ولا حرفاً ، إنما (أف) اسمٌ مبلولُه فعل ، ففيه من الاسمية ، وفيه
من الفعلية ، لذلك يسمونها ، الخالصة ، لأن كلام العرب يدور على
اسم أو فعل أو حرف ، مثل هيهات . اسم فعل بمعنى نَعَدَ . فإبراهيم
- عليه السلام - يعْبُرُ بهذه الكلمة (أَفْ) عن ضيقه وتصجُّره معاً
بفعل يومه من عبادة الأصنام من دون الله

﴿ قَالُوا احْرَقُوهُ وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ٦٨

ونلاحظ قولهم ﴿ احْرَقُوهُ ٦٨ ﴾ [الأنبياء] بالتضعيف الدالّ على
المبالغة ، ولم يقولوا مثلاً احرقوه ، وقد اجتمعوا على هذا الفعل
عبثاً بدءً وضعوا فيه النار ، ومكثوا أربعين يوماً يسجرونها بكل
ما يمكن أن يشتعل ، وبذلك اشتدت حرارة النار ، حتى إن بطير الذي
يمرُّ فوق هذه النار كان يسقط مشوياً من شدة حرها .

والدليل على ذلك أنهم لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار
لم يستطيعوا الاقتراب منها لشدة لُفحها فصنعوا له منجنيقاً ليُنْقِره
به في النار من بعيد .

وتولهم ﴿ وَأَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ ٦٨ ﴾ [الأنبياء] حسب اعتقادهم كأن
المعركة بين إبراهيم والآلهة ، والحقيقة أن الآلهة التي يعبدونها مع إبراهيم
وليسَت صُدَه ، فالمعركة - إن - بين إبراهيم وبين عِبَاد الأصنام .

(١) سَجَر التَّنُور يسجره سَجَرًا أو قِندَرًا واحمائه . وقيل أشجع رقرده [لسان العرب -
مادة سجر]

(٢) قال أبو إسحاق جمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوه ، وشققت واشتدت ، حتى أن كان
الطائر ليمر بجذباتها فيحترق من شدة وجهها [ذكره الفرطبي في تفسيره ٢٤٨١/٦]

وقولهم . ﴿إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ [الأنبياء] يعنى إن فعلتم شيئا بإبراهيم فحرقوه

ثم يقول الحق سبحانه عن إنجائه لإبراهيم - عليه السلام - من هذه المحرقة .

﴿قُلْنَا يَنْتَارُ كُرْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾

جاء هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ، ليخرق بالمعجزة نواميس الكون اساندة ، ولا يفرق الناموس إلا خالق الناموس ، كما قلنا فى قصة موسى عليه السلام لماء قانونه السيولة والاستطراق ، ولا بسبب هذه الخاصية إلا خالقه ، لذلك فرق لموسى فرقانا - كما قلنا - كل فرق كالطود العظيم ، فلا يعطل قانون الأشياء إلا خالقها ، لأن الأشياء لم تخلق لتكون بها القدرة على قىومية نفسها ، بل مخلوقة تؤدى مهمة ، والذي خلقها للمهمة هو القادر أن يسلبها خواصها

وفرّق بين فعل العبد وفعل الحق سبحانه فلو أن فى يدك مسدسا ، وأنت تحسن التصويب ، وأمامك الهدف ، ثم أطلقت تجاه الهدف رصاصة ، ألك تحكم فيها بعد ذلك ؟ أيمكن أن تأمرها أن تميل يميناً أو شمالاً ؟

لكن الحق سبحانه يتحكم فيها ، ويُسَيِّرُها كيف يشاء ، فالحق سبحانه خلق انذار وخلق فيها خاصية الإحراق ، وهو وحده القادر على سلب هذه الخاصية منها ، فتكون ناراً بلا إحراق ، هيس للذر قىومية بذاتها

لذلك يقول البعض بمجرد أن صدر الأمر ﴿بِنَارٍ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا..﴾ (٦٩) [الأنبياء] انطلقت كل نار في الدنيا ، قلما قال ﴿عَنِ إِبْرَاهِيمَ﴾ (٦٩) [الأنبياء] أصبح الأمر خاصاً بنار إبراهيم دون غيرها ، فاشتعلت نيران الدنيا عدا هذه النار . ولاحظ أن الحق سبحانه قيّد برّداً بسلام ، لأن البرد المطلق يؤذي^(١)

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ﴾ (٧٠)

والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق ، ومعنى الكيد تدبير خفي للعدو حتى لا يشعر بما يُدبر له ، فيحْتَاط للأمر ، والكيد يكون لصالح الشيء ، ويكون صده ، ففي قوله تعالى ﴿كَذَلِكَ كَدْنَا لْيُوسُفَ..﴾ (٧٦)

[يوسف]

أي لصالحه فلم يقل كدنا يوسف إنما كدنا له ، وقالوا في الكيد إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة ، فالذي يُدبر لغيره ، ويتآمر عليه خُفِيّة ما فعل ذلك إلا لعدم قدرته على مواجهته ، لذلك يقولون أعوذ بالله من قبضة الضعيف ، فرأى قوى على قبضة لقوى فإذا ما تمكّن انصعب من العرصة لا يدعها ، لأنه لا يصعبه في كل وقت ، أم القوى فواثق من قوته يستطيع أن ينال خُصيمه في أي وقت ، ومن هنا قال الشاعر

وضعيّة فإذا أصابت فرصة قتلت كذاك قُدْرَةُ الضّعفاء

(١) قال ابن عباس لو لم يسبح بردها (سلاماً) مات إبراهيم من برده ، فلم يبق من الأرض يومئذ نار إلا طبعثت ظننت أنها هي نفس العرجة القرطبي وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم [قاله السيوطي في الدر المنثور ٤ / ٦٦]

لذلك استدلوا على ضعف المساء بقوله تعالى . ﴿ إِنَّ كَيْدَكُمُ عَظِيمٌ ﴾ (٧٨) [يوسف] وما دام أن كيدهم عظيم ، فضعفهم أيضاً عظيم أو حتى أعظم .

ثم يقول تعالى ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (٧٩) [الأنبياء] والأكسرون جمع أخسر على وزن أفسر ، ليس على لمبالغة في الخسران ، وقد كانت خسارتهم في مسألة حرق إبراهيم من عنة وجوه أولاً أن إبراهيم عليه السلام لم يُصنَّ سوء رعم إلقائه في النار ، ثم إنهم لم يُسلموا من عداوته ، وبعد ذلك سيُجازون على فعلهم ، هذا في الآخرة ، غاي الخسران بعد هذا !

ثم يقول الحق تبارك وتعالى

﴿ وَجَعَلْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٧٩)

﴿ نَجِيَّتَهُ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء] يعني كان هناك شرٌ يصيبه ، وأدى يلحق به ، فنجاه الله عنه ، وهذه النجاة مستمرة ، فبعد أن أنجاه الله من النار انجبه أيضاً مما تعرض له من أذاهم

﴿ وَلُوطًا . ﴾ (٧٩) [الأنبياء] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم ﴿ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٧٩) [الأنبياء] أي قلنا لإبراهيم اترك هذه الأرض - وهي أرض بابل من العراق - واذهب إلى الأرض المقدسة بأشنام ، وخذ معك ابن أخيك ، فبعد أن أنجاهما الله لم يتركهما في هذا المكان ، بل اختار لهما هذا المكان المقدس

والأرض حينما تُوصف يُرد بها أرضاً مُحددة محصورة ، فإذا لم تُوصف فتطلق على الأرض عامة إلا أن يعينها سياق الحال ، فمثلاً لما قال أخو يوسف ﴿ فَلْيَأْتِرْحَ لَأَرْضٍ حَتَّى يَأْدُنَ لِي أَبِي ﴾ (٨٠) [يوسف]

فالسباق يوضح لنا انها ارض مصر .

لكن قوله ﴿وَقُلْنَا مَنْ يَعْزُكُ عَلَىٰ أُنْهَى الْأَرْضِ عَاصِمَ﴾ [الاسراء] فلم يُعَيَّن ، فدلّ ذلك على انها الارض عاصمة ، سكنوا كلّ الارض ، يعنى تيعثروا فيها ، ليس لكم فيها وطن مستقل ، كما قال فى آية اخرى ﴿وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا﴾ .. ﴿١٦٨﴾ [الاعراف]

فإذا أراد الله تجميعوا من الشتات ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ﴾ [١٠٤] ﴿[الاسراء] أى : المرة التى سيجتصرون فيها ﴿جئنا بكم لقينا﴾ [١٠٤] ﴿[الاسراء] وهكذا يتجمعون فى مكان واحد ، فيستول القضاة عليهم

ومعنى ﴿بَارَكْنَا فِيهَا﴾ .. ﴿٧١﴾ [الانباء] البركة قد تكون مادية او معنوية ، وهى الزروع والثمار والأنهار والبحيرات ، أو بركة معنوية ، وهى بركة اقيم فى الارض المقدسة ، وهى ارض الانبياء ، ومعالم اسبوة والرسالات .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾

﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ ﴿٧٢﴾

يعطينا الحق سبحانه هنا لقطة من قصة ابراهيم لكن بعيدة عما نحن بصدد من الحديث عنه ، فقد وهب الله لإبراهيم إسحاق لما دعا الله قال ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [١٠٠] [اسماءات] مع أنه كان عنده

١) النافلة : الحليد ، لأنه زيادة بعد الابن [القاموس القويم ٢ / ٢٨] قال القرطبي فى تفسيره (٤٤٨٤ / ٦) : أى زيادة ، لأنه دعا فى إسحاق ، ويريد فى يعقوب من غير دعاء فكان ذلك نافلة ، أى زيادة على ما سأل ، ويقال لولد الولد نافلة ، لأنه زيادة على الولد ،

إسماعيل ، لكن إسماعيل من هاجر ، وقد تحركت مشاعر الفئرة لدى سارة ، ووجدت في نفسها ما تحده النساء في مسألة الولد ، وكيف يكون لإبراهيم ولد من هاجر التي زوّجتها له دون أن يكون بها مثله

لذلك ألحّت سارة على إبراهيم أن يدعو الله أن يرزقها الولد ، فدعا إبراهيم ربه ، وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم ، وأن يحقق له ما ترجوه زوجته ، لكن أراد أن يعطيه هذا الولد في محط عقدي يُسجل ولا يزول عن الأذهان أبداً . ويظن الولد مقترناً بالحادثة

فبدأ قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيم في الرؤيا أن يدع ولده إسماعيل فأخبره برؤياه ﴿يَبْنِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ.. (١٠٩)﴾ [الصافات]

أراد إبراهيم أن يُشرك ولده معه في هذا لاخترار ، وألا يأخذه على غيرة حتى لا تتسمير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم ما حدث ، وأراد أنصاً ألا يحرم ولده من الثواب والاجر على هذه لطاعة وهذا الصبر على البلاء

أما إسماعيل فمن ناحيته لم يعارض ، ولم يقل مثلاً يا أبت هذه مجرد رؤيا وليسست وحياً . وكيف تبني عليها ، بل نواه يقول ﴿يُنَاسِبُ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ . (١١٠)﴾ [الصافات] ولم يقل أفعل ما تقول فما دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به ﴿مستجدي إن شاء الله من الصابرين (١١١)﴾ [الصافات]

﴿قَلَمًا أَسْلَمًا.. (١١٢)﴾ [الصافات] أي هما معاً إبراهيم وإسماعيل ﴿وَتِلْكَ لِلْجَبِينِ (١١٣)﴾ [الصافات] يقارن تله يعني جعل رأسه على

(١) تله القاء على وجهه على الأرض ، ولوله ﴿وتله للجبن (١١٣)﴾ [الصافات] أي القاء وجهه وجهه إلى الأرض [القاموس القويم ١/١٠٩]

القل ، وهو المكان المرتفع من الارض ، و ﴿لَلْجَبِينِ﴾ (١٠٣) [الصفات] يعني : جعل جبهته مباشرة للأرض ، بحيث يذبحه من قفاه ، وهذا هو الذبح العجول المتمر .

﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ﴾ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا .. ﴿﴾ (١٠٥) [الصفات] وما دُمْتَ صَدَّقْتَ الرؤيا ، فلكَ جِراءُ الإحسان ، لأنك أسرعتَ بالتنفيذ مع أنها رؤيا ، كان يمكنه أن يتراخى في تنفيذها ، لكنه لم يتردد أن جاء الأمر قام وولده بتنفيذه

إذن الحق سبحانه لا يريد من عبده إلا أن يُسَلِّمَ بقضائه .
وَصَدَّقَ الْقَائِلُ^١

سَلِّمَ بِرَبِّكَ حُكْمًا فَلِحُكْمِهِ يُقْضَى . به حتى تستريح وتنعم
وَاذْكُرْ حَلِيلَ اللَّهِ فِي ذَبْحٍ أَبَدٍ . إذ قال حالقه فلما أسما
لذلك لا يرفع الله قضاءه يقضيه على خلقه إلا إذا رضى به ، فلا أحد يُجبر الله على شيء . وضرباً لذلك مثلاً - وله العجل الأعلى -
بالباب حين يدخل ، فيجد ولده على أمر يكرهه ، فيصرخه أو يصربه
ضربة خفيفة تُعبّر عن غضبه ، فإن خضع الولد لأبيه واستكان عاد
الوالد عطفاً جانباً عليه وربما احتضنه وصالحه ، أمّا لو عارض الولد
وتبجح في وجه والده فإنه يشتد عليه ويصاعف له العقوبة ، وترداد
قسوته عليه

وهكذا الحال مع إبراهيم ﴿وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (١٠٧) [الصفات]
فقدينا له إسماعيل ، ليس هذا وفقط بل ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾ (١١٢) [الصفات]
ثم زاده بأن جعل إسحق أيضاً نبياً مثل إسماعيل ، هذه هي
مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب .

هنا يقول تعالى . ﴿رَوْحَنَا لَهُ اسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ﴾ (٧٢) .
[الأنبياء] والنافلة الزيادة ، وقد طلب من ربه ولداً من الصالحين ،
فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء لذلك قال
﴿نافلة ۚ﴾ (٧٢) [الأنبياء] يعنى أمر رائد عما طلبت ، فإجابة الدعاء
بإسحق ، والزيادة بـيعقوب ، وسرور الإنسان بولده كثير ، وبولد ولده
أكبر كما يقولون ، أمر من الولد ولد الولد ، والإنسان يضمن بقاء
ذكره فى ولده ، فإن جاء ولد الولد ضمن ذكره لميل آخر

والهبة جاءت من الله لأن المرأة لم تكن صالحة للإنجاب بتدبير
قوله تعالى ﴿فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صِرَافٍ فَصَكَتْ ۗ﴾ وحنها وقالت عجز
عقيم (٢٩) [الدورات] مرد عليها ﴿فَالَوْ أَنفَعِ الْخَالِقِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ﴾ (٧٣) ﴿
[مرد] أى أنه سبحانه قادر على كل شيء

ويقول الحق سبحانه ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ (٧٢) [الأنبياء]
فالحقيد نافلة وزيادة من عطاء الذرية ، ومبالغة فى الإكرام ، ثم يمتن
الله على الجميع بأن جعلهم صالحين ، وجعلهم أنبياء ، كما قال فى
آية أخرى ﴿وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا﴾ (٤٩) [مريم]

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ
فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا الْعَاكِفِينَ﴾ (٧٣)

(١) الصرة تطيب الوجه ، والصيحة ، والجماعة ، أى أقبل فى صيحة من المعجب ، أو
فى تطيب وجه استعجاباً وتعجباً ، أو فى جماعة من حنمها [القاموس القويم ١ ، ٢٧٢] .
(٢) الصكك الضرب الشديد بالشدة العريضة وقيل هو الضرب عامة بأى شيء كس
[لسان العرب - مادة صكك]

أئمة ليس المقصود بالإمامة هنا السلطة الزمنية من ياطنهم ، إنما إمامة القدوة بأمر الله ﴿يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ..﴾ (٧٢) [الأنبياء] فهم لا يصدر عن شيء إلا على هدى من الله .

وقوله تعالى ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْأَعْمَارَ ..﴾ (٧٢) [الأنبياء] أي يفتح لهم أبواب الخير وَيُسَّرْ لهم ظروفه ، لأن السوفيق الذي يتوقف لديه الاستعداد للخير يفتح الله له مصارف الخير ويعينه عليه

﴿وَأَقَامِ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ﴾ [الأنبياء] وإقامة الصلاة هي عين الخيرات كلها ؛ لأن الخيرات نعمة ، لكن إقامة الصلاة حضرة في جانب المديم سبحانه ، فالصلاة هي خير الخير

ومع ذلك نجد مَنْ يتشاغل عن الصلاة ، ويعتذر بالعمل وعدم الوقت .. إلخ وكلها أبعاد راهية ، فكنت أقول لبعض هؤلاء بالله عليك لو أحتجت دورة الحياة أتحذ وقتاً أم لا ؟ يقول أجد الوقت ، فلماذا - إذن - تحتال في هذه المسألة وتدمر الوقت اللازم ، ولا تحتال في وقت الصلاة ؟

وربك عز وجل لو علم منك أنك تُجيب نداه لسهل لك الإحالة ، وقد رأينا الحق سبحانه يُسخر لك حتى الكافر ليهيئك على أمر الصلاة

في إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا رأينا أن أولاد المسلمين هناك لا يدرسون شيئاً من الدين الإسلامي في المدارس ، بل يُدرسون لهم الدين المسيحي ، فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم ، وتكلمنا معه في هذا الأمر وكانت حجتنا أنكم نسلتم وجود هؤلاء المسلمين في بلادكم لحاجتكم إليهم ، وإسهامهم في حركة حياتكم ، ومن مصلحتكم أن يكون عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم وأنتم أول

المستفيدين من تدريس الدين الإسلامي لأولاد المسلمين

وفعلاً في اليوم التالي أصدروا قراراً بتدريس الدين الإسلامي في مدارسهم لأولاد المسلمين ، ذلك لأن الإسلام دين مثمر ، ودين إيجابي تضعه وتأممه .

فلاهمية الصلاة نكرها الحق سبحانه في أول أفعال الخيرات ، وفي مقدمتها ، فقرة الخيرات أن تتواجد مع الإله الذي يهبك هذه الخيرات

﴿ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ .. ﴾ (٧٣) [الأنبياء] والزكاة تطبيق عملي للاستجابة لله حين تخرج جزءاً من مالك لله . والصلاة راعياً ما تقرّر بالزكاة ، فالعلاقة بينهما قوية . فالزكاة تصحية جزء من المال ، والمال في الحقيقة نتيجة العمل . والعمل فرع الوقت ، أما الصلاة فهي تصحية بالوقت ذاته

وقوله تعالى ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ (٧٣) [الأنبياء] أي مطيعين لأوامرنا ، مجتنبين لنواهينا ، فالعبادة طاعة عابد لمعبوده .

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ وَلَوْ طَاءَ أَيْتَنَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْفَسَادَ ^(١) إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْرٍ فَسِيقِينَ ^(٢) ﴾

(١) هي قرية ، سور ، قال ابن عباس - كانت سبع قرى ، قلب جبريل عليه السلام ستة وبقي واحدة للوط وعاله . وهي رَغْر التي فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حد العسرة وله قرى كثيرة إلى حد بحر لجار ذكره القرطبي في تفسيره (٤٢٨٤/٦)
(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٢٨٥/٦) ، في الضائحات التي كانوا يعملونها قولان أحدهما اللوط والناس الضراط ، أي كانوا يتصارحون في دانيهم ومجاسيمهم .

﴿وَلَوْطًا .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] جاءت منصوبة لأنها معطوفة على قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ .. (٥١)﴾ [الأنبياء] وأيضا آتينا لوطا رشده . والحكم . يعنى الحكمة ، وأصله من الحكمة^(١) التى توضع فى جنك الفرس ، لأن الفرس قد يشرد بصاحبه أو يحبه إلى جهة غير مرادة لراكبه ، لذلك يوضع فى حنكه اللجام أو الحكمة ، وهى قطعة من الحديد لها حرفان ، يتم توجيه الفرس منهما يمينا أو شمالا

ومن ذلك الحكمة . وهى وضع الشيء فى موضعه ، ومنه الحكم ، وهو وضع الحق فى موضعه من الشاكى أو المشكور أى الخصم

﴿وَلَوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] وفرق بين لعلم والحكم العلم أن تحقق وتعرف ، أما الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم ، فالعلم تحقيق والحكم تطبيق

ثم يقول تعالى ﴿وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ .. (٧٤)﴾ [الأنبياء] فقد نجى الله إبراهيم عيه السلام من النار ، وكذلك نجى لوطا من أهل القرية التى كانت تعمل الخبائث ، والخبائث فى قوم لوط معروفة^(٢)

بذلك يقول بعدها ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ مَوْءِدٍ فَابْتَلَيْنَا (٧٥)﴾ [الأنبياء] ورجل السوء هو الذى يسوء كل من يخالطه ، لا يسوء البعض دون البعض ، فكل من يخالطه أو يحتك به يسوؤه .

(١) الحكمة حديدة فى السجيم تكون على ألف الفرس . وحكمة تسعة عن مخالفة ركبها [لسان العرب - مادة حكم]

(٢) أخرج ابن عساکر عن أبى أمامة الجاهلى قال كان من قوم لوط عشر حصائل يعرفون بها لعب الجحيم ، ورمى البندق ، والسمك (استغفر بالقم) وسعدف فى الأنداء (رعى الحصى أو القوى) ، وتسييط الشعر ، وقرقعة البعك (اللبس) ، وسبيل الإزار (إطلالة حتى يجاوز الكعبين) ، وحيس الأقيية ، وإتبار الرجال ، والمقادمة على الشراب وبسترود هذه الأمة عليها [أورد السيرطى فى الدر المنثور ٦٤٤/٥]

والفسق الخروج عن أوامر لتكليف ، وهذا التعبير ككل التعابير القرآنية مأخوذ من وقفيات الحياة عند العرب ، فأصل الفسق من فسقت الرطبة عن قشرتها حين تستوى البلحة فتتفصل عنها القشرة حتى تظهر منها الرطبة ، وهذه العشرة حُلت لتؤدي مهمه ، وهي حفظ الذمرة كذا نقول في الفسق عن المنهج الديني الذي جاء ليؤدي مهمة في حياته ، فمن خرج عنه فهو فسق
ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥)

كيف ؟ ألسنا جميعاً في رحمة الله ؟ قالوا ، لأن هناك رحمة عامة لجميع الخلق تشمل حتى الكافر ، وهناك رحمة خاصة نعدى ارحمة منه إلى الغير ، وهذه يعنون بها النبوة ، بدليل قول الله تعالى ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَيَّ رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣) [الرحمة] فرد الله عليهم ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ (٣٦) [الرحمة] أي النبوة ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بِيَهُمْ مَّعِيشَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (٣٧) [الرحمة]
فكيف يقسمون رحمة الله انش هي النبوة ، وهي قمة حياتهم ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعاشهم في الدنيا ؟

فمعنى ﴿وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ (٧٥) [الأياء] أي في ركب النبوة ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٧٥) [الأياء] أي للنبوة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، لكن قمة هذه الرحمة جاءت في النبي الخاتم والرسول الذي لا يُستدرك عليه برسول بعده ، لذلك خاطبه ربه بقوله ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (١٧) [الأياء]

فالرسل قبل محمد ﷺ كانوا رحمة لأممهم ، أما محمد فرحمة لجميع العالمين .

ثم يحدث الحق سبحانه عن رسول آخر من اولى العزم من
الرسول

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ
وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦)

قوله تعالى . ﴿وَنُوحًا .. (٧٦)﴾ [الاساء] مثلما قلنا في ﴿وَلُوطًا ..
(٧٤)﴾ [الاسياء] اى آتينا هو ايضا رُشده ﴿إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ .. (٧٦)﴾ [الاسياء] والنداء فى حقيقته طلب إقبال . فإن كان من
أعلى لأدنى فهو نداء . وإن كان من مُساوٍ لك فهو التماس . فإن كان
من أدنى لأعلى فهو دعاء . فحين تقول يا رب الياء هنا ليست لنداء
بل للدعاء

وحين تمتحن تلميذا تقول له أعرب رب اغفر لى ، فلو كان
نبيه يقول . رب مدعو . والتقدير يا رب ، ومن قال . منادى تسمعه
لأنه صحيح أيضا ، فالياء فى أصلها للنداء ، لكنه غير دقيق فى
الأداء . كذلك فى اغفر لى ، إن قال فعل أمر يعطيه نصف لدرجة ،
أما إن قال دعاء فله الدرجة الكاملة .

فمادا قال نوح عليه اسلام فى ندائه ؟ امراء قوله ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي
عَلَى الْآرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ (٧٦) [نوح] فاستجاب الله نبيه نوح عليه
السلام ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) [الاسياء] والمراد بالكرْب
ما لبثه نوح فى دعوة قومه من عمر امتد ألف سنة إلا خمسين عاما ،
وما تحمله فى سبيل دعوته من عنت ومشقة قال الله فيها

(١) الديار من بسكنى الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية . ويقدر ما بالدار ديار

اى ما فيها لحد ومعنى دعاه نوح عليه السلام اى لا تذر احدا بهم حيا

[القاموس القويم ١/ ٢٢٧]

﴿وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَامْتَكِرُوا شُكْرًا﴾ (٧) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (٨) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَيْتُ لَهُمْ وَأَسْرَوْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (٩) ﴿[نوح]

ثم لما أمره الله بمصنعة ذلك أخذوا يسفرون منه ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَفَرًا مِنْهُ﴾ (٣٨) ﴿[هود]

إذن استجاب الله دعاءه ورداءه ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ (٧١) ﴿[الأنبياء]

وفي موضع آخر ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٧٥) ﴿[الصافات]

هو صف الحق سبحانه إجابته لنوح بـ (نعم) الداله على المدح

فهل يعني ذلك أن هناك مَنْ يكون يئس المحيب ؟ قالوا نعم إذا سألته شيئاً فأجابه إليه وهو شرٌّ لك أمّا الحق سبحانه فهو نعم المحيب ، لأنه لا يجيبك إلا بما هو صالح ونافع لك ، فإن كان في دعائك شرٌّ رده لعله سبحانه أنه لن ينفك

وكان الحق لأعلى سبحانه يقول لك أنا لست موظفاً عندك ، أجيبك إلى كل ما تطلب ، إنما أنا قيوم عليك ، وقد ندعو بما تطلبه حيراً لك ، وأعلم بأرلية علمي أن تلك شر لا خير فيه ، فيكون الخير لك ألا أجيبك ، لأنني نعم المحيب .

وهب أن الله تعالى يحيب كلاً مّا إلى ما يريد ، فكيف حال الام انني تغضب مثلاً من وحيدها ، وفي لحظة الغضب والثورة تدعو عليه فتقول مثلاً (إلهي أشرب بارك) ؟ فالحق - ببارك وتعالى - حين يرد مثل هذا الدعاء هو نعم المحيب ، لأنه نعم العانع

(١) استغشى ثيابه ونفضى بها محطى بها كي لا يرى ولا يسمع [لسان العرب - مادة غشى]

لذلك يقول تعالى ﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ٩٤﴾ [الإسراء] أى يدعو ويُلح في الدعاء بما يخلقه خيراً ، وهو ليس كذلك

﴿وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٧﴾

ما رالت الآيات تقص علينا طرفاً موجراً من ركب السبوات ، وبحر في سورة الأنبياء ، وحينما نتأمل هذه الآية نجد أن الله تعالى يُعَذِّبُ بالماء كما يُعَذِّبُ بالنار . مع أنها ضِدَّانِ لا يلتقيان ، فلا يقدر على هذه المسألة إلا خالقهما سبحانه وتعالى

وقصة غرق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سد مأرب أحدًا عقدة عند أهل الجزيرة العربية ، صاروا حين يرون الماء يخافون منه ويبتعدون عنه ، حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون قربهم ، ذلك لعلمهم بخطر الطوفان ، وأنه لا يُصَدُّ ولا يردُّ عنهم شيء

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبين من أنبياء بنى إسرائيل من بعد موسى

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفِثَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكَانَ الْحُكْمُ بِشَهَادَةِ ٩٨﴾

(٩) النش الرعى بالليل نفثت أى رعت فيه ليلاً [تفسير القرطبي ٤/٤٨٦] نفثت الإبل إذا تفرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها [لسان العرب - مادة نفث]

يحكم أن تعنى أن هناك خصوصاً بين طرفين . والحَرْث : إثارة الأرض وتقليب التربة ، لتكون صالحة للزراعة ، وقد وردت كلمة الحَرْث أيضاً في قوله تعالى ﴿وَيَهْلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّسْلُ﴾ (٢٥) [النقرة] والحَرْث ذاته لا يهلك ، إنما يهلك ما نشأ عنه من رُوع وثمار ، فسمي الزرع حَرْثاً ، لأنه ناشئ عنه . كما في قوله تعالى أيضاً : ﴿كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ^(١) أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْكَتْ ..﴾ (١١٧) [ال عمران]

لكن ، لماذا سمي لحَرْث زرعاً ، مع أن الحَرْث مجرد إعداد الأرض للزراعة ؟ قالوا : ليبيّن أنه لا يمكن الزرع إلا بحَرْث ، لأن الحَرْث إهاجة تربة الأرض ، وهذه العمية تساعد على إدخال الهواء للتربة وتجفيفها من اماء الزائد ، لأن الأرض بعد عمية الري المتكررة بتكون عليها طبقة رتدية سد مسام التربة ، وتمنع تبخر المياه الجوفية التي تسبب عطياً في جذور النبات

لذلك ، ليس من جودة التربة أن تكون طينية خالصة ، أو رملية خالصة ، فالأرض الطينية تُعسك الماء ، والرملية يتسرب منها الماء ، وكلاهما غير مناسب للنبات ، أما التربة الجيدة ، فهي التي تجمع بين هتة وهذه ، فتسمح لنبات بالتهوية اللازمة ، وتُعطيه من الماء على قدر حاجته .

(١) الحَرْث : الحَرْث الطينيد [القاموس للجويم ٢٧٤، ١] قال ابن كثير في تفسيره (٢٩٧/١) : من ابن عباس أيضاً وسيلف (فيه حَرْث) أي نار ومن يرجع إلى الأول ، فإن الحَرْث الشديد ولا سبعا الجليد يهرق الذروع والشعار كما يهرق الشيء بالنار ،

لذلك سَمَّى الرِّزْقَ حَرْثًا ، لأنه سببُ نمائه وزيادته وجودته ،
وليكفت أنظارها أنه لا رَزَقَ بدون حَرْثٍ ، كما جاء في قوله تعالى
﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ لِرَازِعُونَ ﴿٦٤﴾ [الواقعة]

ففي هذه المسألة إشارة إلى سنة من سنن الله في الكون ، هي
أنك لا بدُّ أن تعمل لتنال ، فربك وحاشاك قدّم لك العطاء حتى قبل أن
توجد ، وقبل أن يَكُنْ لك بشيء ، ومكثت إلى سنِّ البلوغ ، تأخذ من
عطاء الله دون أن تُحاسبَ على شيء من تصرفاتك

وكذلك الأمر في الآخرة سيحطيك عطاء لا ينتهي ، دون أن تتعب
في طلبه ، هذا كله نظير أن تطيعه في الأمور الاختيارية في سنِّ
التكليف

إذن لقد بَلَّغْتَ قبل أن تعمل ، وستنال في الآخرة كذلك بدون أن
تعمل ، فلا بدُّ لك من العسر بين بدايتك ونهايتك بتنال الثمرة .

لذلك ، في الحديث الشريف يقول ﷺ « أُعْطُوا الْأَجِيرُ أَجْرَهُ قَبْلَ
أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ » " ما دام قد عمل فقد يستحق الأجر ، والأمر كذلك
في مسألة الحرث .

ثم يقول تعالى ﴿ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ ﴾ (٧٨) [الأنبياء] هذه
خسارة بين طرفين ، احسبكما غيبا لداود عليه السلام رجل عنده
زرع ، وآخر عنده غنم ، فالغنم شردت في غلة من صاحبها فاكلت
الزرع ، فاشتكى صاحب الزرع صاحب الغنم لداود ، فحكم في هذه

(١) أخرجه ابن تيميم في « حلية الأوتاد » (٧ / ١٤٢) من حديث أبي هريرة ، والمطبراني في
المعجم الصغير (١ / ٦) من حديث جابر بن عبد الله ، وابن ماجه في سننه (٢٤٤٣)
من حديث عبد الله بن عمر ، وفي سنن ابن ماجه ضعيفان ، قاله البيهقي في الروايات

لعصبة بأن يأخذَ صاحبُ الرُّوحِ الغنمَ ، وربعا وجد سيدنا داود أن
الرُّوحَ الذي أُلْقِيَتْهُ الغنمَ يساوي ثمنها

عَحينما خَرَجَ الحَصَمَانِ لِقِيَمَا سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَكَانَ فِي
الْحَارِيَةِ عَشْرَةَ مِنْ عَمْرِهِ ، وَعُورَفَ مِنْهُمَا حُكْمُهُ أَبِيهِ هِيَ هَذِهِ الْعَصْبَةُ ،
فَقَالَ (غَيْرَ هَذَا أَرَفَقَ بِالْفَرِيقَيْنِ) " فَسَمَّى حُكْمَ أَبِيهِ رِفْعًا ، وَلَمْ
يَقْتِهِمْ بِلِحُورٍ مِثْلًا ، لَكِنْ عِنْدَهُ مَا هُوَ أَرَفَقُ .

فَمَا بَلَغَتْ مَقَالَتَهُ لِأَبِيهِ سَأَلَهُ مَا الرِّفْقُ بِالْفَرِيقَيْنِ " قَالَ سُلَيْمَانُ
يُعْطَى الْعِثْمُ بِصَاحِبِ الرُّوحِ يَسْتَفِيدُ مِنْ لَبِنِهَا وَأَصْوَامِهَا وَنُعْطَى
الْأَرْضُ بِصَاحِبِ الْعِثْمِ يُصَلِّحُهَا حَتَّى تَعُودَ كَمَا كَانَتْ ، سَاعَتَهَا يَأْخُذُ
صَاحِبُ الْغَنَمِ عِثْمَهُ ، وَصَاحِبُ الزَّرْعِ زَرْعَهُ

وَمَعْنَى ﴿ تَنْفَسَتْ ۖ ۞ ﴾ [الأنبياء] نَقُولُ تَنْفَسُ الشَّيْءُ أَيَّ أَخْذٍ
حَظًّا فَوْقَ حَظِّهِ كَمَا نُوْ أَحَدَتْ مِثْلًا قِطْعَةً مِنَ الْخَبِيزِ أَوْ الْبَقْسِمَاتِ
وَوَضَعَهَا فِي لَبِنٍ أَوْ مَاءٍ ، تَلَاخِظُ أَنَّهَا تَنْفَسُ وَيَرْبَادُ حَظُّهَا نَقُولُ
اتَّنَفَسَتْ ، كَمَا نَقُولُ لِمَنْ يَأْخُذُ حَظًّا أَكْثَرَ مِنْ حَظِّهِ " أَنْتَ تَامَشُ
رَيْشَكَ "

وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ شَهِيدِينَ ﴾ [الأنبياء] أَيَّ

مُرافقين

١ ذكره القرطبي في تفسيره (٦ ٤٤٨٧) أن سيدنا سأل الخصمين بعد أن خرج من عند
أبيه داود : كم قضى بينكما بيني الله داود ؟ فقالا : قضى بالدمع فمضبى بمرث فقال
عن الحكم غير هذا انصرونا معي فأتى أباه فقال : يا بني الله إلك حكمة بكذا وكذا
رأس رأيت ما هو أرفق بالجميع ، وقال حكما بين الخصمين فقال داود : والله يا بني
لا يقض الله فهاهنا

يقول الحق سبحانه .

﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَرْنَا
مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (٧٩)

داود وسليمان - عليهما السلام - نبيان ، لكل منهما مكاتبة ،
وقد أعطاهما الله حُكْمًا وعِلْمًا ، ومع ذلك اختلف قولهما في هذه
القضية ، فما توصل إليه سليمان لا يقدح في عِلْم داود ، ولا يعين
في حُكْمه

وما أشبه حُكْم كُلٍّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى ،
ومحكمة درجة ثانية . ومحكمة النقض . ومحكمة الاستئناف ، وإياك
أن تظن أن محكمة لاستئناف حين ترد قضية محكمة درجة أولى أنها
نظمن ليها .

فهذا مثل قوله تعالى ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء] فجاء
بحُكْم عير ما حُكْم به أبوه ، لذلك فالقاضي الابتدائي قد يحكم في
قضية ، ويتم تأجيلها إلى أن يترقى إلى قاضي استئناف ، فيقرأ نفس
القضية لكن بنظرة أخرى ، فيأتي حُكْمه غير الأول .

ثم يقول تعالى ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٩)
[الأنبياء] حينما جمع السياق القرآني بين داود وسليمان أرد أن يبين
لنا طرفاً ممّا وهبهما الله ، فقوله تعالى ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (٧٩)
[الأنبياء] مطهر من مظاهر امتيازته ، وهنا يبين مبرة داود عليه
السلام ﴿ وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ .. ﴾ (٧٩) [الأنبياء]
والتسخير : قهر المسخر على فعل لا يستطيع أن يبتك عنه .

وليس مختاراً فيه ، ونلاحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى أولاً
سَحَرَ الجبال وهي جماد ، ثم الطير وهي أرقى من الجماد ، لكن إن
تصورنا التسبيح من الطير ؛ لانه حَيٌّ ، وله روح ، وله حركة وصوت
مُعَبَّرٌ ، فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر
التفسير ، لا يعمقون ونظر في لب الأشياء ، فالجبال يرونها جامدة .
ليس لها صوت مُعَبَّرٌ كما للطير ، لذلك يعجبون من القول بأن الحال
تُسَبِّحُ ، فكيف لها ذلك وهي جمادات ؟

لكن ، ما العجب في ذلك ، وأنت لو قُمْتَ بمسح شامل لأجساد
الناس في الأرض ، واحتلاف لغاتهم وألسنتهم وأشكالهم وألوانهم
بحسب البيئات التي يعيشون فيها ، فالناس مختلفون في مثل هذه
الأمور متفقون فقط في المرائر ، فالحوق والعش والخوف والضحك
والعواطف كلها عرائر مشتركة بين جميع الأجساد ، وهذه العرائر
المشتركة ليس فيها اختيار

ألم ترَ إلى قوله تعالى - ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم]
فما دام أنه سبحانه الذي يَضْحِكُ ، والذي يُبْكِي ، فلن يخطئ في هذه
الأمور .

فالكلام - إذن - من الأشياء التي يختلف فيها الناس ، وهذا
الاختلاف ليس في صوت الحروف ، فالحروف هي هي ، فمثلاً حين
ينطق (شرش) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك شين وراء وشين
ولام ، فنحن - إذن - متحدون في الحروف ، لكن نختلف في معاني
الأشياء

وقد يعزُّ على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة تكوينها ، فغير العربي لا سطق اضداد مثلاً ، فليس عندهم إلا الدال ، أما في العربية فعندنا فرق بين الدال العرقفة والضاد لحضمة ، و فرق بين السين والثاء ، وبين الزاي والذال ، وبين الهمزة والعير ، لذلك تحد غير العربي يقول في (على) آلي ، فليس به قدرة على نطق العين ، وهو إنسان ناطق بلغة ومُتَكَلِّم .

فإذا كنا - نحن البشر - لا يفهم بعضنا لغات بعض ، فهذا عربي ، وهذا إنجليزي ، وهذا فرسي الخ فإذا لم تتعلم هذه اللغة لا تفهمها .

ومعلوم أن اللغة بت المحاكاة وبس السماع ، مما سمعته الأذن يحكيه اللسان ، والأبكم الذي لا يتكلم كان أصم لا يسمع ، والطفل ينطق بما سمع ، فلو وُضع الطفل الإنجليزي في بيئة عربية لنطق بالعربية ، وهكذا .

فلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطير أو لغة الجمادات ، وهي أشياء مختلفة عنا تماماً ، فلا يعني عدم فهمنا بلغاتهم أنهم ليست لهم لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبرون بها .

إن لا تستبعد أن يكون للأجناس الأتني ملك لغات يتفهمون بها وأنت لا تفهمها ، بدليل أن الله تعالى أعطانا صورة من لغات الصير وهذه يعلمها من علمه الله ، كما امتنَّ الله على سليمان وعلمه لغة الطير ، ففهم عنها وخاطبها

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه ﴿يَنبَأُهَا النَّاسُ عُلْمًا مِّنَ الطَّيْرِ وَأَوْثِنًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (١٦) [النمل] ولولا أن الله علمه لغة الطير ما علمها

وهو الهدهد يقول لسليمان عليه السلام لما تفقد ابطير .
 ولم يجد الهدهد فتوَعَّده . ﴿ أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَا
 يَاقِينَ ﴾ (٧٦) [النمل]

ونلاحظ هنا دِقَّةَ سليمان - عليه السلام - فهو استعراض مملكته .
 فلم يترك شيئاً حتى الهدهد . ونلاحظ دبه في قوله . ﴿ مَا لِي لَا أَرَى
 الْهَدَّهْدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْعَائِثِينَ ﴾ (٧٦) [النمل] فقد اتهم بظنه وشكك أولاً .
 فربما الهدهد يكون موجوداً . ولم يَرَهُ سليمان

وانظر إلى قول الهدهد لملك ﴿ أَحْطَ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ .. ﴾ (٧٦) [النمل]
 ثم معرفته الدقيقة بقضية التوحيد والعقائد ﴿ وَجِدْتُهَا وَقَوْمَهَا
 يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ . ﴾ (٧٦) [النمل]

ويعترض الهدهد على هذا الشرك . ويورد عليه بشيء حاص به .
 وبظاهرة ثبته ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ^(١) فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٥) [النمل]

فاختار الهدهد مسألة إخراج الخبء ، لأن منه طعامه . فلا يأكل
 من ظاهري الأرض . بل لا مدَّ أن ينبش الأرض . ويُخرج خبأها ليأكل

وكذلك النمل . وهو أقلُّ من الهدهد . فقد كان للملة مع سليمان
 لغة . وكلام . وفهم عنها ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَثَرَا عَلَىٰ رَأْسِ النَّمْلِ قَالَتْ مَلَكَةٌ
 مِنْهَا النَّمْلُ أَخْلَوْا مساكنكم لَا يُعْظِمُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا .. ﴾ (٩١) [النمل]

(١) الخبء المعبود لصطفى [الفاموس القويم ١/١٨٥] قيل الخبء الذي في السموات
 هو المطر . والخبء الذي في الأرض هو النبات قيل والصحيح أن الخبء كل ما غاب
 [لسان العرب - ص ٥٥٠ - خبأ]

إِذْ كَانَ الْكَلَامَ لِلنَّمْلِ ، لَكُنْ فِيهِمْ سَيِّمَانٌ ، لَذَلِكَ قَالَ : ﴿ رَبِّ أَوْرَعْني أُنْشِكِرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ .. ﴾ (١٦٠) [النمل]

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فهمنا الله إياها

ومع هذا حينما وقف العلماء أمام هذه الآية ﴿ وَنَسَخَرْنَا مِنْ دَاوُدَ الْجَبَالَ يُسَبِّحُ ﴾ (٧١) [الأنبياء] قالوا : يعنى تسبيح دلالة ، فهو محالها تدلُّ على الخالق سبحانه ، وليس العراء التسبيح على حقيقته ، وأولى بهم أنْ يعترفوا لها بالتسبيح ، لكنه تسبيح لا نفهمه نحن . كما قال تعالى ﴿ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ .. ﴾ (١٤) [الإسراء]

والآن نرى في ملحوظات العلماء السُّعْيَ لعمل قاموس للغة الاسماء ولغة بعض الحيوانات ، ولا يستبعد في المستقبل عمل قاموس للغة الاحجار والجمادات ، وإلا فكيف ستكون لربقاء العلم في المستقبل ؟ وهذه حقيقة أثبتتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث

والمرّة التي أعطاها الله تعالى لبيبه داود - عليه السلام - ليست في تسبيح اجبال ، لأن الجبال تُسَبِّحُ معه ومع غيره ، إنما الميزة في أنها تُرَدُّ معه ، وتوافقه التسبيح ، وتجاوبه ، فحين يقف داود سبحانه الله تردد وراه الجبال سبحانه الله ، وكانهم جميعاً (كورس) يردد نشيداً واحداً .

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياة فيه ، فهو جماد من حيث صورة تكوينه ، ولو تأملت المحاجر في طبقات الأرض لوجدت بين الاحجار حياة وتفاعلاً وحركة منذ ملايين السنين ، ونتيجة هذه الحركة يتغير لونُ الحجر وتتغير طبيعته ، وهذا دليل الحية فيها ، امظر مثلاً لو دهنتَ الحجرة لوناً معيناً تراه يتغير مع مرور الزمن ، إذن ، في هذه الجمادات حياة ، لكن لا ندركها

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجرات النبي ﷺ أنه سُبْحَ الحصى في يده . أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح عقلي ، فالحجر مُسَبَّح في يد رسول الله ، وفي يد أبي جهل ، إذن قل . إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده .

فما من شيء في كون الله إلا وله حياة تناسبه ، وله لغة يُسَبِّح الله بها ، أدركناها أم لم ندركها ، لأن الكلام فرع وجود حياة ، وكل شيء في الوجود له حياة . فعبء الكبريت هذه التي نستعملها يقول العلماء : إن بين ذراتها تفصلات تكفي لإدارة قطار حبل لعالم هذه التفصلات دليل حركة وحياة .

ألم يقل الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .

﴿ ٨٨ ﴾

[القصص]

فكل ما يقال به شيء . لا وجه الله هالك ، والهالك يعني أن فيه حياة . لأن الهلاك ضد الحياة ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ ﴿ ٤٢ ﴾ [الأنفال]

فكل شيء في الوجود له حياة بقانونه ، وليس من الضروري أن نسمع الكلام حتى نعترف بوجوده ، فهناك مثلاً لغة الإشارة ، وهي لغة مفهومة ومُعبرة ، ألا ترى مثلاً إلى الحادم يعظر إليه سيده مجرد نظرة يفهم منها ما يريد أن يُقدِّمه لضيف مثلاً .

البجارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهاز التلفزيون لون من ألوان الأداء ومسيلة من وسائل التفاهم ، إذن الأداء والبيان ليس من الضروري أن يتم بالكلام المسموع ، إنما تتفاهم الأجناس ويكلم بعضها بعضاً كل بقلته ، فإذا أراد الله أن يفحص عليك من إشرافاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات غيرك من الأجناس .

لذلك يقول تعالى ﴿كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۚ﴾ (٥١) ﴿[الور]

والنورين هنا دالٌّ على التعميم ، فكل شيء صلاته التي تناسبه ،

وتسبيحه الذي يناسب طبيعته

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح

والخضوع والقهر من المخلوقات جميعاً ثم يأتي الكلام عاماً في كل

الاحساس بلا استثناء ، إلا في الكلام عن الإنسان ، فإن التسبيح

والخضوع خاصٌ ببعض الناس

اقرأ قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمِنْ

فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ۚ﴾ (٨)

[الحج] هكذا بلا استثناء ، أما في الإنسان ، فقال ﴿وَكَثِيرٌ مِنَ

النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا

يَشَاءُ﴾ (١٨) [الحج]

ثم يقول تعالى ﴿وَكُنَّا فَاعِلِينَ﴾ (٧٩) [الانباء] نعم ، الحق سبحانه

خالق كل شيء ، وفاعل كل شيء ، لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا

نتعجب من تسبيح الطير والجماد ، فانه هو الفاعل ، وهو المانع والمحرك

ثم يقول الحق سبحانه عن داود عليه السلام

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ

بَأْسِكُمْ فَهَلْ أُتِمَّ شُكْرُكُمْ﴾ (٨٠)

(١) قال القرطبي في تفسيره (١/ ١٦) ، الصنعة يكف بها الإنسان نفسه من الناس

ويضع بها عن نفسه الضرر والباس ، وفي الحديث : « إن الله يحب المؤمن امحترف»

الصعيد المتعفف ريفضي السائل المحف » وقد كانت صناعة داود هي صناعة الدروع ،

﴿عَلَّمَاهُ ..﴾ [الأنبياء] العلم نقل قضية مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهل بها ، والإنسان دائماً في حاجة إلى معرفة وتعلم ، لأنه خليفة الله في الأرض ، ولن يؤدي هذه المهمة إلا بحركة واسعة بين الناس . هذه الحركة تحتاج إلى فهم ومعرفة وتفاعل وتبادل معارف وثقافات ، فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى يصير ليناً قابلاً لتشكيل ، الماء لا بد أن يغلي كذا وكذا الخ

وقضايا العلم التي تحتاجها حركة الإنسان في الأرض موعان . نوح لم يأمن الله فيه الخلق على أنفسهم ، فجاء من الله بالوحي ، حتى لا يكون للعقل مجال فيه ، ولا تختلف حوله الأهواء والرغبات ، وهذا هو المنهج الذي نزل يقول لك فعل كذا ، ولا تفعل كذا .

لكن الأمور التي لا تختلف فيها لأهواء ، بل تحاول أن تلتقي عليها وتتسابق إليها ، وربما يسرق بعضهم من بعض ، هذه الأمور تركها الحق - سبحانه - لخلع العقور وطموحاتها ، وقد بهم عليها بالخطر أو بالتعصم ، ولو من الأذى كما تعلم ابن آدم (قابيل) من الغراب ، كيف يورى سواة أخيه ، فقال سبحانه ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورَىٰ مَوَدَّةَ أَخِيهِ﴾ [البقرة] (٣٦)

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات في الكون حين نعمل فيها العقل . وترتب بعض الظواهر على بعض ، تنوصل منها إلى حقائق علمية ، وقد تأتي القضية لعلمية بالتجربة ، أو بالخطر يقدمه الله في قلب الإنسان

فقوله تعالى ﴿وَعَلَّمَاهُ صَنْعَةَ نُوحٍ لَّكُمْ﴾ [الاسراء] يصح أن يكون كان هذا التعليم بالوحي ، أو بالتجربة أو الإلقاء في النوع ، وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام

واللبوس أبلغ وأحكم من اللباس ، فاللباس من نفس مادة
(لبس) هي الملابس التي تستر عورة الإنسان ، وتقيه الحر
والبرد ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْكُمْ سُرَابِيلَ ﴾ تَقِيَكُمْ
الحرَّ . (٨١) ﴿ [النمل]

أما في الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية
التي نجدها في اللباس ، في الحرب نحتاج إلى ما يقينا اللباس ،
ويحمينا من ضربات العدو في الأماكن القاتلة ، لذلك اهتدى الناس إلى
صناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الخطرة في اجسم البشرى ،
وتتمثل هذه في الرأس والصدر ، ففي الرأس المخ ، وفي الصدر
القلب ، فإن سَلِمَتْ هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته وجبِّره

إنن . اللبوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من
مهمة اللباس ، وهذه كانت صنعة داود - عليه السلام - كان يصنع
الدروع ، وكانت قبل داود مَلَسَاءً^(١) يتزحلق السيف عليها ، فلما
صنعها داود جعلها مُرْكَبَةً من حلقات حتى ينكسر عليها اسيف ،
لذلك قال تعالى بعدها ﴿ لَنُحَمِّصَنَّكُمْ مِنْ بِأْسِكُمْ ﴾ (٨٢) ﴿ [الاسفاء] أى .
نحميكم في حربكم مع عدوكم ، وتمنعكم وتحوطكم

إنن . ألهمنا داود عليه السلام ، ماخذ يُفَكِّرُ ويبتكر ، وكل تفكير
في ارتقاء صنَّعه إنما يتشأ من ملاحظة عيب في صنعة سابقة ،

(١) السربال : القميص والدرع وقيل في قوله تعالى ﴿ سُرَابِيلَ تَقِيَكُمْ الْحَرَّ ﴾ (٨١) ﴿ [النمل]
إنها القميص تقي الحر والبرد فاكثري بذكر الحر كان ما وقى الحر وفي البرد وأما قوله
تعالى ﴿ وَسُرَابِيلَ تَقِيَكُمْ بِأْسَكُمْ ﴾ (٨٢) ﴿ [النمل] أى الدروع [لسائر العرب - مادة
سربل]

(٢) قال قتادة كانت صنائع فلان من حذما وحلقها داود عليه السلام كورده السيوطي في
الدر المنثور (٦٥ / ٥) وعمره لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير الطبري
وأبي الشيخ في العظمة

فيحاول اللاحق تلامى أخطاء السابق ، وهكذا حتى نصل إلى شيء لا عيب فيه ، أو على الأقل يتجنب عيوب سابقه ، لذلك يُسمونه (آخر موديل)

ثم يقول تعالى ﴿ نَهْرًا أَنَسُّمُ شَاكِرُونَ ﴾ [الأنبياء] شاكرون على نعمة الله الذي يرعاكم ويحفظكم في المآزق والمواقف الصعبة ، واحترار سبحانه موقف الناس أمام العدو ، ليعطيا إشارة إلى ضرورة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر ، والأخذ بأسباب النجاة إذا تمت المواجهة

وهي آية أخرى يقول سبحانه ﴿ وَأَتَرْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْمَغِيبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [الحديد]

فليست مهمة الحديد في الحياة أنه ينفع الناس بحسب ، إنما له مهمة قتالية أيضاً ، لذلك قال ﴿ وَأَتَرْنَا الْحَدِيدَ ﴾ [الحديد] كما قال ﴿ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ .. ﴾ [الإنسان] فإن كان القرآن للهداية فالحديد يؤيد هذه الهداية ، حيث يضرب به على أيدي الكافرين العصاة ، ونحى به صدور المؤمنين المصدقين ، لذلك قال ﴿ أَتَرْنَا .. ﴾ [الحديد] أي من أعلى مع أنه خارج من الأرض .

إذن مسألة الحديد في الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا ، بها نحفظ أنفسنا من العدو ، فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الخلق ولم يتركه هكذا تدبر أمره ، إنه خلقه ووضع له قانون حمايته وصيانتها ، وهذا يستحق منا الشكر الدائم الذي لا ينقطع .

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عيهما السلام ، فيقول الحق سبحانه

﴿وَلَسَلَيَنَّ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ﴾ (٨١)

لا شك أن سليمان - عليه السلام - قد استفاد بما علم الله به أباه داود ، وأخذ من معمة الله على أبيه ، وهذا يزيد ربه - تبارك وتعالى - أمراً يتميز بها ، منها لريح العاصفة أي القوة الشديدة ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ..﴾ (٨١) [الأنبياء] وكأنها موصلات داخلية في مملكته من العراق إلى فلسطين^(١)

وهي موضع آخر قال ﴿وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ (٣٥) فَبَحْرُنَا لَهُ الرِّيحُ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءٌ حَيْثُ أَصَابَ (٣٦) ﴿[ص]

رُحَاءٌ أي هَيئة لينة ناعمة ، وهنا قال ﴿عَاصِفَةً ..﴾ (٨١) [الأنبياء] فكان الله تعالى جمع لهذه الريح صفة السرعة في (عاصفة) وصفة لراحة في (رحاء) ، وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع بينهما (إلا الله ، نحن حين نُسْرِعُ بنا السيارة مثلاً لا نتوفر لنا صفة الراحة ولا مطمئنان ، بل يفزع الناس ويطلبون تهدئة السرعة

أما ريح سليمان فكانت تُسْرِعُ به إلى مراده ، وهي في الوقت نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُؤَثِّرُ في تكوينات جسمه ، ولا تُجْدِثُ له رجة أو قوة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام أمان ، فمن يقدر على

(١) قال المفسر البصري كان يقدر على سباطه من دمشق فينزل بالاصطخر يتلقى بها ويذهب راجعاً من اصطخر قبيبت بكابن وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . نقله ابن كثير في تفسيره (٥٢٨/٢) وكابل هي عاصمة افغانستان حالياً

الجمع بين هذه الصفات إلا الله العاقل الباسط ، الذي يقبض الزمن
في حق قوم وييسطه في حق آخرين

ومعنى ﴿بَارَكْنَا فِيهَا﴾ (٨١) ﴿[الأنبياء] أى بركة حسية بما فيها
من الزروع والشمار والخصب والخيرات ، وبركة معنوية حيث جعل
فيها مهبط لوحى والنبراب وآثار الأنبياء

وليس تسخير الريح لسليمان أنها تحمله مثلاً ، كما رأينا في
(السجدة) بساط الريح الذي نراه يحمل شيئاً ويسير به في الهواء ،
أو أنها كانت تُسِير المراكب في البحار ، إسم المراد من تسخيرها له أن
تكون تحت مراده ، وتأتى بأمره ، فتسير حيث شاء يميناً أو شمالاً ،
فهى لا تهب على مرادات الطبيعة لتي خلقها الله عليها ، ولكن على
مراده هو

وإن كانت هذه الريح أبرياء تعمله في رحلة داخلية في محبته ،
فهناك من الرياح ما يعمل في رحلات وأسفار خارجية ، كالمى قال
الله تعالى عنها ﴿وَلَسَلِّمَانِ الرَّيْحِ عُذْرُهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ﴾ (١٧)
[سبا] فنجوب بها في الكون كيف يشاء ﴿حَيْثُ أَحْبَابُ﴾ (٣٦) [ص]
ثم يقول تعالى ﴿وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ﴾ (٨١) ﴿[الأنبياء] أى عندنا
علم نرتب به الأمور على وفق مرادنا ، وبكسر لمرادنا قانون الأشياء
فتسير الريح كما نصب ، لا كما تقتضيه الطبيعة

ثم يقول الحق سبحانه

﴿وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغْوُوهُمْ لِيُؤْمِنُوا وَتَبَعَلُّوهُمْ
عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِيظِينَ﴾ (٨٢)

فبعد أن سحر الله له الريح سخر له الشياطين ﴿يُخَوِّصُونَ لَهُ ..
 (٨٢)﴾ [الانبياء] والعوَصُ الدُّرُورُ الى أعماق البحر ؛ لِيَأْتُوهُ بكنوزه
 ونفائسه وعجائبه التي دخرها الله فيه ﴿وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا قَدُونَ ذَلِكَ ..
 (٨٣)﴾ [الانبياء] أى معا يكلفهم به سليمان من أعمال شاقة لا يقدر
 عليها الإنسان ، وقد شرحت هذه الآية فى موضع آخر ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ
 مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ . (٨٣)﴾
 [سبا] فأدخل مرادات لعمل فى مشيخته .

والمحارِب جمع محراب ، وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً ،
 والجِفَان جمع جفنة ، وهى انقصة الكيبره الراسعة التى تكفى لعدد
 كبير ، والقُدُور الراسيات أى الثابتة اتى لا تنقل من مكان لآخر
 وهى مبنية

وقد رأينا شيئاً من هذا فى الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه
 الله ، وكان هذا القُدْر من الاتساع والارتفاع بحيث إذا وقف لإنسان
 ماداً ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها ، وفى الجاهلية اشتهرت مثل هذه
 القُدُور عند ابن جدعان ، وعند مطعم بن عدي

أما التماثيل فهى معروفة ، والموقف منها واضح منذ زمن
 إبراهيم عليه السلام حينما كسرها ونهى عن عبادتها ، وهذا يرد قول
 مَنْ قَالَ بَأْسَ التَّمَاثِيلِ كَانَتْ حَلَالاً ، ثُمَّ قُبِحَ النَّاسُ فِيهَا ، فَعَبَدُوهَا مِنْ
 دُونِ اللَّهِ فَحَرُمَتْ ، إذن كيف نخرج من هذا المرقف ؟ وكيف يمتن
 الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهى مُحَرَّمَةٌ ؟

نقول كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة ،

(١) الجواب جبع جبية ، وهى الحرفى الذى يجسى له الماء ، وقال ابن عباس كالجبال
 وكما قال سجاد والحسن وكتابة وانضمام [تفسير ابن كثير ٥٢٨/٣]

إنما على هيئة الإمانة والتحقير . كأن يجمعوها على هيئة رجل جبار ، أو أسد صخيم يحمل جزءاً من القصر أو شرفة من شرفاته ، أو يصورونها تحمل مائدة الطعام . الخ أى أنها ليست على سبيل التقديس

ثم يقول تعالى : ﴿وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ﴾ (٨٢) [الأنبياء] حافظين للنفس المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تهزهم ، ومعلوم أن الشياطين يرون البشر ، والبشر لا يرونهم ، كما قال تعالى ﴿إِنَّهُ يَرَأَكُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ..﴾ (٢٧) [الاعراف]

أما سليمان عليه السلام فكان يرى الجن ويراتبهم وهم يعملون له ، وفى قصته ﴿فَلَمَّا قُضِيَ عَلَيْهِ أَمْرُهُ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَهُ﴾ (٤) [سبا]

وفى هذا دليل على أن الجن لا يعلمون لغيره ، لذلك قال تعالى : ﴿فَلَمَّا خُرَّ تُبُتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا بَشَوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ (١٤) [سبا]

ويقال إن سليمان - عليه السلام - بعد أن امتن الله عليه ، وأعطاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، أحد هؤلاء الجن وحسبهم فى المقام حتى لا يعملوا لأحد غيره

هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ، ينتقل السياق منها إلى أيوب عليه السلام .

﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٨٢)

(تَأْدَى) فلما الداء لملك طلب إقبال ، أما بالسببة لله تعالى فهو بمعنى الدعاء فمعنى ﴿ ذِي يَادِي رَبِّهِ .. ﴾ [الأنبياء] أى دعاء وعاداه بمطلوب هو ﴿ أَنِّي مَسِيئَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] والضُّرُّ ابتلاء من الله فى حسده بعرض أو غيره

أما الضُّرُّ بفتح الصاد ، فهو إيذاء وابتلاء فى أى شىء آخر غير الجسد ، ولا مانع أن يعرض الأنبياء لكن بمرض غير مُنْقَرٍ

لكن . كيف يبادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع ﴿ أَنِّي مَسِيئَ الضُّرِّ .. ﴾ [الأنبياء] أليس فى علم الله أن أيوب مسَّ الضُّرُّ ؟ وهل يلحق بالنبي أن يتوجع من ابتلاء الله ؟

نعم . يجوز له استوجع لأن العبد لا يشجع على ربه ، لذلك فإن الإمام علياً رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتألم من مرضه ويترجع . فقال له أتترجع وأنت أبو الحسى ؟ فقال أنا لا أشجع على الله يعنى أنا لست فتوة أمام الله

ألا ترى أنه من الأدب مع مَنْ يريد أن تُثَبِّتَ لك موته بممسك بيدك مثلاً ويضغط عليها لتضع وتتنالم . أليس من الأدب أن تطاوعه فتقول آه وتظهر له ولو محاملة أنه أقوى منك ؟

ومعنى ﴿ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] ساعة أن ترى جَنَاحاً فى صفة من الصفات يُدْخِلُ الله فيه نفسه مع خلقه . كما فى ﴿ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] و ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمنون] و ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾ [المراد] فاعلم أن الله تعالى يُثَبِّتُ نفس الصفة لعباده . ولا يحسبهم حقهم .

فالرحمة من صفات البشر ، كما جاء في الحديث لشريف
« الرحمنون يرحمهم الرحمن »^(١)

وفي « ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء »^(٢)

فالرحمة تخلق بأخلاق الحق سبحانه ، والنبى ﷺ يقول
« تخلقوا بأخلاق الله »

اذن للخلق صفة الرحمة ، لكن الله هو أرحم لراحمين جميعاً ،
لان رحمته تعالى وسعت كل شيء كما قلنا في صفة الخلق
فيمكنك مثلاً ان تصنع من الرمل كوباً وتخرجه إلى الوجود
وتستلج به ، لكن احقك للكوب كخلق الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه

﴿ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَاكْشَفْنَا مَا يَدْرِي مِنْ ضُرِّهِ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ
وَمَثَلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ صَدَقَاتِنَا وَذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ ﴾

استجاب الله لايوب فيما دعا به من كشف الضر الذي اصابه ،

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٠/٣) ، والنسفي في سنده (١٩٢٤) وابن داود في
سنده (٤٩٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال الترمذي : « هذا حديث
حسن صحيح »

(٢) أخرج أبو يعقوب في الخلية (٢٦٠/٤) ، وطبراني في المعجم الكبير (١٩٧٧) وكذا
في المعجم الصغير (١٠١/١) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ « ارحم من في
الأرض يرحمكم من في السماء »

(٣) قال القرطبي في تفسيره (١٥٠٧/٦) : « اختلف في مدة إقامته في البلاء ، فقال ابن
عباس : كانت مدة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال وقال وهب
ثلاثين سنة وقال الحسن : سبع سنين وستة أشهر قلت : وأصح من هذا والله أعلم
ثمانى عشرة سنة ، رواه ابن شهاب عن أبي ذر غزالي ذكره ابن المبارك »

وأعطاه زيادة عليه ومافلة لم يدع بها ، حيث كان في قلّة من الازل ،
وليس له عزوة

﴿رَحْمَةً مِنْ عِنْدنا وَذِكْرًا لِلْعابدين﴾ (٨٤) ﴿[الانبياء] ليعلم كل عابد
أخلص عبادته الله تعالى ، أنه إذا مسّه ضرر أو كُرْب ولجا إلى الله
أجابه الله إلى ما يريد ، وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى ، وكان
ما حدث لنبى الله أيوب نموذج يجب أن يُحتذى

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ﴾^(١)

﴿كُلٌّ مِنَ الصّابِرِينَ﴾ (٨٥)

قلنا إن سورة الانبياء لا تذكر قصصاً كاملاً للانبياء ، إنما
تعطياً طرماً منها ، وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكف بالاسم
فقط .

ثم يقول تعالى ﴿كُلٌّ مِنَ الصّابِرِينَ﴾ (٨٥) ﴿[الانبياء] كان الصبر فى
حد ذاته حيثية يرسل الله من أجلها الرسول ، ويتأمل الصبر عند
إسماعيل ، وكيف أنه صبر على أن يذبحه أبوه برؤيا رآها ، فأى
صبر أعظم من هذا ؟

ثم يعيش فى صفره - وحتى كبر - فى واد غير ذى زرع ،
ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجربة ، ويحضع لقول الله تعالى
﴿رَبَّنَا بَقِّمْوْا الصَّلَاةَ ..﴾ (٣٧) ﴿[إبراهيم]

وكان فى خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها للعيم

(١) قال ابن كثير فى تفسيره (٣ / ١٩٠) - الظاهر من السياق أنه ما قرب من الانبياء لا
وهو نبى وقال آخرون إنما كان رجلاً صالحاً وكان ملكاً عادلاً وحكماً منسطاً ، وترقب
ابن جرير فى ذلك واد أعلم .

والزروع والثمار ثَابِتًا عَلَى إقامَةِ الصلاة . لذلك يراه يُفَضِّلُ النقاء في هذا المكان ، ويزهد في نعيم الدنيا الذي يشتمع به غيره امتثالاً لأمر الله .

وتكون النتيجة أنْ أعطاه الله ما هو خَيْرٌ من الزروع والثمار ، أعطاه عطاءً يفخر به مَن جميع الأنبياء ، هو أنه جعل من نسله النبي الخاتم محمد بن عبد الله ، وأى ثمرة أحسن من هذه ؟

وإدريس وهو من الجين الخامس من أولاد آدم عليه السلام ، وبعض العلماء يقولون هو « أورثوريس » ، ونحن لا نقول إلا ما قاله القرآن (إدريس) وأهل السير يقولون إن نبي الله إدريس أول مَنْ عَمَّه الله غَزَلَ الصوف وحياطة الملابس ، وكانوا قبلها يسترون عوراتهم بقطع الجلود .

وهو أول مَنْ استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ، وأول مَنْ خط بالقلم ، هذه يُسَمُّونها أوليات إدريس

وذو الكفل - الكفل هو الحظ والتصيب ، فلماذا سُمِّيَ « ذو الكفل » ؟ ذو الكفل ابن أيوب عليه السلام ، ويظهر أن أولاد أيوب كانوا كثيرين ، إنما خُصَّ الله ذا الكفل بالرسالة ، وكان هذا حظه دون غيره من أبناء أيوب ، نَذَلِكُمْ سُمِّيَ « ذو الكفل »^(١)

(١) قال مجاهد عن ذي الكفل رجل صالح غير ثبير ، تكفل لبيس قومه أن يَكْفِيَهُ أمر قومه ويقضي بينهم له ويقضى بينهم بالعدل ففعل ذلك بسبب ما الكفل [أورده ابن كثير في تفسيره ١١٠/٢] وقد أورده القرطبي في تفسيره (١٥٨/٦) أقوالاً أخرى منها - كان رجلاً عفيفاً يتكفل بشأن كل إنسان رقع في بلاء أو تهمة أو مظالم فيجيبه الله على دينه .

- سمي ذا الكفل لأن الله تعالى تكفل به في سعيه وعمله بضعب عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه

وقد جاءت هذه اعادة (كَفَر) أيضاً في قول الحق سبحانه وتعالى . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كَفْراً مِنْ رَحْمَتِهِ .. ﴾ (٢٨) [الحديد]

جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى - عليه السلام - والذين آمنوا به واتبعوه ، بقول تعالى يا مَنْ آمَنُمْ بِالرَّسُولِ السَّائِقِينَ ، وَخَرَّمْ عَيْسَى - عَلَيْهِ السَّلَام - آمَنُوا بِالرَّسُولِ الْخَتَمَ لِيَكُونَ لَكُمْ كَفْلاً أَيْ نَصِيحَانِ وَحُظْنٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، نَصِيحٌ لِيَأْمَانَكُمْ بِعَيْسَى ، وَمَنْ سَبَقَهُ مِنَ الرِّسَالِ ، وَنَصِيحٌ لِيَأْمَانَكُمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ

ثم يقول تعالى في وصفهم ﴿ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٨٥) [الأنبياء] موصف كل الأنبياء بالصبر ، لأنهم تعرضوا لأنواع الاضطهاد والإيذاء ولاهوال في سبيل دعوتهم ، وصبروا على هذا كله

﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ

مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٨٦)

والرحمة هنا بمعنى لطف ، وهي أمر عظيم وعطاء كبير ، فإن تحمّلوا في سبيله بعض المناعب ، فلا غضاضة في ذلك

﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ

فَنَكَاةً فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٨٧)

« ذو النون » هو سيدنا يونس بن متى صاحب الصوت ، والنون من أسماء الصوت جمعه (نينان) كحوت وحيتان ، لذلك

سُمِّيَ به ، وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل (يَنْبُوءَ) من أرض الموصل بالعراق

وقد قال النبي ﷺ لعداس : « أنت من بلد النبي الصالح ، يونس ابن متى »^(١)

والنون أيضاً اسم لحرف من حروف المعجم ، لكن قد وافق اسم الحرف اسماً لشيء آخر ، كما في (ق) وهو سم حبل ، وكذلك السين ، فهناك نهر اسمه نهر السين ، وهكذا تصادف أسماء لحروف أسماء أشياء

وقوله تعالى ﴿إِذَا ذُهِبٌ مُّغَاصِبٌ ۖ﴾ (٨٧) [الأنعام] مدد (غصب) مأخذ منها بوصف للمفرد نقول غاصب وعضبان ، أما (مغاصب) فتعطي معنى آخر ، لأنها تدل على لمفاغة ، فلا مد أن أمامك شخصاً آخر ، أنت غاصب وهو غاصب ، مثل شارك فلان فلاناً

لكن في أصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية في أحدهما ، والمفعولية في الآخر كما بقول شارك زيد عُمْراً ، فالمشاركة حدثت منهما معاً ، لكن جانب الفاعلية أزيد من ناحية زيد ، فكل واحد منهما فاعل مرة ومفعول أخرى

واللغة أحياناً تلحق هذه المشاركة ، فتُحَصَّرُ اللفظ السعبيين معاً الفاعل والمفعول ، كما جاء في قول الشاعر العربي الذي يصف أسير في أرض معقرية ، والتي إذا سِرت فيها دور أن تتعرض لمعقارب فإنها تسالملك ولا تؤذيك ، فيقول :

(١) أورده ابن هشام في السيرة النبوية (١٢٦/٢) ، ومعه أن عداساً قال وما يدريك ما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله ﷺ ذلك لحي . كان نبياً وأنا نبي ، فأكتب عداس على رسول الله ﷺ يقين رأسه ربيبه وقدميه

قَدْ سَأَلَمَ الْحَيَاتُ مِنْهُ الْقَدَمَا الْأَنْعَوَانَ^(١) وَالشُّجَاعَ الْقَشْعَمَا^(٢)

أى أنه سأل الحيات ، فالحيات سألته ، فالمسألة منهما معاً .
لكن علب جانب الحيات فجاءت فعلاً ، لأن (يتأهها أقوى من إيذاءه
فلما أسئل من الحيات (الأنعوان والشجاع القشعما) ومعاً من أسماء
الحيات كان عليه أن يأتى بالبديل مرفوعاً تابعاً للمبدل منه ، إلا أنه
نصبه فقال الأنعوان والشجاع القشعما لأنه لاحظ في جانب
الحيات أنها أيضاً مفعول

فلم عصب ذو النون عصب لأن قومه كذبوه ، فتوعدهم إن لم
يتوبوا أن ينزل بهم لعذاب ، وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعدهم
به ، فخاف أن يكذبوه ، وأن يتجرأوا عليه ، فخرج من بينهم مغاضباً
إلى مكان آخر ، وهو لا يعلم أنهم تابوا فأخر الله عذابهم ، وأجل
عقوبتهم

وفى آية أخرى يوضح الحق سبحانه هذا الموقف ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ
قَرْيَةً لَمَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَتَبْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنُصَّافَهُمْ إِلَى حِينٍ (٩٨) ﴾ [يونس]

أى لم يحدث قبل ذلك أن آمنت قرية ونفعها إيمانها إلا قرية
واحدة هي قوم يونس ، فقد آمنوا وتابوا فأجل الله عذابهم

إن خرج يونس مُقَاصِباً لا عَاضِباً ، لأن قومه شاركوه ،
وكانوا سبب غضبه ، كما حدث في مسألة هجرة النبي ﷺ فرسول

(١) الأنعوان ذكر الأفاضى والقشعما الضخم [لسان العرب - مادة فعأ - قشعما]
(٢) أورد ابن منظور في لسان العرب (مادة شجع) وعراه للأحمر ويكن بلفظ الشجاع
للشجعما ، وقال الشجعم الضخم منها ، وقيل : هو الضبيث المراد منها ثم قال
• نصب الشجاع والأنعوان يوصى الكلام لأن الحيات إذا سألعت القدم فقد سألها القدم .
فكان قال سأل القدم الحيات ، ثم جعل الأنعوان بدلاً منها .

الله هاجر من مكة نكحه لم يهجرها ، سُمِّيَتْ هجرة ، لأن أهل مكة هجروا رسول الله أولاً ، وهجروا دعوته وأجتهوه أيضاً إلى الهجرة وترك مكة ، فهم طرف في الهجرة وسبب لها

لذلك قال ﷺ مخاطباً مكة « والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت »^(١)
وقد أخذ العنتبي^(٢) هذا المعنى ، وعبر عنه بقوله

إِذَا تَرَجَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَّرُوا أَلَّا تُفَارِقَهُمْ فَالْمَرَّاجِلُونَ هُمْ
وقوله تعالى ﴿ فَظَنُّوا أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ .. ﴾ (٨٧) [الأنبياء] البعض ينظر في الآية نظرة سطحية ، فيقولون كيف يظن بونس أن الله لن يقدر عليه ؟ وهذا الفهم ناشئ من جهل باستعمالات اللغة ، فليس المعنى هنا من القدرة على الشيء والسيطرة ، ولو استوعبت هذه المادة في القرآن (قدر) لوجدت لها معنى آخر ، كما في قوله تعالى ﴿ لَيُفْنِقَنَّ دُونَهُ مَنْ سَعَى مِنْ سَعْيِهِ وَمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَلْيُفْنِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ .. ﴾ (٧) [الطلاق] معنى قَدَّرَ عليه رَزَقَهُ يعني ضَيَّقَ عليه وسها قوته تعالى : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَمْسُكُ الرِّزْقَ مِنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ .. ﴾

(٢٠) [الإسراء]

(١) يخرجه ابن ماجه في سننه (٢٠٨) ، والدارمي في سننه (٢٢٩/٢) من حديث جابر بن عبد الله بن عمر الزهري قال : رأيت رسول الله ﷺ وهو على راحته واقفا بالحزرة يقول الحديث

(٢) هو أحمد بن الحسين الكندي أبو الطيب العنتبي ، الشافعي الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي ولد ٢٢٢ هـ بالكوفة في محلة - كعدة - ونشأ بالشام ثم تنقل في البداية يطلب الأدب وعظم العربيين وأيام الناس ، وقد على سيف الدولة الحمداني صاحب حلب فمدحه ومضى إلى مصر فمدح كافور الإخشيدي ثم هجاه قتل بالحمانيه وابنه وعلامه عام ٢٥٤ هـ (الاعلام للزركلي ١/ ١١٥)

وقوله سبحانه وتعالى ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿٨٥﴾ وَمَا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِيقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانِي ﴿٨٦﴾﴾ [القدر]

إس فقوله ﴿فَطَرَ أَد لَّنْ نُقَدِّرْ عَلَيْهِ .. (٨٧)﴾ [الأنبياء] أى أن يونس لما خرج من بلده مُخَاصِباً بقرمه طراً أن الله بن يُضَيِّقُ عليه ، بل سَيُوسِّعُ عليه وَيُيَدِّلُه ببلده مكاناً أَفْضَلَ منها ، بدليل أنه قال بعدها ﴿فَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ۚ أَد لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [الأنبياء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته ، وتنفيس الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له

فكيف يستقيم المعنى لو قلنا لن يقدر عليه بمعنى أن الله لا يقدر على يونس^(١) ؟

إذن المعنى لن يُضَيِّقُ عليه ، لأنه يعلم أنه رسول من الله ، وأن ربه لن يُسَلِّمَه ، ولن يخلِّدَه ، ولن يتركه في هذا الكرب

وقد وَجَدْتُ شبهة في قصة يونس - عليه السلام - في قوله تعالى ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٢٤﴾ لَنَبَثَ فِي بَطْنِهِ إِينَ يَوْمَ يُنْعَثُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ [الصافات]

فكيف لن يَبَثَ في بطن الحوت إلى يوم يُنْعَثُونَ مع أن يونس سيموت ، وسيأتى أجل الموت ويموت هو أيضاً ، أم أن الحوت سيظل إلى يوم القيامة يحضر يونس في بطنه ؟

(١) قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحوت ، وظلمة البحر وظلمة الليل وكذا روى عن ابن عباس وعمر بن الخطاب ومحمد بن جبير والحسن وقتادة [قاله ابن كثير في تفسيره ٩٢/٢]

(٢) قال القرطبي في تفسيره (٤٠١١/٦) : هذا قول مردود مرعوب عنه ، لأنه كثر ذكر النبي وقال عطاء وسعيد بن جبيرة وكثير من العلماء معناه : فطر أن بن نصيقت عليه ،

وفات هؤلاء نظرية الاحتواء في المزيجات ، كما لو أدبت قلباً من السكر في كوب ماء ، فسوف تحتوى جزئيات الماء جزئيات السكر ، والاكثر يحتوى الاقل ، فقلب السكر لا يحتوى الماء ، إنما الماء يحتوى السكر .

فلو مات الحوت ، ومات في بطنه يونس - عليه اسلام - وتفاعلت ذراتهما وتداخلت ، فقد احتوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة ، وعلى هذا يظل المعنى صحيحاً ، فهو في بطنه رغم تناثر ذراتهما^(١)

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَجَعْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ

نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾

استجاب الله فداه يونس - عليه السلام - ونجاه من الكرب ﴿وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨) [الانبياء] إذن فهذه ليست خاصة بيونس ، بل لكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء ﴿وَكَذَلِكَ . .﴾ (٨٨) [الانبياء] أى مثل هذا الإنجاء نُجِّي المؤمنين الذين يعزعون إلى الله بهذه الكلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٨٧) [الانبياء] فيذهب الله عنه ، ويفرج كربيه .

لذلك يقول ابن مسعود رضى الله عنه « ثُورُوا الْقُرْآنَ » يعنى ، أثيروه ونقّبوا في آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره^(٢)

(١) قال قتادة في قوله تعالى ﴿لَيْتُ فِي بَعْثِهِ إِلَى يَوْمِ يُخْرَجُونَ﴾ [الصافات] قال لصار له

بعض الحوت قهراً إلى يوم القيامة [أورده السيوطي في الدر المشور ١٣٧/٧ وعراه

عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم]

(٢) في حديث عبد الله أثيروا القرآن ، فمن فيه خير الأولين والآخرين قال شمر تنوير

القرآن قراءة ومناقشة العلماء به في تفسيره ومطالعه [لسيد العرب - مادة ثور]

وكان سيدنا جعفر الصديق من المثورين للقرآن المتأملين فيه ،
وكان يُخرج من آياته الدواء لكل داء ، ويكون كما نقول (رويته)
لكل أحوال المؤمن

والمؤمن يتقلب بين أحوال عدة منها : الخوف سواء الخوف أن
يفوته نعيم الدنيا ، أو الخوف من جبر يهدده ، وقد يشعر بانقباض
وضيق في الصدر لا يدرى سببه وهذا هو العم ، وقد يتعرض لمكر
العاكرين ، وكيد الكائدين ، وتدهير أهل الشر

هذه كلها أحوال تعترض الإنسان ، ويحتاج فيها لمن يسانده
ويُخرجه مما يعانيه ، فليس له حول ولا قوة ، ولا يستطيع الاحتياط
لكل هذه المسائل .

وقد تراوده بهجة الدنيا وزخرفها ، فينظر إلى أعلى مما هو فيه ،
ويطلب المزيد ، ولا نهاية لطموحات الإنسان في هذه المسألة ، كما
قال الشاعر

تَعَوْتُ مَعَ الْمَرْءِ حَاجَاتَهُ وَتَنَقَّى لَهُ حَاجَةً مَا بَقِيَ

والناس تحرص دائماً على أن تستوعب نعم الحياة وراحتها ، وهم
في ذلك مخطئون ، لأن تمام الشيء بداية زواله ، كما قال الشاعر :

إِذَا نَمَّ شَيْءٌ هَذَا نَقَصَهُ تَرْقُبُ ذَوَالاً إِذَا قِيلَ نَمَّ

لأن الإنسان بين أغيار ، ولا يدوم له جال من صحة أو مرض ،
أو غنى أو فقر ، أو حزن أو سرور ، فالتغير سمة البشر ، وسبحان
من لا يتغير ، إذن فماذا يعد أن تصل إلى القمة ، وانت ابن أغيار ؟
ويرى أناس يعضبون ويتذمرون إن فاتهم شيء من راحة الدنيا
ونعيمها ، أو انتقصتهم الحياة شيئاً ، وهم لا يدرون أن هذا النقص

هو الذي يحفظ عليك النعمة ، ويدفع عنك عيون الحاسدين فيسلم لك ما عندك .

فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهم ، غير أن بها شخصاً شريراً سيئاً ، يعيب الأسرة ، بهذا الشخص هو الذي يدفع عنها عيون الناس وحسدّهم

وقد أخذ المتنبي هذا المعنى ، وعبر عنه في مدحه لسيف الدولة^(١) ، فقال

شَخْصَ الْأَثَامِ إِلَى كَمَالِكَ قَاسْتَعِدَّ مِنْ شَرِّ أَعْيُنِهِمْ بَعِيبٌ وَاحِدٌ
نَعُودَ إِلَى (رُوشتة) سيدنا جعفر الصادق التي استحصصها لما
من كتاب الله كما يستخلص الأطباء الدواء والعقاقير من كتب
الحكمة .

يقول عجيبت لمن حاف ولم يفرع إلى قول الله تعالى ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١٧٣) [ال عمران] فيأني سمعت الله يعقبها يقول ﴿فَانْقَلَبُوا^(٢) بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ مَوْتُ﴾ (١٧٤) [ال عمران] وعجيبت لمن اعتم ، ولم يفرع إلى قوله تعالى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (٢١) [الأنبياء] فيأني سمعت الله

(١) مو علي بن عبد الله بن جعفر أبو الحسن سيف الدولة الحمداني ، صاحب المتنبي وممدوحه ، ولد في ميافوقين (بديار بكر) عام ٣٠٢ هـ ، ونشأ شجاعاً مهدياً على الهبة ، استلک واسطاً ودمشق وحلب وثوقى فيها عام ٣٥٦ هـ (ع ٥٢ عاماً) الأعلام للزركلي (٢ / ٢٤)

(٢) انقلب رجع وتحول إلى وضعه الأول أو إلى وضع آخر فانقلبوا أي رجعوا [اللاموس القرين ١٢٩/٢]

بعقبها يقول ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨٨)

وعجبت لمن مكر به ، ولم يفزع إلى قوله تعالى ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ..﴾ (٤٤) [غانر] فإني سمعت الله بعقبها يقول ﴿فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا ..﴾ (٤٥) [غانر]

وعجبت لمن طيب الدنيا وزينتها ، ولم يفزع إلى قوله تعالى ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ..﴾ (٣٩) [الكهف] فإني سمعت الله بعقبها يقول ﴿فَهَمْسِي رَبِّي أَدُلُّنِي خَيْرٌ مِنْ حَتِّكَ ..﴾ (٤٠) [الكهف]

وهكذا يجب على المؤمن أن يكون مطمئناً واثقاً من حجة الله ، ويضع كما نقول (في بطنه بصيخة صفي) ، لأنه يفزع إلى ربه بالدعاء المناسب في كل حال من هذه الأحوال ، وحين يرك ربك تلجأ إليه وتتضرع ، وتعرف كل نعمة هي ذاك أو في أهلك أو في مالك وتنسبها إلى الله ، وتعتزف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبي آخر من أنبيائه ، فيقول تعالى

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا

وَأَمْتَ خَيْرُ الْأَوْرَثِينَ﴾ (٨٩)

لقد بلغ زكريا - عليه السلام - من الكبر عتياً ، ولم يرزقه الله الولد ، فتوجه إلى الله . ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ (٤) وإني خفت الموالى^(١) من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً ﴿٥﴾ [مريم]

(١) الموالى من الأقارب ويترجمهم والتمسك للذين يلونه في النسب . قاله القرطبي في تفسيره (٤٢٤٨ ، ٦)

فلما بشره الله بالولد تعجب : لأنه نظر إلى مُعْطِيَاتِ الْأَسْبَابِ .
كيف يرزقه الله الولد ، وقد بلغ من الكبر عتياً وامرأته عاقراً ، فأراد
أن يؤكد هذه البُشْرَى : ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي
عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨ ﴾ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ
خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝٩ ﴿ [مريم]

يُطْمَئِنُّ اللهُ تَعَالَى نَبِيُّهُ زَكْرِيَا : اطرح الأسباب الكونية للخلق : لان
الذي يُشْرِكُ هو الخالق .

وقد تعلّم زكريا من كفالته لعريم أن الله يُعْطِي بِالْأَسْبَابِ . ويعطى
إن حَزَّتْ الْأَسْبَابُ ، وقد تبارى أهل مريم في كفالتها ، وتسابقوا في
القيام بهذه الخدمة : لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها : لذلك أجروا
القرعة على مَنْ يكفلها فابتوا بالأقلام ورموها في البحر^(١) فخرج قلم
زكريا ، ففاز بكفالة مريم :

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَقُولُ أَفْلَاحُهُمْ
أَمْ كُنْتَ تَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۝٤٤ ﴾ [النساء]

وأجروا القرعة لأهمية هذه المسألة ، وعظم شأنها ، والقرعة إجراء
للمساواة على القَدَر ، حتى لا تتدخل فيها الأهواء .

فلما كفل زكريا مريم كان يُؤَثِّرُ لها ما تحتاج إليه ، ويرعى
شئونها . وفي أحد الأيام دخل عليها ، فوجد عندها طعاماً لم يأت

(١) ذكر حكمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد ، أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن
واقترعوا هناك على أن يلقوا أقلامهم فأيهم يثبت في جربة الماء فهو كالفيل ، فلقوا
أقلامهم فاحتلها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعداً يشق جربة
الماء [تفسير ابن كثير ١/ ٣٦٣]

بِهِ ^(١) : ﴿ قَالَ يَمِرَّتُمْ أَنِّي لَكُمْ هَذَا قَالَتْ هُرْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧) ﴿

[آل عمران]

وهنا ملحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الأسرة لأسرته . فإذا ما رأى في البيت شيئاً لم يأت به فليسأل عن مصدره ، فربما امتدت يد الأولاد إلى ما ليس لهم . إنه أصل لقانون « من أين لك هذا ؟ » الذي نحتاج إلى تطبيقه حين نشك .

التقط زكريا إجابة مريم التي جاءت سريعة واثقة ، تدل على الحق الواضح الذي لا يتلجج : ﴿ قَالَتْ هُرْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٢٧) ﴿

[آل عمران]

نعم ، هذه مسألة يعرفها زكريا ، لكنها لم تكن في بؤرة شعوره ، فقد ذكرته بها مريم : ﴿ هَذَاكَ دَعَا زَكْرِيَا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٢٨) ﴿

[آل عمران]

أي : ما دام الأمر كذلك ، فهب لي ولداً يرث النبوة من بعدى . ثم يذكر حيثيات ضعفه وكبر سنه . وكون أمواته عاقراً ، وهي حيثيات المنع لا حيثيات الإنجاب ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير أسباب .

وهكذا . استفاد زكريا من هذه الكلمة ، واستفادت منها مريم كذلك فيما بعد ، وحينما جاءها الحمل في المسيح بدون الأسباب الكونية . وهنا يدعو زكريا ربه ، فيقول : ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴾ (٨٩) ﴿ [الأنبياء] أي : لا أطلب الولد ليرث ملكي من بعدى . فأنت خير الوارثين ترث الأرض والسماء . ولك كل شيء .

(١) يعني : وجد عندها فأكهة السيف في الشتاء ، وفاكهة الشتاء في الصيف . قاله مجاهد وسعيد بن جبير ونقادة والسدي والحوفي . انكره ابن كثير في تفسيره (١ / ٢٦٠) .

(١٧) فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ
لَهُ زَوْجٌ كَرِيمٌ كَانُوا يُسَكِّرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
وَيَدْعُونَكَ رِيبًا وَكَانُوا لِلْآخِثِينَ ۝

فلم تكن استجابة الله لذكرى أن يهبه الولد حال كبره وكون امراته عاقراً ، إنما أيضاً سماء ، والله تعالى سر في هذه التسمية ؛ لأن الناس أحرار في وضع الأسماء للمسميات كما قلنا فلا مانع أن نسمى فتلة زنجية (قمر) ؛ لأن الاسم يخرج عن معناه الأصلي ، ليصير علماً على هذا المسمى . إذن : هناك قرينة بين الاسم وبين المسمى . وقد نُسِمِي الأسماء تقاؤلاً أن يكونوا كذلك ، كالذي سُمي ولده يحيى ، ويظهر أنه كان يعاني من موت الأولاد ؛ لذلك قال :

فَسَمِيَّتُهُ يَحْيَى لِيَحْيِيَ فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلٌ
 أَيْ : سَمِيَّتُهُ يَحْيَى أَمَلًا لِي أَنْ يَحْيِيَ ، لَكِنْ هَذَا لَمْ يَرُدَّ عَنْهُ قَضَاءُ اللَّهِ .
 وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّى عَبْدُ الْعِظْلَبِ مُحَمَّدًا قَالَ : سَمِيَّتِي مُحَمَّدًا لِيُحْمَدَ
 فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ ^(٩) .

(١) ذكر المفسرون هنا قولين :
 الأول : أنها كانت عابرة فجعلت ولداً . قاله أكثر المفسرين .
 الثاني : كانت سبحة الخلق فأسلمها الله فجعلها حسنة الخلق . قاله ابن عباس رحمه الله .
 قال ابن كثير في تفسيره (١٩٢ / ٢) : « يظهر من السياق الأول » .
 قال القرطبي في تفسيره (٢٠١٦ / ٦) : « يحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولداً » .

(٢) عن أبي الحكم الغزنوي قال : « لما كان اليوم السابع (لميلاد رسول الله ﷺ) ذبح عبد المطلب عنه دجاجة قرطبة . فلما أكلوا قالوا : يا عبد المطلب . أريت ابتد هذا الذي أكرمتنا على وجهه . ما صنعتك ؟ قال : سميتك مصدك . قالوا : فلم رغبت به عن أسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمد الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض . أعرجه البيهقي في : دلائل النبوة » (١٩٢/١) . وابن عساکر في : تهذيب تاريخ دمشق الكبير » (٢٨٢/١) . ونقله ابن كثير في : البداية والنهاية » (٢٦٤/٢) .

لكن ، حين يُسمَّى يحيى مَنْ يملك الحياة ويملك الموت ، فلا بدُّ أن يكون اسماً على مُسمًى ، ولا بدُّ له أن يحيا ، حتى إن مات يموت شهيداً ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت .

ومعنى ﴿وَعَبَّأْ ..﴾ (٤٦) [الانبياء] أى : أعطيناه بدون قانون التكوين الإنسانى ، وبدون أسباب .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ..﴾ (٤٧) [الانبياء] فبعد أن كانت عاقراً لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ لأن المرأة تلد طالما فيها البويضات التى تكوّن الجنين ، فإذا ما انتهت هذه البويضات قد أصبحت عقيماً ، وهذه البويضات فى عنقود . ولها عدد مُحدّد أشبه بعنقود البيض فى الدجاجة ؛ لذلك يسمون آخر الأولاد « آخر العنقود » .

إذن : وجد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن المكوّن سبحانه أراد ذلك .

لكن ، لماذا لم يقلّ لذكرياً أصلحتك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح للإنجاب ما دام قادراً على العملية الجنسية ، مهما بلغ من الكبر على خلاف المرأة المستقبلية ، فهى التى يحدث منها التوقف .

وأصحاب العُقْم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الله ، فنرى الزوجين صحيحين ، أجهزتهما صالحة للإنجاب ، ومع ذلك لا يتنجبان ، فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسألة ليست (آلية) ، بل وراء الأسباب الظاهرة إرادة الله ومشيبته .

لذلك يقول تعالى : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ (٤٨) أَوْ يَزْوِجُهُمْ ذَكَرًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ..﴾ (٤٩)

[الشورى]